

یا علی مدد

ادعیہ حضرت امام علی زین العابدین بن سید الشہداء امام حسین علیہ السلام

ترجمہ و حواشی

قائد ملت جعفریہ حضرت علامہ مفتی جعفر حسین اعلیٰ اللہ مقامہ

۲۲۵۱۵۳
۲۲۲۶۴۵

۱۴۔ نور چیمبر لاہور

گیت روڈ لاہور

اقامہ زبیل گشتی

پاکستان

نام کتاب	:	محفہ کاملہ
مترجم	:	علامہ مفتی جعفر حسین اعلیٰ اللہ مقامہ
مطبع	:	معراج دین پرنٹرز
کتابت	:	مولوی محمد یوسف
اشاعت بارہم	:	ستمبر 1998ء
تعداد	:	1100
ناشر	:	امامیہ پبلیکیشنز پاکستان
	:	042 (7119027)
ہدینہ	:	روپے

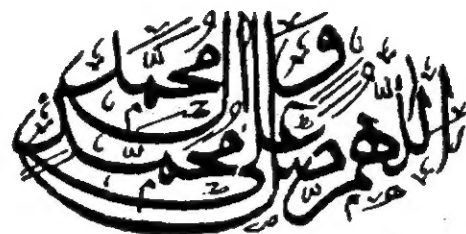
ملنے کا پتہ

العصر اسلامک بک سنٹر

35- حیدر روڈ اسلام پورہ لاہور

فون: 7248642

مفتی جعفر حسین طاہر کی زندگی پر ایک نظر

جناب مفتی جعفر حسین اعلیٰ اللہ مقارن ۱۹۱۲ء میں پاکستان کے شہر گوجرانوالہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد حکیم چراغ دین نے آپ کی تربیت اور پرورش کی ذمہ داری آپ کے تایا حکیم شہاب الدین کے سپرد کر رکھی تھی۔ پانچ برس کی عمر میں تایا نے آپ کو قرآن کریم کے علاوہ عربی زبان کی تدریس بھی شروع کر دی تھی جس کے بعد تقریباً سات سال کی عمر میں آپ نے حدیث و فقہ کی تعلیم کا آغاز کیا۔ جناب مفتی جعفر حسین اعلیٰ اللہ مقارن نے قرآن حکیم، عربی، حدیث اور فقہ کی تعلیم اپنے تایا حکیم شہاب الدین کے علاوہ مولانا چراغ علی خطیب جامع مسجد اہل سنت اور حکیم قاضی عبدالرحیم جو کہ ندوی لکھنؤ کے فارغ التحصیل تھے سے بھی حاصل کی۔ آپ نے بارہ برس کی عمر تک طب حدیث فقہ اور عربی زبان میں کافی حد تک عبور حاصل کر لیا تھا۔ ۱۹۲۶ء میں مرزا احمد علی مرحوم آپ کو اپنے ہمراہ لکھنؤ لے گئے جہاں آپ نے مدرسہ ناظمیہ میں مولانا ابوالحسن عرف من صاحب

جناب سعید علی نقوی، جناب مولانا ظہور الحسن اور جناب مفتی احمد علی مرحوم سے کسبِ علم و فیض فرمایا۔ مدرسہ
 ناظمیہ میں تحصیلِ علم کے دوران آپ اپنی ذہانت کی وجہ سے بے حد معروف ہوئے۔ آپ نے وہاں امتحانات
 میں نہ صرف یہ کہ امتیازی اور نمایاں حیثیت حاصل کی بلکہ کچھ اعزازی سندیں بھی حاصل کی تھیں۔
 نو سال تک لکھنؤ میں تحصیلِ علم کے بعد آپ ۱۹۳۵ء میں نجف اشرف (عراق) تشریف لے گئے جہاں
 پانچ سال تک آپ نے علمِ فقہ کی مزید تعلیم حاصل کی جو نجف اشرف میں آپ نے دیگر علمائے اعلام کے
 علاوہ صاحبِ شریعت عالمِ اعمل جناب آقا ثییبہ الباقی صوفی سے بھی کسبِ فیض فرمایا۔ نجف اشرف
 (عراق) سے پانچ سال کے بعد آپ فارغ التحصیل ہو کر ۱۹۴۰ء میں گوجرانوالہ تشریف لائے تو آپ
 حجۃ الاسلام مفتی جعفر حسین کے نام سے متعارف ہوئے آپ ایک جید عالمِ دین ہونے کے ساتھ
 ساتھ بہترین مبلغ اور مقرر بھی تھے مفتی جعفر حسین علی اللہ مقامہ ایک نڈر بے باک راست گو
 اور سادہ انسان تھے آپ پر جو بھی مذہبی فرائض عائد ہوئے آپ انہیں ہمیشہ لگن، محنت اور
 دیانتداری سے انجام دیا۔ آپ اس دارِ فانی سے بروز پیر ۲۹ اگست ۱۹۸۲ء کو کوچ کر گئے۔
 اَللّٰهُمَّ اِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ

ترتیب

۱۱	عرض ناشر
۱۳	پیش کش
۱۵	پیش لفظ
۲۱	مقدمہ صحیفہ کاملہ
۵۵	دعائے مکارم الاخلاق کی جامعیت
۵۹	صحیفہ سجادہ کی بے مثال عظمت
۷۵	مسئلہ دعا
۱۰۳	۱۔ التَّحْمِيدُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ
۱۱۲	۲۔ الصَّلَاةُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ
۱۱۵	۳۔ الصَّلَاةُ عَلَى حَمَلَةِ الْعَرْشِ
۱۲۱	۴۔ الصَّلَاةُ عَلَى مُصَدِّقِ الرِّسْلِ
۱۲۷	۵۔ دُعَاؤُهُ لِنَفْسِهِ وَخَاصَّتِهِ
۱۳۰	۶۔ دُعَاؤُهُ عِنْدَ الصَّبَاحِ وَالْمَسَاءِ
۱۳۸	۷۔ دُعَاؤُهُ فِي الْبَهَائِمَاتِ
۱۴۰	۸۔ دُعَاؤُهُ فِي الْاِسْتِغَاذَةِ
۱۴۹	۹۔ دُعَاؤُهُ فِي الْاِسْتِثْنَاءِ
۱۵۲	۱۰۔ دُعَاؤُهُ فِي التَّجَاوُّزِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى
۱۵۶	۱۱۔ دُعَاؤُهُ بِخَوَاتِمِ الْخَيْرِ
۱۵۹	۱۲۔ دُعَاؤُهُ فِي الْاِعْتِرَافِ
۱۶۵	۱۳۔ دُعَاؤُهُ فِي طَلَبِ الْحَوَائِجِ
۱۷۰	۱۴۔ دُعَاؤُهُ فِي الظَّلَامَاتِ
۱۰۳	۱۔ خداوند عالم کی حمد و ستائش
۱۱۲	۲۔ رسول اکرم پر درود و سلام
۱۱۵	۳۔ حاملان عرش اور مقرب فرشتوں پر صلوة
۱۲۱	۴۔ انبیاء پر ایمان لانے والوں کے حق میں دعا
۱۲۷	۵۔ اپنے اور اپنے خاص دوستوں کے لئے دعا
۱۳۰	۶۔ دعائے صبح و شام
۱۳۸	۷۔ مشکلات کے وقت پڑھنے کی دعا
۱۴۰	۸۔ خواستگاری پناہ کے سلسلہ کی دعا
۱۴۹	۹۔ طلب مغفرت کے سلسلہ میں دعا
۱۵۲	۱۰۔ طلب پناہ کے سلسلہ میں دعا
۱۵۶	۱۱۔ انجام بخیر ہونے کی دعا
۱۵۹	۱۲۔ اعتراف گناہ و طلب توبہ کے سلسلہ میں دعا
۱۶۵	۱۳۔ طلب حاجات کے سلسلہ میں دعا
۱۷۰	۱۴۔ دادخواہی کی بابت دعا

- ۱۵- مریض کے دفعیہ کی دعا ۱۷۵
 ۱۶- عذر و عفو تقصیر کے سلسلہ میں دعا ۱۷۸
 ۱۷- شریر شیطان کے دفعیہ کی دعا ۱۸۶
 ۱۸- دفع بلیات کے سلسلہ میں دعا ۱۹۲
 ۱۹- طلب باران کی دعا ۱۹۳
 ۲۰- پاکیزہ اخلاق سے آراستگی کی دعا ۱۹۶
 ۲۱- رنج و اندوہ کے موقع کی دعا ۲۲۰
 ۲۲- شدت و سختی کے وقت کی دعا ۲۲۵
 ۲۳- طلب عافیت کی دعا ۲۳۰
 ۲۴- والدین کے حق میں دعا ۲۳۳
 ۲۵- اولاد کے حق میں دعا ۲۳۸
 ۲۶- دوستوں اور ہمسائیوں کے حق میں دعا ۲۴۲
 ۲۷- حدود مملکت کی حفاظت کرنے والوں کے لئے دعا ۲۴۷
 ۲۸- اللہ تعالیٰ سے تفریح و تزاری کے سلسلہ میں دعا ۲۵۴
 ۲۹- تنگی رزق کے موقع پر پڑھنے کی دعا ۲۵۶
 ۳۰- ادائے قرض کی دعا ۲۵۹
 ۳۱- دعائے توبہ ۲۶۱
 ۳۲- نماز شب کے بعد کی دعا ۲۶۹
 ۳۳- دعائے استخارہ ۲۷۷
 ۳۴- گناہوں کی رسوائی سے بچنے کی دعا ۲۸۰
 ۳۵- رضائے الہی پر خوش رہنے کی دعا ۲۸۳
 ۳۶- بھلی کے کوہنے اور رعد کے گرجنے کی دعا ۲۸۶
 ۳۷- شکر کے سلسلہ میں دعا ۲۸۸
 ۳۸- عذر و طلب مغفرت کے سلسلہ میں دعا ۲۹۳
 ۳۹- طلب عفو و رحمت کی دعا ۲۹۷
 ۴۰- موت کو یاد کرنے کے وقت کی دعا ۳۰۲
 ۴۱- پردہ پوشی و نگہداشت کی دعا ۳۰۴
 ۴۲- دعائے ختم القرآن ۳۰۶

- (۱۵) دعاؤہ عند المرض
 (۱۶) دعاؤہ فی الاستقالة
 (۱۷) دعاؤہ علی الشیطان
 (۱۸) دعاؤہ فی لمحو و موات
 (۱۹) دعاؤہ فی الاستسقاء
 (۲۰) دعاؤہ فی مکارم الاخلاق
 (۲۱) دعاؤہ اذ احزنہ امر
 (۲۲) دعاؤہ عند الشدة
 (۲۳) دعاؤہ بالغافۃ
 (۲۴) دعاؤہ لابویہ
 (۲۵) دعاؤہ لولدہ
 (۲۶) دعاؤہ لجیرانہ
 (۲۷) دعاؤہ لاهل الثغور
 (۲۸) دعاؤہ فی التفریح
 (۲۹) دعاؤہ اذ اقتر علیہ
 (۳۰) دعاؤہ فی المعونة علی قضاء الدین
 (۳۱) دعاؤہ بالتوبة
 (۳۲) دعاؤہ فی صلوة اللیل
 (۳۳) دعاؤہ فی الاستخارة
 (۳۴) دعاؤہ اذ التذاری میلتہ بقضیتہ
 (۳۵) دعاؤہ فی الرضاء بالقضاء
 (۳۶) دعاؤہ عند سماع الرعد
 (۳۷) دعاؤہ فی الشکر
 (۳۸) دعاؤہ فی الاعتذار
 (۳۹) دعاؤہ فی طلب العفو
 (۴۰) دعاؤہ عند ذکر الموت
 (۴۱) دعاؤہ فی طلب السترو الوقایة
 (۴۲) دعاؤہ عند ختم القرآن

- ۳۱۶ - ۴۳ - دُعائے رؤیتِ ہلال
 ۳۲۳ - ۴۴ - استقبالِ ماہِ رمضان کی دُعا
 ۳۳۲ - ۴۵ - وداعِ ماہِ رمضان کی دُعا
 ۳۴۴ - ۴۶ - عیدین اور جمعہ کی دُعا
 ۳۴۹ - ۴۷ - روزِ عرفہ کی دُعا
 ۳۷۳ - ۴۸ - عیدِ قربان اور جمعہ کی دُعا
 ۳۸۳ - ۴۹ - دشمن کے کوہِ فریب سے بچنے کی دُعا
 ۳۸۹ - ۵۰ - خوفِ الہی کے سلسلہ میں دُعا
 ۳۹۳ - ۵۱ - عجز و زاری کے سلسلہ میں دُعا
 ۳۹۷ - ۵۲ - تضرع و الحاج کے سلسلہ میں دُعا
 ۴۰۱ - ۵۳ - عجز و فروتنی کے سلسلہ میں دُعا
 ۴۰۳ - ۵۴ - رنج و اندوہ کے دور ہونے کی دُعا

- ۴۰۷
 ۴۱۴
 ۴۱۹
 ۴۲۲
 ۴۲۵
 ۴۳۱
 ۴۳۵
 ۴۴۰
 ۴۴۲
 ۴۴۸
 ۴۵۱
 ۴۵۶
 ۴۵۸
 ۴۶۱

- (۴۳) دُعَاؤُہ اِذَا نَظَرَ اِلَى الْهَلَالِ
 (۴۴) دُعَاؤُہ لِدُخُولِ شَہْرِ رَمَضَانَ
 (۴۵) دُعَاؤُہ لَوَدَاعِ شَہْرِ رَمَضَانَ
 (۴۶) دُعَاؤُہ لِلْعِیدِیْنِ وَالْجُمُعَةِ
 (۴۷) دُعَاؤُہ لِعَرَفَةِ
 (۴۸) دُعَاؤُہ لِلْاَضْحٰی وَالْجُمُعَةِ
 (۴۹) دُعَاؤُہ فِی دَفْعِ کِیدِ الْاَعْدَاءِ
 (۵۰) دُعَاؤُہ فِی الرُّہْبَةِ
 (۵۱) دُعَاؤُہ فِی التَّضَرُّعِ وَالْاِسْتِکَانَةِ
 (۵۲) دُعَاؤُہ فِی الْاِلْحَاحِ
 (۵۳) دُعَاؤُہ فِی التَّذَلُّلِ
 (۵۴) دُعَاؤُہ فِی اسْتِکْشَافِ الْهَمَمِ

- (۵۵) تَبِیْعِ وَتَقْدِیسِ کے سلسلہ میں
 (۵۶) بزرگی و عظمتِ الہی کے بیان میں
 (۵۷) تَذَلُّلِ و عَاجِزِی کے سلسلہ میں
 (۵۸) سہرت کی دُعا جو ذکرِ آلِ مُحَمَّدؐ پر مشتمل ہے
 (۵۹) حضرت آدمؑ پر درودِ صلوٰۃ کے سلسلہ میں
 (۶۰) کرب و مصیبت سے تحفظ اور لغزش و خطار سے معافی
 (۶۱) خوف و خطر کے موقع پر
 (۶۲) دُعائے روزِ یکشنبہ
 (۶۳) دوشنبہ
 (۶۴) سہ شنبہ
 (۶۵) چہار شنبہ
 (۶۶) پنج شنبہ
 (۶۷) جمعہ
 (۶۸) شنبہ

عرضِ ناشر

دُعا۔۔۔۔۔ انسان کا سرمایہٴ فخر۔۔۔۔۔ عبادت کا جوہر۔۔۔۔۔ اپنے رب کے بندے کا راز و نیاز۔۔۔۔۔ مومن کا اسلمہ۔۔۔۔۔ اور اس وسیع کائنات میں جہاں انسان کسی بھی چیز کا مالک نہیں، اس کے دامنِ ملکیت میں وہ دُرِ یکتا جو قدرت نے اسے عنایت کیا۔

دُعا۔۔۔۔۔ کتنی عظیم ضرورت ہے مومن کی:۔۔۔۔۔ کتنا محتاج ہے انسان اپنے رب کے ہمکلامی کا:۔۔۔۔۔ کتنی بڑی خواہش ہے مومن کی اس کی بارگاہِ نیاز میں اپنی گزارشات پہنچانے کی: کتنا بڑا سرمایہٴ سکون ہے یہ مَغْطَرِ انسان کے یہ۔۔۔۔۔ کتنا بڑا اسلمہ ہے یہ انسان کے نفسانی و شیطانی دشمنوں سے دفاع کے لیے:

کتنا بد بخت ہے وہ انسان جس کے پاس یہ ملکیت، یہ سرمایہ بھی نہ ہو:

ہمارا درود و سلام ہو علی کے پوتے علی زین العابدین بن سین پر!

ہمارا درود و سلام ہو اسیرِ کربلا و شام پر!

جس نے اپنی دُعاؤں سے ہمیں نہ صرّت طرزِ بندگی، حُسنِ طلب، آدابِ راز و نیاز سکھائے۔ بلکہ ان کے ذریعے نظریہٴ حق، عقائدِ اسلام، قوانینِ کائنات، اصولِ معاشرت اور لوازمِ اخلاق و کردار کی تعلیم بھی دی۔

ہمیں فخر ہے کہ شیلِ مینی سید السابین امام زین العابدین کی دُعاؤں کا مجموعہ طِبِّ ایمانیہ کو دے رہے ہیں۔ یہی وہ اسلمہ ہے جو انبیاء کی میراث ہے اور جن کے ذریعے امام نے بے سرو سامانی کے عالم میں طاعونِ قوتوں کا کاسِ یابِ مقابہ کیا اور اپنے منصبِ اُمّی، تحفظِ دین کا فریضہ سر انجام دیا۔

آئیے! ان دُعاؤں کا درود کر کے اس اسلمے سے خود کو لیس کریں۔ ترجمے کے ذریعے ان دُعاؤں کی گہرائی میں اُتر کر تعلیماتِ امام کو خود میں جذب کریں تاکہ ہمارا ذوقِ ایمانی دنیا کی کسی قوت کے آگے سرنگوں نہ ہو سکے۔

یہ ترجمہ اس ہستی کا ہے جس کے ادبی مقام کو سچا اعلانِ کمال کا ترجمہ تسلیم کروا چکا ہے اور اردو میں اس سے زیادہ خوبصورت ترجمہ شاید ہی ممکن ہو۔ غالباً قائدِ ملتِ جعفریہ مفتی جعفر حسین اعلیٰ اللہ مقامہ ہی اس کے اہلِ تہمتہ اور خدائے یہ سعادت اُنہی

کے لیے رکھی تھی کہ وہ ان دو عظیم اور بنیادی کتب کو اردو کا لباس پہنائیں جو بعد از قرآن و نبیائے اسلام میں سب سے مستند ہیں۔ اور
 ملی تحقیقات نے ان کے متن کی صداقت اور وثاقت پر مہر ثبت کر دی ہے۔

افسوس ایسا کہ ان سے گزارش ہے کہ وہ ان دعاؤں کو عربی زبان قرار دیں اور اپنی عبادتوں کو ان کے ذکر سے زینت دیں
 عربی متن کی صحت کے لیے مولانا سید افسر عباس زیدی نے نظر ثانی فرمائی ہے۔ ادارہ ان کا بھی شکر گزار ہے اور ان قارئین کا بھی جو
 اپنی سیرت کی تعمیرِ مُحَمَّدٌ وَّآلِ مُحَمَّدٍ عَلَیْہِمُ السَّلَام کی تعلیمات کی بنیادوں پر کلمے کی کرشمہ شش میں مصروف ہیں۔

امامیہ پبلیکیشنز

پیشکش

میں معدنِ امامت کے لالی آبدار اور زبانِ عصمت کے الہامی کلمات کو اُردو کا لباس پہنا کر حضرت زین العابدین سید الساجدین ابن الخیرین علی ابن الحسین صلوٰۃ اللہ علیہ وعلیٰ آباءہ الاطہار وایمانہ الاخیار کی بارگاہِ عالی میں پیش کرتا ہوں۔ اگرچہ ترجمہ سے روحِ معنی مضمحل اور صہبائے تندبے کیف ہو گئی اور لالہ زارِ بلاغت سبدِ گلِ فروش میں سمانہ سکا اور سیلِ معانی تنگنائے الفاظ میں سمٹ نہ سکا مگر کیا بعید ہے کہ جن کی دست بوسی سے آبِ رواں کی آبر و اتنی بڑھ جائے کہ لعل ویا قوت و زمر و بھی اس کے سامنے شرم سے پانی پانی ہو جائیں ان کی نظرِ کیمیا اثرانِ رشتہ عقیدت میں پروئے ہوئے عزت ریزوں کو جلا بخش کر حسنِ قبول کے تاج کا آویزہ بنا دے اور پھر یہ انہی کے بارانِ فیض کے قطرے اور انہی کے خواںِ کرم کے ریزے ہیں اور میری حیثیت تو بس یہ ہے اور یہی بہت ہے کہ :-

”اُن کی زباں کے کلمے میری زبان پر ہیں“

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

پیش لفظ!

ترجمہ نبج البلاغہ کی تکمیل کے بعد کسی اور کتاب کے ترجمہ کا تصور تو ذہن میں تھا ہی کہ جناب سید العلماء مولانا سید علی نقی صاحب قبلہ مدظلہ کے لاہور تشریف فرما ہونے پر مجھے ان کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا تو انہوں نے فرمایا کہ اب صحیفہ کاملہ کا بھی ترجمہ کر ڈالئے۔ میں نے عرض کیا کہ اگر توفیق الہی شامل رہی۔ تو حسب ارشاد اس کام کو بھی انجام دوں گا۔ چنانچہ اس کے کچھ عرصہ بعد صحیفہ کے ترجمہ کی ابتدا کر دی، مگر اس خیال سے کہ یہ ایک مختصر سی کتاب ہے اور وہ بھی دعاؤں کی جس میں نہ پیچیدہ مباحث ہیں نہ اُلجھے ہوئے مطالب بلکہ صاف سادہ تحریر اور نکھری صوری ہوئی عبارت جس کا ترجمہ زیادہ سے زیادہ دو چار مہینوں میں ختم ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ اصول کافی کا ترجمہ بھی شروع کر دیا اور یہ چاہا کہ ان دونوں کتابوں کا سلسلہ ایک ساتھ جاری رہے۔ مگر میری بے بضاعتی و کوتاہ قلبی نے چند گام سے زیادہ نہ چلنے دیا اور آخر اصول کافی کے کچھ اجزاء کا ترجمہ کرنے کے بعد اُسے دوسرے موقع کے لئے چھوڑ دیا اور ہمہ تن صحیفہ کی طرف متوجہ ہو گیا اور اس وقت یہ حقیقت بھی منکشف ہو کر سامنے آگئی کہ جسے دو چار مہینوں کا کام سمجھا تھا وہ دو چار مہینوں کا کام نہ تھا کیونکہ ایک دن میں دو چار صفحوں سے زیادہ نہ لکھ پاتا تھا۔ لیکن اس کست رفتاری سے میں شکستہ خاطر و دل برداشتہ نہ ہوا اور بایں خیال کہ ”قطرہ قطرہ بہم شود دریا“ اس کام کا سلسلہ اپنے دوسرے مشاغل کے ساتھ جاری رکھا اور کم بیش ایک سال کے عرصہ میں اس سے فراغت ہو گئی اور اب اسے ”ادارۂ علمیہ پاکستان“ کی طرف سے شائع کیا جا رہا ہے۔

یہ ایک عام تاثر اور ناقابل انکار حقیقت ہے کہ کسی بلند پایہ علمی و ادبی کتاب کا ترجمہ نہ ہوا ہے اور نہ ہو سکتا ہے اور نہ ادبی شہ پاروں کے اسلوب بیان کی لطافت ترجمہ کے بار کی متحمل ہو سکتی ہے کیونکہ ہر زبان کے کچھ اصطلاحات، محاورات اور خصوصیات ہوتے ہیں جو اسی زبان میں صحیح معنی و مفہوم کی نقاب کشائی کر سکتے ہیں۔ اور دوسری زبان میں منتقل ہونے سے ان کی صوری و معنوی خوبیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ نہ ان میں وہ کیفیت انگیزی و اثر آفرینی باقی رہتی ہے اور نہ وہ حسن و شکوہ برقرار رہتا ہے اور بہت کم ایسے موارد ہوتے ہیں جہاں ایک زبان کا ذوق و اسلوب تعبیر دوسری زبان کے ذوق و اسلوب تعبیر سے ہم آہنگ ہو اسی لئے مترجم کے دسترس سے یہ باہر ہے کہ وہ ترجمہ میں اصل کلام کی تڑپ پیدا کر دے سکے اور اُس کے خصوصیات

کو برقرار رکھتے ہوئے اس کے آب و رنگ کو بگڑنے نہ دے۔ اگر کوئی مترجم اپنی مترجمانہ اہلیت و صلاحیت سے کام لے کر ظاہر الفاظ کی عکاسی کر بھی لے تو وہ طرح جو لفظوں کی ترکیب و ترتیب اور پیرایہ بیان میں مضمر ہوتی ہے اس کی تصویر کشی کیسے کر پائے گا۔

مگر معصوم صورت آل دل ستاں خواہد کشید حیرتے دارم کہ نادرش را چسباں خواہد کشید اور اگر کہیں ترجمہ میں کچھ کیفیت و سرسستی باقی رہ جائے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ منظم کے نفس کی پاکیزگی اور اس کی توترومانی کے تصرف کا کرشمہ ہے جو بادۂ تند و تیز کو تلچھٹ کی آمیزش کے باوجود خمار انگیزی و سرشاری سے بالکل بیگانہ بنا دے سکی اور تابشِ جمال کی چھوٹ کو پر جسے کی دیز تہوں کے باوجود جلوہ افگنی سے مانع نہ ہو سکی اسے مترجم کی ہنرمندانہ کاوش کا نتیجہ نہیں قرار دیا جاسکتا اور نہ اس کے اختیار میں یہ ہے کہ وہ اصل کلام کی روحانی فضا ترجمہ کے گرد و پیش پیدا کر دے سکے۔ اس کا کام تو بس اتنا ہے کہ وہ ترجمہ کے لئے ایسے الفاظ کا انتخاب کرے جو اصل کلام کے مفہوم سے قریب تر ہوں اور اس سے کچھ آگے قدم بڑھائے تو ترجمہ کی پابندی کے ساتھ عبارت میں سلاست و روانی پیدا کر لے جائے اور میں۔ اس دوسری خوبی کو ایک اضافی خوبی سمجھنا چاہیے۔ اصل خوبی یہی ہے کہ اصل کلام کا مفہوم بدلنے نہ پائے اور ہر مقام پر اس سے مطابقت برقرار رہے اور اس صورت میں تو اصل کلام کی مطابقت اور بھی ضروری ہو جاتی ہے جب وہ کسی ایسی ہستی کا کلام ہو جس کی زبان پر رد و اہام اور شرعی احکام کی ترجمان ہو۔ ایسے موقع پر ظاہری خوبیوں کو ملحوظ رکھنے کے بجائے اس کی صحت پر نظر رکھنے کی زیادہ ضرورت ہے تاکہ اس کے تعلیمات دوسروں تک صحیح شکل و صورت میں پہنچیں اور معنوی لحاظ سے اس میں تغیر و تبدل نہ ہونے پائے۔ کیونکہ دیکھنے والے اسے ایک مادی و ہرہر کے کلام کی حیثیت سے دیکھیں گے اور اسے اپنے عمل کی سند قرار دیں گے۔ البتہ یہ دوسری بات ہے کہ کسی عبارت میں متعدد معانی کا احتمال ہو اور ایک، ایک معنی کو ترجیح دے اور دوسرا دوسرے معنی کو یا کسی بیچیدہ عبارت کا مطلب ایک کچھ سمجھے اور دوسرا کچھ سمجھے۔ تو ایک معنی کو اختیار کرنے کی صورت میں دوسرے معنی کو غلط نہیں قرار دیا جائے گا۔ ہاں اگر کوئی ظاہر و واضح معنی کو چھوڑ کر بعید معنی کو اختیار کرے تو اسے بدذوقی کا نتیجہ سمجھا جاسکتا ہے اور اگر اصل آسمان ہو اور ترجمہ زمین تو اسے غلط کہا جائے گا اور اس صورت میں طرزِ تحریر میں کوئی خوبی ہو بھی تو اس کی کوئی قدر و قیمت نہ ہوگی۔ ہاں اگر صحت کے ساتھ اسلوب بیان کی شائستگی، طرزِ تحریر کی شگفتگی اور زبان کی بلند معیاری ہو تو ترجمہ کا حسن بڑھ جائے گا اور اسے ایک معیاری حیثیت حاصل ہو سکے گی، بیشک صحت کے التزام کے ساتھ زبان کے معیار کو باقی رکھنا ایک مشکل کام ہے اور یہ الفاظ کے استعمار اور عصر حاضر کے مینار و زبان پر نگاہ رکھنے کے بعد ہی ہو سکتا ہے۔ اس لئے کہ زبان اور طرزِ تحریر کا معیار ہر دور میں بدلتا رہتا ہے۔ ایک دور وہ تھا کہ مقفی و مستحج عبارات کو پسندیدگی کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ مگر اب وہی تحریریں مٹتی اور غیر معیاری سمجھی جاتی ہیں۔ اسی طرح دوسری زبانوں کا اسلوب نگارش بھی ہمیشہ بدلتا اور بلند سے بلند تر ہوتا

رہا ہے۔ چنانچہ پچھلے چند سالوں میں آغا سید صدر الدین بلاغی، آغا سید علی نقی اصغہانی اور آغا جواد فاضل کے قلم سے جو صحیفہ کاملہ کے تراجم ایران سے شائع ہوئے ہیں سابقہ تراجم کے مقابلہ میں انہیں پسندیدگی کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے اور اپنے اسلوب نگارش و انداز تحریر کی وجہ سے خاصی مقبولیت حاصل کر چکے ہیں۔ اردو زبان میں بھی صحیفہ کے متعدد ترجمے شائع ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک تحت اللفظی ترجمہ ہے جو اسی پُرانی ڈگر پر ہے جو اب متروک اور موجودہ ذوق پر ایک بار ہے۔ اور ایک نظامی پریس لکھنؤ کا شائع کردہ ہے۔ جس میں عبارت آرائی کے لئے کہیں اصل الفاظ کا ترجمہ غائب اور کہیں ایسا اضافہ نظر آتا ہے جو اصل الفاظ میں نہیں ہے۔ اور ایک ترجمہ لاہور سے شائع ہوا ہے جو بیس دعاؤں پر مشتمل اور نامتام ہے۔ یہ تراجم غلط سے بھی پاک نہیں ہیں اور بعض مواقع پر تو اصل کلام کے مددِ غلہ ہی مسخ ہو کر رہ گئے ہیں۔ ان تمام مقامات کی طرف مہمت کرنا ایک طویل اہل ہے اور نہ محل کی تنگنہائی اس کی اجازت دیتی ہے کہ ان تمام مقامات کا استقصا کیا جائے۔ صرف فہم کے طور پر دو ایک مقام دیکھ لیجئے۔

دُعائے مکارم الاخلاق میں حضرت کا ارشاد ہے والافضال علی غیر المستحق۔ اس کا ایک ترجمہ تو یہ ہے ”اور بے استحقاق والے کو زیادہ دینے ہیں“ دوسرا ترجمہ یہ ہے ”اور غیر مستحق پر (بھی) احسان کرنا“ اور تیسرا ترجمہ یہ ہے ”غیر مستحق پر احسان کرنے“ قبل اس کے کہ یہ دیکھا جائے کہ الفاظ عبارت کا مطلب کیا ہے اسے دیکھئے کہ غیر مستحق کو اپنی عنایات کا مورد قرار دینا کہاں تک درست ہے۔ عقل و نقل سمجھا رہی ہیں کہ غیر مستحق حسن سلوک کا مستحق نہیں ہے اس لئے کہ یہ مستحق کی حق تلفی اور صرف بیجا ہے جسے قرآن مجید میں تہذیب سے تعبیر کیا گیا ہے اور احادیث و آثارِ معصومین میں بڑی کثرت سے اس کی مذمت وارد ہوئی ہے۔ تو کیا امام علیہ السلام کی اس پر نظر نہ تھی یا یہ کہ وہ قرآن و حدیث کے ایک واضح حکم کے خلاف تعلیم دینا چاہتے ہیں ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے تو پھر اس عبارت کا مطلب کیا ہے۔ اس کے لئے کم از کم شرح سید علی خاں ہی کو دیکھ لینا چاہیے تھا۔ جب کہ ایک صاحب نے دیباچہ میں یہ لکھا بھی ہے کہ شرحوں میں صرف شرح علامہ سید علی خاں پیش نظر رہی اور بس ”علامہ موصوف تحریر فرماتے ہیں: والافضال علی غیر المستحق عطف علی التعمیر ای در ترک الافضال علی غیر المستحق (والافضال علی غیر المستحق کا عطف التعمیر پر ہے جو ترک کے تحت میں واقع ہے۔ اور معنی یہ ہیں کہ غیر مستحق پر احسان نہ کرنا۔“ مگر ان ترجموں میں اصل مفہوم کو بالکل الٹ کر رکھ دیا گیا ہے۔ اور میر باقر داماد اور علامہ ابن فیض نے بھی حواشی صحیفہ میں یہی تحریر کیا ہے۔ دُعائے عرفہ میں حضرت کا ارشاد ہے۔ ولہو تلد فتکون مولیٰ ذا۔ ایک ترجمہ یہ ہے ”اور نہ پیٹ سے ہرگز پیدا ہوا ہے کہ کسی کا بیٹا بنے“ دوسرا ترجمہ یہ ہے ”اور نہ یہ ہے (بسیا کہ ہوا کرتا ہے) کہ تو کسی سے پیدا ہوتا کہ کسی کا بیٹا بنے“ تیسرے ترجمہ میں دُعائے عرفہ ہی نہیں۔ اس جملہ میں لفظ ”تلد“ کا یہ ترجمہ کہ تو کسی سے پیدا نہیں ہوا۔ غلط ہے۔ اس مفہوم کے لئے لفظ لموتولد یا لموتولد ہے اور

ولد یلد فعل متعدی ہے جس کے معنی پیدا کرنے کے ہوتے ہیں نہ پیدا ہونے کے۔ چنانچہ علامہ سید علی خاں تحریر فرماتے ہیں ولد یلد من باب وعد اذا حصل منه ولد (ولد یلد باب وعد یعد سے ہے اور یہ اس موقع پر کہا جاتا ہے جب کسی کے ہاں اولاد ہو) اور اسی معنی میں لہر یلد قرآن میں آیا ہے۔ اور صیغہ کی عبارت کے معنی یہ ہیں کہ تیرے کوئی اولاد نہیں ہے۔ کہ تیرے متعلق بھی کسی کی اولاد ہونے کا سوال پیدا ہو۔ مقصد یہ ہے کہ اگر اس کے ہاں اولاد ہوگی تو اس کا اجزاء سے مرکب ہونا ضروری ہوگا۔ کیونکہ اولاد ایک جزو ہوتی ہے جو باپ سے الگ ہو کر نشوونما کی منزلیں طے کرتی ہے۔ اور جب وہ مرکب ہوگا تو اجزاء کی احتیاج اس کے حادث کی دلیل ہوگی۔ اور جو حادث ہوگا اس کا متولد ہونا بھی ضروری ہوگا۔ مگر ان دونوں ترجموں میں اصل مطلب ہی کو غلط کر دیا گیا ہے۔ دُعائے تمید میں حضرت کا ارشاد ہے کہ **الہی للک یرحب المتربصون**۔ اس کا ایک ترجمہ یہ ہے کہ "اے مہربان! تجھ ہی سے ڈرنے والے ڈرتے ہیں" اور دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ "اے میرے اللہ! تجھ سے ڈرنے والے ڈرتے ہیں" اس مقام پر متربصون کے معنی "ڈرنے والے غلط ہیں۔ کیونکہ ترہب کے معنی بندگی و عبادت کے ہیں۔ مگر اسے ترہب یرحب کے معنی میں سمجھ لیا گیا ہے۔ چنانچہ صاحب قاموس لکھتے ہیں کہ **الترحب، التعبد اور سید نعمۃ اللہ الجوزاوری تحریر فرماتے ہیں کہ یرحب ای یناف والترحب التعبد ای ینافک العابدون** (یرحب کے معنی یہ ہیں کہ وہ ڈرتے ہیں اور ترحب کے معنی عبادت و پرستش کرنے کے ہیں اور اس جملہ کے معنی یہ ہیں کہ عبادت گزارانہ تجھ سے ڈرتے ہیں)

اور لاہور سے جو بیس دعاؤں کا مجموعہ شائع ہوا ہے اس کے اغلاط کی نوعیت کا بھی نمونہ دیکھ لیجئے۔ اس میں مندرجہ دعاؤں کی پانچویں دعا کا ایک جملہ ہے کہ **أجور ربی** یہ لفظ اجراء ہار سے امر کا صیغہ ہے مگر اسے اجزاء سے امر کا صیغہ سمجھ لیا گیا ہے کہ جو **أجبر** ہے۔ چنانچہ اسی دعا میں دوسری جگہ پر **أجبر** ہے۔ تو اسے بھی **أجبر** ہی لکھا گیا ہے اور اس جملہ کا یہ ترجمہ کیا گیا ہے کہ "میری دوز کو جاری رکھ" دُعائے استقبال ماہ رمضان میں ہے **وان ننصف من ظلمنا یہ ظلمنا فعل ماضی کا صیغہ ہے جس کے آخر میں ضمیر منصوب متصل ہے** اور اس جملہ کے معنی یہ ہیں کہ "جس نے ہم پر ظلم کیا ہو اس سے بھی انصاف کریں مگر ظلمنا تحریر کرنے کے باوجود ترجمہ لفظ ظلمنا کا کیا جاتا ہے جو جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ چنانچہ اس کا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ "ہم نے اگر کسی پر ظلم کیا ہو تو اس سے انصاف کریں" دُعائے ذی الحجۃ ماہ رمضان میں ہے **و تصدقوا لک طلبا لمزید لک**۔ یہ لفظ تصدقوا تصدق سے فعل ماضی کا صیغہ ہے اور اس جملہ کے معنی یہ ہیں کہ انہوں نے تیری نعمتوں میں اضافہ چاہنے کے لئے صدقہ و خیرات دی۔ چنانچہ علامہ سید علی خاں نے تحریر کیا ہے کہ **تصدق اعطی صدقۃ دہی ما یخرجہ الانسان من ماله علی وجه القرۃ (تصدق کے معنی یہ ہیں کہ اس نے صدقہ دیا اور صدقہ اس مال کو کہتے ہیں جسے انسان بر نیت تقرب دیتا ہے) مگر اس**

کا ترجمہ یہ کیا گیا ہے: ”اور تیری تصدیق کرتے۔ اس سے مقصد تیرے احسانات ہیں“ غرض اس قسم کے واضح اغلاط اس مجموعہ کے صفحات پر بکھرے ہوئے ہیں جس کے بعد ایک مزید ترجمہ کی ضرورت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جس میں صمت و مطابقت اصل کا لحاظ رکھا گیا ہو۔ زیر نظر ترجمہ کے متعلق بھی یہ دعوے نہیں کیا جا سکتے کہ وہ غلط و لغزش اور کوتاہی تعبیر سے بری ہوگا۔ لیکن جہاں تک امکان تھا اسے اغلاط سے پاک رکھنے کی کوشش کی گئی ہے اور ہر مورد پر علامہ سید علی خاں قدس سرہ کی شرح صحیفہ ”ریاض السالکین“ پیش نظر رہی ہے۔ اور بعض پیچیدہ اور مشکل عبارات کے سلسلہ میں اسی پر اعتماد کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ شرف و حاشی میں سے شرح نعمت اللہ الجزائری رحمہ اللہ، تعلیقات میر باقر داماد رحمہ اللہ، حواشی محسن فیض رحمہ اللہ اور حدیث ہلالیہ جناب شیخ بہار الدین رحمہ اللہ بھی محل استفادہ رہے ہیں اور حواشی کے سلسلہ میں احیاء العلوم غزالی اور جامع السعادات شیخ محمد مہدی نراقی رحمہ اللہ سے استفادہ کے علاوہ ریاض السالکین کی شاداب روشوں سے بھی گلچینی کی گئی ہے اور اب ان پھولوں کو بے سلیقہ ہاتھوں سے سمجھا کر اس توقع کے ساتھ ناظرین کے سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ وہ ان دعاؤں کی تلاوت کے وقت مترجم کو دعائے خیر سے یاد کریں گے۔

الاحقر المذنب
جعفر حسین عفی اللہ عنہ

12

مقدمہ صحیفہ کاملہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله مجیب الدعوات وفاعل الخیرات والصلوة علی محمد و آلہ صلوة عالیة علی الصلوات و مشرفة فوق التحیات صحیفہ کاملہ اسلام کے ابتدائی دورِ تدوین و تالیف کی ایک الہامی تصنیف ہے۔ جو حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوٰۃ والسلام کی دعاؤں اور مناجاتوں پر مشتمل ہے۔ اس کی عظمت و اہمیت اور اعتماد و وثوق کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ حضرت نے خود اس کی ترتیب و تدوین کا اہتمام فرمایا اور اپنے دونوں صاحبزادوں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اور جناب زید شہید رحمہ اللہ سے جب کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام بھی اس موقع پر موجود تھے اسے قلمبند کر دیا۔ تاکہ اس کے ضبط و حفظ کا سامان مکمل ہو جائے اور اس کے ذریعہ تعلیم و ہدایت کا سلسلہ جاری رہے۔ چنانچہ امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنا تحریر کردہ صحیفہ امام جعفر صادق کے سپرد فرمایا، اور آپ نے وہ دعائیں متوکل ابن ہارون کو لکھوا دیں۔ اور جناب زید کا نسخہ ان کے فرزند یحییٰ کی طرف منتقل ہوا۔ اور ان سے محمد ابن عبد اللہ ابن حسن ثمالی اور ان کے بھائی ابراہیم کے ہاتھوں میں پہنچا اور اس طرح حفظ و سماعت اور نقل و کتابت کے ذریعہ منتقل ہوتا ہوا دنیا کے اسلام میں پھیل گیا، اور ہر دور میں قبولیت عامہ نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا اور پرستانِ حقیقت و ملتِ مگویشانِ امامت نے اسے آویزہ گوش عقیدت بنایا اور قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کا ورد بھی اپنے معمول میں سے قرار دے لیا اور چھٹی صدی ہجری کے نصفِ اول میں اسے زبور آلِ محمد و انجیل اہل بیت کے ناموں سے یاد کیا جانے لگا۔ یہ نام اس لحاظ سے تجویز کئے گئے کہ اس کے حکیمانہ ارشادات و بصائر مؤثرہ و ادویہ و ادراد اور دل نشین حکم و نصائح آسمانی صحیفوں کے اسلوب کے آئینہ دار اور ان کی تعلیمی روح کے حامل ہیں۔ چنانچہ صاحبِ ریاض السالکین نے بعض اہل عرفان کا یہ قول نقل کیا ہے کہ :-

انہا تجری مجری التنزیلات السماویۃ
وتسیر مسیر الصحف اللوہیۃ والعرشیۃ

صحیفہ کاملہ آسمانی کتابوں کے اسلوب اور عرش و لوح کے صحیفوں کی روش کا مکمل نمونہ ہے۔

اور دوسرے یہ کہ جس صحیفہ کی نسبت امام زین العابدین کی طرف اسی طرح شک و شبہ سے بالا تر ہے۔ جس طرح زبور کی نسبت حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف اور انجیل کی نسبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ہر قسم کے شبہ سے بلند تر ہے۔ چنانچہ اس موضوع پر بعد میں جتنی کتابیں تالیف ہوئیں ان کے مؤلفین اپنے مجموعوں میں دعاء علی ابن الحسین کے عنوان سے اس مجموعہ کی دعاؤں کو نقل کرتے رہے اور ان میں سے کسی ایک نے بھی اس کی صحت کے متعلق کسی خدشہ کا اظہار نہیں کیا اور بغیر کسی پس و پیش کے اسے کلامِ امام تسلیم کیا ہے۔ اگر انہیں اس کے کسی پلو

میں کمزوری و غامی کا شاہد نظر آتا تو وہ خاموشی کو اصولِ دیانت کے خلاف سمجھتے ہوئے اس کے خلاف آواز بلند کرتے اور اپنے شبہات کا اظہار کرتے مگر کسی ایک نے بھی ایسا نہیں کیا۔ جس سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ ان سب کے نزدیک یہ کلامِ امام ہے جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ہر کام کے کچھ خصوصیات ہوتے ہیں جن سے انتساب کے سلسلہ میں بڑی مدد مل سکتی ہے۔ اور لب و لہجہ و اسلوب بیان کو دیکھ کر متکلم کو پہچانا جاسکتا ہے۔ جب کلام، متکلم کا آئینہ دار ہوتا ہے تو صحیفہ کے الفاظ کا حسن، معنی کی کشش اور کلام کی دلآویزی اس امر کی دلیل ہے کہ ان کے غیر کی طرف اس کی نسبت دی ہی نہیں جاسکتی۔ کیونکہ اس کے ایک ایک جملہ کی ساحرانہ بلاغت اور ایک ایک فقرہ کی معجزانہ فصاحت اس کی شاہد ہے کہ اس کا سرچشمہ وہی دوزبانِ رسالت ہے جس کا کلام فرق کلام البشر تسلیم کیا جا چکا ہے۔ صحیفہ کاملہ اگر ایک طرف آلِ محمد علیہم السلام کی فصاحت و بلاغت کا آئینہ دار ہے تو دوسری طرف ان کے خصوصیات و ذاتی کمالات کا بھی ترجمان ہے چنانچہ اس کے صفات پر ان کی حیاتِ طیبہ کے نقوش کو دیکھا جاسکتا ہے۔ اگرچہ سیاسی مصالح نے دنیا کو ان سے پوری طرح روشناس نہ ہونے دیا۔ اور ان کی علمی و عملی رفعت پر تعجب و تنگ نظری نے پرے ڈال دیئے مگر ان کے اقوال و ارشادات وہ ہیں جو ان کی عملی زندگی کی پاکیزگی اور ان کی علمی وسعت و بلند پایگی کی روشن دلیل ہیں۔ چنانچہ اس صحیفہ میں دعاؤں کے ضمن میں علمِ الہیات، فلکیات اور عصری اکتشافات کی طرف جو اشارے کئے گئے ہیں وہ ان کی وسیع النظری اور علمی ہم گیری کی وہ واضح برہان ہیں جسے عصیت کا غبار چھپا نہیں سکتا۔

صحیفہ اور طرزِ نگارش | دورِ جاہلیت اور ادائلِ اسلام کے طرزِ تحریر و اندازِ نگارش کا جائزہ لیا جائے، تو یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ اس دور کا ادب دقیق اور بھاری بھر کم الفاظ پر مشتمل ہوتا تھا اور تشبیہ و استعارہ اور ترصیع و تمہنیں وغیرہ سے کلام میں حسن و دل آویزی پیدا کی جاتی تھی۔ مگر آلِ محمدؐ نے جس کی امتیازی مثال صحیفہ کاملہ میں نظر آتی ہے، کلام میں سلاست و روانی سے کام لے کر سلیس و سادہ انشا پر داری کی بنیاد رکھی اور طرزِ نگارش کو ایک نیا اسلوب بخش کر اہل قلم کو اس کے تتبع کی دعوت دی اور صبیح و ترصیع کی بندوبست کو توڑ کر تادیہ و تعبیر کی دستیں بڑھا دیں اور ہلکے پھلکے الفاظ کی وہ بستیاں آباد کیں، جن کے سامنے مقفی و مستعجب عبارتوں کے مزین کا شانے ویران ہو گئے اور سیدھی سادی لفظوں اور سادہ و دل نشین ترکیبوں میں وہ کیف بھر دیا کہ تمہنیں و ترصیع کا مصنوعی حسن اس کی قدرتی و فطرتی سادگی کے آگے ماند پڑ گیا۔ اور اصل جو ہر فصاحت ہی ہے کہ موضوع کلام کچھ بھی ہو، زبان کی روانی اور کلام کی سلاست میں لوج نہ آئے اور الفاظ اپنی جزالت اور سحر آفرینی سے دل کی گہرائیوں میں اترتے چلے جائیں۔ اس سہل و دل نشین طرزِ تحریر کا اصل محرک دعا و مناجات کے کلمات تلفظ و ادائیگی اور صوتی کیفیت میں رقت نرمی اور سورد و گداز کی مقتضی ہوتے ہیں اور ان میں ربط و ترتیب اور حسن آفرینی مقصود نہیں ہوتی کہ کلام کے خدو خال کو نکھارا اور اس کے ٹوک پلک کو سنوارا جائے اور اند و موم کے تاثرات اور رنج و الم کے جذبات میں اس کا موقع ہی کہاں ہوتا ہے کہ جملوں کی ساخت اور لفظوں کی تراش و خراش کی طرف

توجہ کی جائے۔ چنانچہ یہ صحیفہ اول سے لے کر آخر تک درودِ غم کی آہوں اور کرب و اضطراب کی صداؤں پر مشتمل ہے جس میں کچھ دعائیں ہیں اور کچھ مناجاتیں۔ جن میں نہ تصنع کا شائبہ ہے نہ آدمی کی جھلک، نہ فلسفیانہ الجھاؤ ہیں نہ منطقیانہ پیچ و خم بلکہ ہر مقام پر وہی سیدھا سادا انداز بیان ہے جو ایک دعا کا ہونا چاہیئے۔ مثال کے طور پر حضرت کی دعا کے اس جز کو دیکھیے کہ اس میں تضرع و الخراج کے ساتھ کتنی آمد، بے تکلفی اور سلاست کا فرما ہے:-

پاک ہے تو ہم وہ پریشان دل چار ہیں جن کی دعا کو قبول کرنا تو نے ضروری قرار دیا ہے اور وہ گرفتارانِ بلا ہیں جن کی مصیبتوں کو دور کرنے کا تو نے وعدہ کیا ہے۔ تیری مشیت کے نہایت مناسب اور تیری عظمت کے بہت شایان یہ ہے کہ جو تجھ سے رحم کی التجا کرے اس پر تو رحم کرے اور جو تجھ سے فریاد کرے اس کی فریاد کو پہنچے۔ تو اب ہماری بھڑو زاری پر رحم فرما اور جب کہ ہم نے اپنے کو تیرے سامنے پیش کر دیا ہے تو ہمیں (ہر فکر و غم سے) بے نیاز کر دے۔

سبحانک غن المضطرون الذين
اوجبت اجابتهم واهل السوء
الذين وعدت الكشف عنهم و
اشبه الاشياء بمشيتك واولى
الامور بك في عظمتك ورحمة من
استرحمك وغوث من استغاث
بك فارحم تضرعنا واغنا اذ ظر
انفسنا بين يديك۔

صحیفہ اور اسلوب خطاب اللہ کو پکارنے اور خطاب کرنے کے لئے الفاظ کا دائرہ زیادہ وسیع نہیں ہے۔ کیونکہ اسے گئے چنے ناموں اور مخصوص صفتوں ہی سے یاد کیا جاسکتا ہے۔ اور ہر وہ لفظ جو کسی بلند صفت کا پتہ دیتی ہو ضروری نہیں کہ اس کا اطلاق اللہ کی ذات پر درست ہی ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی شانِ علو و عظمت کے منافی ہو۔ جیسے عارف، عاقل، ذکی وغیرہ۔ اسی طرح عربوں کے بعض دعائیہ کلمات میں جو اس قسم کے الفاظ پائے جاتے ہیں انہیں اللہ کی رفعت و عظمت کے لحاظ سے مناسب و موزوں نہیں سمجھا جاسکتا ہے جیسے یا ابا الکلام، اے بزرگیوں کے باپ، اب کے لغوی معنی باپ کے ہیں اور یہ اس کے ساحتِ قدس کے لئے زیبا نہیں ہے۔ اگرچہ یہاں پر اس کے معنی والے کے ہیں۔ اسی طرح یا ابيض الوجه، اے روشن چہرے والے، اگرچہ وجہ انتساب کسی معنی سے اس کی طرف ہوا ہے جیسے فایما تو لولوا فثو وجہ اللہ، تم جدھر بھی رخ کرو گے ادھر اللہ ہی اللہ ہے۔ مگر اسے اور اس جیسے دوسرے الفاظ کو جن کا اطلاق مجازاً اس کی ذات پر ہوا ہے۔ ایسے افتاد کے ساتھ استعمال کرنا جو دوسروں ہی کے لئے بولے جاتے ہیں۔ قدرت کے لئے موزوں نہیں ہیں۔ اگرچہ کہنے والے کی اس سے مراد یہ ہے کہ اس کی ذات ہر نقص و عیب سے بری ہے۔ اسی طرح یا عذیض الجفنة، اے بڑے پیالے والے، اس سے استعارۃً کریم و سخی مراد لیا جاتا ہے۔ کیونکہ بڑے پیالے اسی کے ہاں ہوں گے جس کے ہاں مہانوں کا ہجوم رہتا ہو۔ مگر اللہ کے جو دو کرم کی وسعتوں اور خزانِ کرم کی پہنائیوں کا اندازہ پیالوں اور مہانوں سے نہیں لگایا جاسکتا کہ اس قسم کے استعارہ کو اس کے لئے مناسب و موزوں سمجھا جائے۔ اس کے مقابلہ میں صحیفہ کی دعاؤں کے الفاظِ ندا اللہ کی عظمت و تقدیس کے آئینہ دار ہیں کہ نہ کوئی کلمہ اس کے ساحتِ بلال کے منافی اور نہ کوئی

جملہ اس کی شانِ رفعت کے خلاف نظر آتا ہے۔ بلکہ ہر کلمہ اس کے اوصافِ حسن و کمال کا ترجمان اور ہر جملہ اس کی شانِ تنزیہ و تقدیس کا حامل ہے۔ چنانچہ دعا و طلب گاری کے سلسلہ میں چند متفرق الفاظِ ندا کو دیکھیے کہ امام علیہ السلام کس اسلوب اور کس لب و لہجہ میں اسے والہانہ انداز سے پکارتے ہیں کہ معانی کا حسن قلب و روح کو جذب کرتا اور الفاظ کا ترنم نغمہ شیریں کی طرح کانوں میں گونجتا معلوم ہوتا ہے:-

تو کرم و بخشش کرنے والا اور ہر عیب سے پاک ہے تو	انت الکریم المتکرم انت
جو دوستی و سخا کرنے والا اور بزرگی و برتری ہے۔ تو سخی و کریم	الکریم الاکرم انت الجواد
ہے اے احسان کرنے والے اے وئیہ و آخرت	الکریم یا ولی الاحسان یا
میں رحم کرنے والے۔ اے وہ ذات جو حاجت طلبی	رحمن الدنيا والاخرة یا منتهی
کی آخری منزل ہے اور اے وہ ذات جس سے مرادیں	مطلب الحاجات و یا من
پوری ہوتی ہیں۔ بے شک تو بڑے فضل والا اور	عنده نیل الطلبات انت ذو
قدیم احسان والا ہے۔ اور تو بہت زیادہ احسان	الفضل العظیم والمن القدیوم
کرنے والا اور اپنے لطف و کرم سے بہت بخشنے والا	انت المتفضل بالاحسان
ہے۔ بے شک تو بزرگی اور اعزاز والا ہے	المتطول بالامتنان انت
	ذو الجلال والاکرام۔

صحیفہ اور دعا کی تعلیم | صحیفہ کی دعاؤں نے جہاں دعا کی عظمت و اہمیت سے دنیا کو آشنا کیا ہے وہاں دعا کا صحیفہ اور دعا کی تعلیم | طریقہ بھی تلقین کیا ہے کہ طلب و سوال کے موقع پر کیا انداز اختیار کرنا چاہئے اور کس ہنج اور کس اسلوب سے دعا مانگنا چاہئے۔ مثلاً بیمار ہو تو طلبِ شفا کے لئے کس طرح دعا مانگے، قرض سے سبکدوشی کے لئے کس طرح التجا کرے، مقصد و حاجت کے سلسلہ میں کیا اسلوب اختیار کرے، توبہ و استغفار کے لئے کس طرح اُس کے سامنے گڑ گڑائے، مصائب و آلام سے رہائی کے لئے کس طرح اسے پکارے۔ چنانچہ ابن جوزی سے منقول ہے کہ انہوں نے کہا کہ

حضرت زین العابدین علی ابن الحسینؑ انشاء و تحریر	ان علی ابن الحسین زین العابدین
اور اللہ سبحانہ سے تکلم و خطاب اور اس کے	له حق التعليم فی الاملاء و
حضور عرض حاجات کے سلسلہ میں مسلمانوں پر	الانشاء و کیفیة الکالمۃ و
حق تعلیم و اسنادی رکھتے ہیں۔ اس لئے کہ اگر	المخاطبة و عرض الحوائج
حضرت نہ ہوتے تو مسلمان یہ نہ جان سکتے	الی اللہ تعالیٰ فانتہ لولاه لم
کہ وہ اللہ سبحانہ سے کس طرح خطاب کریں	یعلم المسلمون کیف یتکلمون
اور کس طرح اس سے اپنی حاجتیں طلب کریں	و یتفہون سبحانہ فی حوائجہم

فان هذا الامام عليهم بانه
متى ما استغفرت فقل كذا
ومتى استسقيت فقل كذا
ومتى ما خفت من عدو قل كذا

(مقدمہ صحیفہ آغا سید شہاب الدین مرعشی)

اس کے علاوہ یہ تعلیم بھی ملتی ہے کہ کن کن اوقات میں دعا مانگے کہ قبولیت اس کے خیر مقدم کے لئے بڑھے۔ چنانچہ صحیفہ کی وہ دعائیں جو مخصوص اوقات و ایام سے وابستہ ہیں وہ اُن کے اوقات قبولیت و استجابت ہونے کا پتہ دیتی ہیں۔ جیسے دعائے روزِ عرفہ، دعائے نمازِ شب، دعائے روزِ جمعہ وغیرہ۔ ان دعاؤں میں جہاں قبولیت کے اوقات کا لحاظ رکھا گیا ہے وہاں انسان کے عمومی اوقات فراغت کو بھی نظر انداز نہیں کیا گیا۔ جیسے صبح و شام، دوپہر اور شب کے اوقات کہ جن میں بندہ یکسوئی سے اپنے محبوب سے راز و نیاز اور عرض و التجا کر سکتا ہے۔ اور اگر ایسا ہو کہ ان معینہ اوقات میں طبیعت دعا کی طرف مائل نہ ہو یا دل و دماغ میں یکسوئی پیدا نہ ہو سکے۔ تو صحیفہ میں ایسی دعائیں بھی ہیں جو کسی وقت اور زمانہ سے مقید نہیں ہیں تاکہ انسان اوقات و ساعات سے بے نیاز ہو کر جب بھی اُس سے لو لگانا چاہے اس کے پاس لو لگانے کا سروسامان موجود ہو اور جس مقصد کے لئے اُسے پکارنا چاہے پکار سکے۔ چنانچہ ان دعاؤں میں ہر مقصد و حاجت کی دعا موجود ہے اور ہر درد کا درمان۔ ہر دکھ کا علاج، ہر اضطراب کی تسلی اور ہر مصیبت و اندوہ کا ملاو پایا جاتا ہے۔ وہ کون سی مشکل ہے جس کے لئے یہ سپر نہ ہوں اور وہ کون سی مصیبت ہے جس کے دور کرنے کا سامان ان میں موجود نہ ہو۔ وہ دشمن کا خطرہ ہو یا غنیم کا کھٹکا، قرض کی گرانباری ہو یا رزق کی تنگی، غموں کی فراوانی ہو یا بلاؤں کا ہجوم، درد و الم کی طوفان انگیزی ہو یا شدتِ مرض کی جانکاہی افکارِ دنیا کی کشمکش ہو یا روزِ آخرت کا دھڑکا، سب کی چارہ سازئیوں کا سروسامان ان میں موجود ہے۔ اب اس دولتِ فراوان کے ہوتے ہوئے کوئی اپنی بے چارگی و بے فزائی کا علاج نہ کرے تو وہ خود اپنی محرومی و ناکامی کا باعث ہو رہا ہے اور کوئی اپنے فقر و احتیاج کو دور کرنے کے لئے کریم کے در پر دستک نہ دے تو وہ خود اپنے لئے افلاس و نکبت کو دعوت دے رہا ہے۔ یہ دستِ کریم کی بخیلی نہیں بلکہ طلب کرنے والے کی کوتاہی و سہل انگاری ہے۔

گر گدا کا ہل بود تقصیر صاحب خانہ چلیست

خوفِ رجاہ کی تلقین | عبودیت کی تکمیل کے لئے خوف و رجاہ کے لئے تجلے جذبات کا ہونا ضروری ہے کیونکہ خوف و رجاہ سے فکر و اعتقاد میں پختگی پیدا ہوتی ہے اور یہی پختگی عمل کی تحریک کرتی ہے اور نتیجہ میں انسان اپنی اعتقادی و عملی زندگی کو سنوار لے جاتا ہے۔ چنانچہ اُمید و رجاہ سے وابستگی ہوگی تو طلب و سعی میں سرگرمی پیدا ہو جائے گی اور وہ کسی حالت میں بھی عمل و اطاعت سے جی نہیں چرائے گا۔ اور اُمید کے سہارے پر قدم آگے بڑھاتا چلا جائے گا۔ اور یہ اُمید و رجاہ ہی کا کرشمہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جو کلفتیں اور اذیتیں اسے پیش آتی ہیں انہیں خندہ پیشانی

سے جھیل لے جاتا ہے۔ اور کسی موقع پر زبان کو شکوہ و شکایت سے آلودہ نہیں ہونے دیتا۔ اور دل میں خوف بسا ہوا ہوگا تو وہ انجام کار کی کامیابی سے مطمئن ہو کر غفلت میں نہیں پڑے گا اور عاصیہ کے ڈر سے گناہوں کے خارزار میں پھاندنے سے بچکے اور برائیوں کے بھنور میں اترنے سے ڈرے گا کیونکہ خوف طبعاً محرمات سے منان گیر، اور نشہ باطل کی فریب خوردگی سے مانع ہوتا ہے اور اسے اپنے کسی عمل پر نازاں و مغرور نہیں ہونے دیتا، چاہے وہ عمل کتنا بلند، پاکیزہ اور غلوں کا حامل ہو۔ چہ جائیکہ پُر فریب طفل تسلیوں سے نفس کو دھوکا دے اور اپنے کو معنی کی باز پرس سے بالاتر سمجھ لے۔ مگر یہ نتائج و اثرات اُس صورت میں مرتب ہو سکتے ہیں۔ جب ان دونوں حالتوں میں توازن و اعتدال کار فرما ہو اور امید و رحمت کے احساس کے ساتھ قہر و غضب کا تصور اور قہر و غضب کے احساس کے ساتھ لطف و رافت کا تصور بھی قائم ہو۔ اور اگر صرف امید ہی لگائے رہے تو وہ خوشیوں کے ایسے خواب دیکھنا سیکھ جاتا ہے جو کبھی پورے نہیں ہوتے اور آخر اُسے نقصان و ہلاکتِ ابدی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ چنانچہ ارشادِ الہی ہے :-

فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون ۵
اللہ کے عذاب سے صرف گھانا اٹھانے والے ہی مطمئن ہوتے ہیں۔

اور اگر دل و دماغ پر خوف ہی خوف چھایا رہے تو وہ اپنے لئے خوشگوار مستقبل کا تصور بھی نہیں کر سکتا اور یاس و ناامیدی کی ایسی گہرائیوں میں جا پڑتا ہے جہاں سے کوئی ہاتھ اسے سہارا دے کر اُبھار نہیں سکتا۔ اور نتیجہ میں یقین کی روح پژمردہ اور ایمان کا سوتا خشک ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ارشادِ قدرت ہے :-

ولا یثاب من روح اللہ الا القوم الکفرون ۵
اللہ کی رحمت و بخشش سے صرف کافر ہی مایوس ہوتے ہیں۔

اور اگر ان دونوں متضاد سمتوں میں درمیانی راہ پیدا کر لے اس طرح کہ کسی سمت سے بے تعلق نہ ہونے پائے، تو نہ امید کی فتح مندیاں اُسے مغرور بنا سکیں گی اور نہ یاس کی ناامیدیاں اسے بھیانک اندھیروں میں بھٹکنے دیں گی بلکہ زندگی کے تمام گوشے تقویٰ و عبودیت کی تابندگیوں سے روشن و منور ہو جائیں گے اور امید و بیم کے سایہ میں حسن عمل کا کارواں کامیابی کے ساتھ منزلِ مقصود کی طرف بڑھتا رہے گا۔ چنانچہ ارشادِ الہی ہے :-

انھم کانوا یسارعون فی الخیرات
ویدعوننا رغبا ورھبا وکانوا لنا
خاشعین ۵
وہ لوگ نیکیوں کی طرف تیزی سے بڑھتے تھے اور ہمارے فضل و کرم سے امید لگائے اور ہمارے عذاب سے ڈرتے ہوئے دعائیں مانگتے تھے اور ہمارے سامنے سر نیاز جھکائے ہوئے تھے۔

امید و بیم کے سلسلہ میں یہودی و مسیحی نظریات اسلام کے نظریہ اعتدال کے خلاف ہیں۔ چنانچہ یہودیوں نے خدا کو قہر و غضب کا ایک مرتع بنا کر پیش کیا جس کے ہاں رحمت و رافت اور عفو و درگزر کی اگر گنجائش ہے تو بہت ہی کم۔ اور عیسائیوں نے قہر و غضب کے مقابلہ میں لطف و رحمت کے عناصر اتنے بڑھا دیئے کہ مکافاتِ عمل سے مطمئن ہو گئے۔ مگر اسلام نے ان دونوں کے درمیان ایک متوازن سطح قائم کی اور رحمت کے ساتھ عدالت اور عدالت کے ساتھ لطف و رحمت کا تصور بھی برقرار رکھا

تاکہ رحمت کا تصور انجام کار کی کامیابی سے مایوس نہ ہونے دے۔ اور عدالت کا عقیدہ اس کے احکام کی بجا آوری سے غفلت میں نہ ڈال دے۔ چنانچہ امام باقر علیہ السلام کا ارشاد ہے :-

انہ لیس من عبد مومن الا و فی قلبہ نوران نور خیفۃ و نور سراجہ
لو وزن ہذا المیزد علی ہذا۔
ہر مومن کے دل میں دو نور ہوتے ہیں۔ ایک نور خوف اور
ایک نور جہار۔ اس طرح کہ اگر ان دونوں کو وزن کیا جائے
تو دونوں ترازو کے تول برابر اتریں گے۔

لیکن سوال یہ ہے کہ خوف و جہار کو کس طرح نقطہ امتدال پر لایا جاسکتا ہے اور کیونکر ان کی شدت کو کم کر کے ان میں ایک متوازن حالت پیدا کی جاسکتی ہے۔ تو یہ خوف و جہار کے محرکات اور عوامل سے وابستہ ہے۔ اور اس سلسلہ میں صحیفہ کاملہ کی دعائیں اپنی اثر اندازی کے لحاظ سے انفرادی حیثیت کے حامل ہیں۔ چنانچہ صحیفہ کی جس دعا پر نظر کی جائے، ہر دعائیں خوف و جہار کے دوائی و اسباب و دوش بدوش نظر آئیں گے۔ جن سے خوف کی پڑمردگی کے ساتھ اُمید کی ترد تازگی اور عفود و رحمت کی توقع کے ساتھ خوف و ہراس کی دھڑکن بھی برقرار رہتی ہے۔ وہ خوف و جہار کے محرکات کیا ہیں۔ ذیل میں ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے اور صحیفہ میں سے ایک آدھ دعا کا جز بھی بطور نمونہ و استشہاد درج کیا جاتا ہے تاکہ یہ امر واضح ہو سکے کہ یہ دعائیں ان صفات کے پیدا کرنے میں کس حد تک کامیاب ہیں اور کس موثر پیرایہ سے ہیبت و جبروت الہی اور رحمت و رافت خداوندی کو نگاہوں کے سامنے پیش کرتی اور روح کو خوف و جہار کے جذبات سے متاثر کرتی ہیں۔

دوائی خوف پہلا دوائی یہ ہے کہ انسان ان گناہوں کو یاد کرے جن کا مرتکب ہوتا رہا ہے، اور ان حقوق کا خیال کرے جن سے عہدہ برآ ہونے کی اب کوئی صورت باقی نہیں رہی کیونکہ وہ افراد دنیا میں موجود ہی نہیں ہیں جن کے حقوق اس کے ذمہ تھے کہ وہ ان کا تدارک کر سکے یا ان سے عفود و گزر کی درخواست کرے۔ تو اب اللہ کے گناہوں سے اگر توبہ کر بھی لے، تو لوگوں کے حقوق و مظالم سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کیا سبیل کر سکتا ہے۔ امام علیہ السلام اس دوائی خوف کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرماتے ہیں :-

اللہم و علی تبعات قد حفظتھن و تبعات قد نسیتھن و کلھن بعینک الی لا تنام و علمک الذی لا ینسی فغوض عنھا اھلھا و احطط عنی و نہرھا و خفف عنی ثقلھا و اعصمنی من ان اقادف مثلھا۔
اے اللہ میرے ذمہ کتنے ایسے حقوق ہیں جو مجھے یاد ہیں، اور کتنے ایسے مظالم ہیں جو مجھے بھول چکے ہیں۔ لیکن وہ سب کے سب تیری آنکھوں کے سامنے ہیں جو خواب آلودہ نہیں ہوتیں اور تیرے اس علم میں ہیں جس میں فروگزاشت نہیں ہوتی لہذا جن لوگوں کا مجھ پر کوئی حق ہے اس کا انہیں عوض دے کر اس کا بوجھ مجھ سے برطرف اور اس کا بار ہلکا کر دے اور مجھے پھر ویسے گناہوں کے ارتکاب سے بچائے رکھ۔

دوسرا دوائی یہ ہے کہ اللہ نے اپنے قہر و غضب سے گنہگاروں اور مجرموں کے لئے جو سزا و عقوبت تجویز کی ہے اس کی شدت و سختی کا تصور کرے اور جہنم کے ان بھڑکتے ہوئے شعلوں کا نقشہ اپنی آنکھوں کے سامنے جمائے کہ جن میں وہ ایندھن کی طرح

جلتا ہوگا اور ہر طرف سے سانپ بچھو منہ کھولے ہوئے اس پر حملہ آور ہوں گے۔ اور وہاں نہ کوئی فریاد سننے والا ہوگا اور نہ کوئی اس عذاب سے بچانے والا ہوگا۔ چنانچہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں :-

اعوذ بك من عقاربها الفاعرة
افواهها وحياتها الصالقة
بانيا بها وشرابها يقطع امعاء
وافئدة سكانها وينزع
قلوبهم
اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں جہنم کے ان بچھڑوں سے
جن کے منہ کھلے ہوئے گے اور ان سانپوں سے جو دانتوں کو
پیس پیس کر پھینکا رہے ہوں گے اور اُس کے کھولتے ہوئے
پانی سے جو اندریوں اور دلوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا اور
(سیسوں کو چیر کر) دلوں کو نکال لے گا۔

تیسرا داعی یہ ہے کہ اس امر پر غور کرے کہ جب وہ گرم ہوا کے جھونکوں سے پریشان ہو جاتا ہے، اور چھڑا ایسے معمولی جانوروں کے کاٹنے سے چیخ اٹھتا ہے تو جب جہنم کے شعلے اس کی طرف لپکیں گے اور سانپ اور بچھڑا اسے لپٹیں گے تو کیا وہ قہر الہی کی بھڑکائی ہوئی آگ کی تپش اور زہریلے جانوروں کے حملہ کو سہلے گا، اور وہاں کے قسم قسم کے عذابوں کو برداشت کر لے گا۔ بھلا یہ کہاں ممکن ہے۔ چنانچہ امام علیہ السلام جہنم کے عذاب کے مقابلہ میں اپنی بے بسی و لا چاری کا اظہار اس طرح فرماتے ہیں :-

هذه النفس الجزوعة وهذه
الرمّة الهلوعة التي لا تستطيع
حرق شمسك فكيف تستطيع حرق
نارك التي لا تستطيع صوّر عذابك
كيف تستطيع صوت غضبك
یہ میرا بیتاب نفس اور بے قرار بڈیوں کا ڈھانچہ جو سورج
کی تپش کو بھی برداشت نہیں کر سکتا تیرے جہنم کی تیزی
کو کیسے برداشت کر لے گا اور جو تیرے بادل کی گرج سے
کانپ اٹھتا ہے وہ تیرے غضب کی آواز کو کیسے
سن سکتا ہے۔

چوتھا داعی یہ ہے کہ خدا کی لامحدود قوت و طاقت کے مقابلہ میں اپنی کمزوری و لا چاری کا تصور کرے اور یہ سوچے کہ وہ اس پر ہر طرح سے قدرت و اختیار رکھتا ہے اور جب چاہے اور جس طرح چاہے اسے اپنی گرفت میں لے سکتا ہے۔ اور یہ اس کے ادنیٰ اشارے کے سامنے اتنا بھی نہیں ٹھہر سکتا جتنا ایک تنکا طوفانی لہروں کے سامنے، اور ایک پر کاہ تند آندھیوں کے آگے۔ اور زمین و آسمان، سمندر، پہاڑ و غرض کائنات کے کسی گوشہ میں پناہ نہیں لے سکتا۔ چنانچہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں :-

اللهم انك طالبي ان انا هربت
ومداركي ان انا قدرت فيها انابني
يديك خاضع ذليل راغتر
اے اللہ اگر میں بھاگنا چاہوں تو تو مجھے ڈھونڈ لے گا اور
اگر راہ گریز اختیار کروں تو تو مجھے پالے گا۔ پھر دیکھ میں عاجز
ذلیل اور شکستہ حال تیرے سامنے کھڑا ہوں۔

پہلا محرک یہ ہے کہ اللہ کی ان نعمتوں پر نظر کرے کہ جن کے لئے نہ کچھ کہنے سننے کی ضرورت پڑی اور نہ کسی سفارش کرنے والے کی احتیاج ہوئی بلکہ اس نے از خود پرورش و تربیت کے تمام سر سامان مہیا کر دیئے کہ جو شکم مادر سے نلے کہ زندگی کی آخری سانسوں تک ہر ضرورت اور ہر حالت کے مطابق ملتے رہتے ہیں۔ یہ انداز

پرورش و نگہداشت اور بخشش و رحمت انسان کو آخرت کی کامرانی سے پُر امید کر سکتی ہے۔ چنانچہ امام علیہ السلام اللہ کی ربوبیت و شفقت کے سلسلہ میں فرماتے ہیں:-

حتى انتهيت بي الى تمام الصورة
واثبت في الجوارح كما
نعت في كتابك نطفة
ثم مضغة ثم عظاما
فكسوت العظام لحما
ثم انشأتني خلقا آخر
كما شئت حتى اذا احتجت
الى رزقك ولم استغن عن
غياث فضلك جعلت لي قوتا
من فضل طعام وشراب اجزيتة
لامتك التي اسكنتني جو فها
واودعتني قرارا رحما.

یہاں تک کہ تو نے مجھے اس در تک پہنچا دیا۔ جہاں میری صورت
کی تشکیل ہو گئی۔ پھر میرے اندر اعضا و جوارح و دیعت کئے
جیسا کہ تو نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے کہ (میں) پہلے
نطفہ تھا، پھر مضغہ بن گیا، پھر گوشت کا ایک ٹوٹھا،
پھر ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ، پھر ان ہڈیوں پر گوشت کی
تہیں چڑھا دیں۔ پھر جیسا تو نے چاہا ایک دوسری
طرح کی مخلوق بنا دیا۔ اور جب میں تیسری روزی کا محتاج
ہوا اور تیسرے لطف و احسان کی دستگیری سے بے نیاز
نہ رہ سکا تو تو نے اس بچے ہوئے کھانے پانی میں سے
جسے تو نے اس کنیز کے لئے جاری کیا تھا جس کے شکم
میں تو نے مجھے ٹھہرایا اور جس کے شکم میں مجھے ودیعت کیا
تھا میری روزی کا سرد سامان کر دیا۔

دوسرا محرک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کرم و فیضان کی ہمہ گیری بد نظر کرے کہ اس نے اپنی نعمتوں اور بخشائشوں سے نہ
صرف زندگی کی راحت و آسائش اور جسم کی نشوونما کا سامان کیا بلکہ روح کی تطہیر نفس کی اصلاح اور اخلاق کی تربیت
کا بھی لحاظ رکھا اور جسم و روح کی ہر ضرورت کو پورا کر کے اپنی نعمتوں کو تکمیل کی حد تک پہنچا دیا تو جب دنیا میں اس کا
لطف و احسان اتنا مکمل اور ہمہ گیر ہے تو آخرت میں اس کی رحمت و رافت اور شفقت و مرحمت کتنی کامل، وسیع اور ہمہ گیر
ہوگی۔ چنانچہ امام علیہ السلام اس کی نعمت و بخشائش کے سلسلہ میں فرماتے ہیں:-

الهي احمداك وانت للحمدا اهل
على حسن صنيعك الى وسبوع
نعمائك على وجزيل عطائك
عندى وعلى ما فضلتني من
رحمتك واسبغت على من نعمتك
فقد اصطنعت عندى ما يعجز
عنه شكري ولولا احسانك الى و
سبوع نعمائك على ما بلغت احرا

اے اللہ میں تیری حمد کرتا ہوں اور تو ہی میرے ساتھ
اچھے سے اچھا سلوک کرنے اور مجھ پر اپنی نعمتوں کے
کامل کرنے اور بڑے عطیوں کے مرحمت فرمانے اور اس
بنا پر کہ تو نے اپنی رحمت سے مجھے زیادہ سے زیادہ دیا
اور اپنی نعمتوں کو مجھ پر تمام کیا، سزاوار حمد و ثناء ہے
تو نے مجھ پر وہ احسانات کئے ہیں جن کے شکر سے میں
عاجز ہوں اور اگر تیسرے احسانات نہ ہوتے اور مجھ
پر تیری نعمتیں تمام نہ ہوتیں تو میں نہ اپنا حظ و نصیب حاصل

حظی واصلاح نفسی والکنک
ابتدائی بالاحسان درزقتی
فی اموری کلها الکفایۃ۔
کر سکتا تھا اور نہ اپنے نفس کی اصلاح کر سکتا تھا۔ تو
نے میرے ساتھ احسانات میں ابتدا کی اور تمام امور میں
مجھے بے نیازی عطا فرمائی۔

تیسرا محرک یہ ہے کہ اللہ کی رحمت و رافت بے پایاں پر نظر کرے کہ اس نے درحمتی وسعت کل شبیہ میری رحمت
ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، کہہ کر سب کو اپنے فضل و عاطفت کے سایہ میں پناہ دی ہے اور گنہگاروں اور خطاکاروں کو اپنی
اکرمش و رحمت کی امید دلائی ہے۔ تو اس کی وسعت رحمت و وعدہ مغفرت کے بعد مایوسی کے اندھیرے چھٹ جاتے ہیں اور
امید کی کرنیں جگمگانے لگتی ہیں۔ چنانچہ امام علیہ السلام کا ارشاد ہے :-

وانت الذی تسلی رحمته امام
غضبه وانت الذی عطاؤه اکثر
من منعه وانت الذی اتسع
الخلائق کلہم فی وسعہ۔
تو وہ ہے جس کی رحمت اُس کے غضب سے آگے چلتی
ہے۔ اور تو وہ ہے جس کی عطا میں فیض و عطا کے ردک
لینے سے زیادہ ہیں اور تو وہ ہے جس کے دامن وسعت میں
تمام کائنات ہستی کی سمائی ہے۔

چوتھا محرک یہ ہے کہ اس کے اجر و ثواب کی وسعت کو دیکھے کہ جسے کبھی دُش گنا، کبھی سات سو گنا، کبھی اس کا بھی دُگنا
اور کبھی بے حد و حساب سے تعبیر کیا ہے۔ تو کیا یہ اجر عظیم عمل کا نتیجہ اور استحقاق کا ثمرہ ہے؟ ایسا نہیں بلکہ یہ اس کی
بخشش و انعام ہے اور اُس کے جو دو کرم کا تقاضا ہے کہ وہ عمل و استحقاق سے کہیں بڑھ چڑھ کر اجر و جزا دیتا ہے۔
تو جب اجر کے سلسلہ میں اس کا فضل و احسان اتنا بڑھا ہوا ہے تو وہ گناہوں اور خطاؤں سے درگزر کرنے میں کیونکر
اپنے تقاضائے کرم سے کام نہ لے گا۔ چنانچہ امام علیہ السلام اس کی بخشش و ثواب کے سلسلہ میں فرماتے ہیں :-

وانت الذی زدت فی السور
على نفسك لعبادك تریب
ربحهم فی متاجر تھولك و
نوزھم بالوفاء علیك و
الزیادة منك فقلت مبارک
اسمك و تعالیت من جأ بالحسنۃ
قلہ عشرًا مثالہا۔
تو وہ ہے جس نے اپنے بندوں کے لئے لین دین
میں اُونچے نرخوں کا ذمہ لیا ہے اور یہ چاہا ہے کہ
وہ جو سودا تجھ سے کریں اس میں انہیں نفع ہو اور
تیری طرف بڑھنے اور زیادہ حاصل کرنے میں کامیاب
ہوں۔ چنانچہ تو نے کہ جو مبارک نام والا اور بلند مقام
والا ہے، فرمایا ہے کہ جو نیکی لے کو آئے گا اُسے اس
کا دس گنا اجر ملے گا۔

صحیفہ کی جامعیت | صحیفہ کاملہ دعاؤں اور مناجاتوں ہی کا ایک مجموعہ نہیں ہے بلکہ الوہیت کے رموز اور اسرار
عبودیت کے دُرہائے شہوار کا ایک خزینہ عام ہے جو دل و دماغ کو عظمت الہی کے تصور سے
معمور اور کاشانہ عبودیت کو جمال حقیقت کے پر تو سے روشن و پُر نور کر دیتا ہے۔ اس سے خوف ورجا، محو فنا، عشق و جذب
تسلیم و رضا اور بصیرت آگہی و عرفان حقیقت کے سوتے اُبل کر تشنگان علم و عرفان کو سیراب کرتے اور یقین و طمانینت کے

آب حیات سے قلب و روح کی پیاس بجھاتے ہیں۔ اس کے صفات پر وہ حقائق و معارف پھیلے ہوئے ہیں جن کی توقیریت کا اندازہ کچھ وہی افراد کر سکتے ہیں جنہوں نے فلسفۃ الہیات کی پُرپیچ وادیوں کے چکر کاٹے ہوں اور حکمت و اخلاق کی کتابوں کی درق گردانی کی ہو۔ اس میں مبتلا و مہموں اور دوسرے اصولی مذہب کو دعائیہ پیرایہ میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ ہر اصل روح عقیدہ بن کر دل و دماغ میں اتر جاتی اور قلب و روح میں سرایت کر جاتی ہے۔ اس کی دعائیں اور مناجاتیں کائنات قدرت و مظهر فطرت میں غور و خوض کی دعوت دے کر بصیرت پر جلا کرتی، شکوک و شبہات کے دھندلوں کو چھانٹ کر حقیقت کی طرف رہنمائی کرتی اور مایوسی، پست ہمتی اور دل شکستگی کے تصورات سے علیحدہ کر کے امید و رجاء اور بلند ہمتی و اولوالعزمی کے جذبات سے آشنا کرتی ہیں۔ ان دعاؤں میں الہیاتی و نفسیاتی حقائق کے ساتھ اصلاح معاشرہ کے اصول، دین داری و خدا پرستی کے ہدایات، طہارتِ نفس و پاکیزگی قلب کے بینامات اور فکری و اخلاقی ارتقار کے وہ تعلیمات بھی پائے جاتے ہیں جو انسان کو اس بلندی پر پہنچا دیتے ہیں جہاں حکمت و اخلاق کی اونچی سے اونچی چوٹیاں اس کے قدموں کے لئے گزر گاہ بن جاتی ہیں اور زندگی کا ہر شعبہ اور فکر و عمل کا ہر گوشہ دینی و اخلاقی تزیینوں سے جگمگا اٹھتا ہے۔

صحیفہ کی غرض و غایت | صحیفہ کا نصب العین اور بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسان میں خوف ورجاء کے جذبات پیدا کر کے اسے روحِ عبادت سے آشنا کرے اور دعائے سحر گاہی و نالہ نیم شبی کی لذت سے ذوقِ نیاز مندی کو تسکین بخشنے اور طلب و دعا اور عجز و نیاز کا سلیقہ سکھانے اور تہذیبِ نفس، پاکیزگی، کردار، تعمیرِ اخلاق، تشکیلِ سیرت اور تطہیرِ قلب و روح سے انسانیت کے جوہر نکھارے اور اسلامی حقیقتوں کو ان کے صحیح حدود و خال کے ساتھ ظاہر و آشکار کرے۔ لیکن یہ مقاصد صرف دعاؤں کے الفاظ دہرانے سے حاصل نہیں ہو سکتے جب تک ان کے معنی و مطلب پر نظر نہ ہو۔ اور اس کے ساتھ طلب و دعا میں جوش و ولولہ اور دل میں قصد و ارادہ بھی ضروری ہے۔ اور اگر صرف الفاظ کی ترکیب و ترتیب پر اکتفا کر لی جائے اور معنی و مفہوم کے سمجھنے کی ضرورت نہ سمجھی جائے تو پھر نیت و ارادہ کے بغیر بھی دعائیں قبول ہو جایا کرتیں اور قصد و خواہش کے بغیر بھی سیرت و کردار میں حسن پیدا ہو جایا کرتا۔ اور ایسا ہوتا تو یہ شعبہ گری کا ایک کدھرہ ہوتا کسی طلب و تاثیر کا نتیجہ نہ ہوتا۔ ہاں اگر قصد و طلب کے ساتھ الفاظ بھی موقع و محل کے مناسب اور رفعت الوہیت کے نمایان شان ہوں تو قبولیت میں میں اور استجابت پر اثر انداز ہو سکتے ہیں اور علیٰ الخصوص وہ الفاظ جو ان خاصانِ خدا کی زبان سے نکلے ہوں جو عبودیت کے رمزِ آشنا، الوہیت کے احسانِ اور بارگاہِ ربوبیت میں آدابِ کلام سے واقف ہوں اور معنی و مفہوم کے سمجھنے کے ساتھ اگر طلب و دعا کے آداب و شرائط اور درود و مناجات کے اوقات و لمحات بھی ملحوظ رکھے جائیں تو دعا کی اثر انگیزی اور بڑھ جائے گی اور استجابت و قبولیت سے جلد ممکن ہوگی۔ لہذا اس مقصد و مفاد اور موضوعِ صحیفہ کو دیکھتے ہوئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ قرآن و سنت اور آئمہ معصومین کے ارشادات کی روشنی میں دعا کے آداب و شرائط بیان کئے جائیں۔ اور اس کی ضرورت و اہمیت کو بھی واضح کیا جائے اور اس سلسلہ میں جو ایرادات وارد کئے جاتے ہیں ان کا بھی ایک حد تک ازالہ کر دیا جائے۔

دعا تو فیقی لاٰ با اللہ وجہ استعین

دُعا کا مفہوم | دُعا کے لغوی معنی بلانے اور پکارنے کے ہیں اور عرف میں اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز اور بارگاہِ الوہیت میں مقصد و حاجت کے پیش کرنے کو کہتے ہیں اور کبھی ان کلمات پر بھی دُعا کا اطلاق ہوتا ہے جو صرف حمد و ثنائے الہی پر مشتمل ہوتے ہیں اور ان میں طلب و سوال اور عرض حال کی صورت نہیں ہوتی۔ چنانچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے :-

خیر الدعاء دُعائی و دعاء
الانبياء من قبلي وهو لا اله
الا الله وحده لا شريك له
له الملك وله الحمد يحيي و
يُميت وهو حي لا يموت بيده
الخير وهو على كل شيء
قدير۔

بہترین دُعا میری اور مجھ سے پہلے نبیوں کی دُعا ہے۔ اور
وہ یہ ہے کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے جو یکتا و
لا شریک ہے۔ اسی کے لئے شاہی و جہان داری ہے
اور اسی کے لئے حمد و ستائش ہے۔ وہ زندگی و موت
دینے والا ہے اور وہ ایسا زندہ ہے جس کے لئے موت
نہیں۔ اس کے ہاتھ میں بھلائی ہی بھلائی ہے اور ہر چیز
پر اسے قدرت حاصل ہے۔

ان تجیدی کلمات کو دُعا سے اس لئے تعبیر کیا گیا ہے کہ تعریف و ستائش کے اندر طلب و سوال کا پہلو بھی پنہاں ہوتا ہے
اگرچہ اس کی نوعیت سوال کی نہیں ہوتی۔ مگر طلب و سوال سے غالی بھی نہیں ہوتی۔ اور یہ طلب و غرض حاجت کا ایک
لطیف انداز ہے جس کے بعد کھلے الفاظ میں عرض و سوال کی احتیاج نہیں رہتی اور سننے والا مزید کچھ کہنے کی ضرورت محسوس
نہیں کرتا۔ چنانچہ اگر کوئی شخص کسی دولت مند کے جو دوستی کی تعریف کرتے ہوئے اپنی محتاجی و بے مائیگی کا ذکر کرے تو اس
کے بعد یہ کہنے کی ضرورت ہی کیا ہے کہ اس کی لب تشنگی اس کے سرچشمہ وجود و سنا سے سیرابی کی طلب گار ہے جب کہ اس طرح
و توصیف اور اپنی بے فوٹائی کے ذکر کے بعد سوال مخفی نہیں رہا۔ اس مطلب کی طرف امیر ابن ابی الفضل اپنے اس شعر میں
جو ابن جلعان کی مدح میں کہا ہے اشارہ کیا ہے :-

إذا اشنى عليك المراء يوماً كفاه من تعرضه الشناؤ

”جب کوئی شخص تمہاری مدح و ثنا کرتا ہے تو یہ مدح و ثنا اسے دست طلب بڑھانے سے بے نیاز کر دیتی ہے۔“
اسی طرح اگر کوئی شخص اللہ کی بارگاہ میں اپنی احتیاج و بے فوٹائی اور اس کے فیضانِ کرم اور شانِ استغنا و بے نیازی کا
تذکرہ کرے تو اس کے بعد کون سی بات رہ جاتی ہے جو طلب کے سلسلہ میں نہ کہی گئی ہو کہ اب کہنے کی ضرورت محسوس ہو بلکہ
یہی مدح و توصیف عین طلب و سوال ہے۔

دُعا کا حکم | اللہ سبحانہ نے اپنی بہت سی بخششوں اور نعمتوں کو دُعا سے وابستہ کیا ہے اور یہ اس کا لطف و احسان ہے
کہ اس نے نہ صرف دُعا کی طرف رہنمائی کی بلکہ حکماً دُعا کا فریضہ عائد کر دیا تاکہ اس کے بندے اس کے فیضانِ
کرم سے بہرہ مند اور اس کے انعام و بخشش سے دامن مراد بھر سکیں۔ چنانچہ قرآن و حدیث و آثارِ ائمہ طاہرین میں دُعا کے متعلق
بڑی تاکید وارد ہوئی ہے۔ اور ہر طرح سے اس پر ترغیب و تحریص دلائی گئی ہے۔ چنانچہ ارشادِ الہی ہے :-

جب میرے بندے میرے پاس ہیں تم سے پوچھیں تو کہہ دو کہ میں ان کے پاس ہوں اور جب کوئی مجھ سے دعا مانگتا ہے تو میں دعا کرنے والے کی دعا کو سننا اور مناسب ہوتا ہے تو قبول کرتا ہوں۔

وہ کون ہے کہ جب مغفل دلا چار اسے پکارے تو وہ سُنا ہے اور ہر دکھ درد کو دور کرتا ہے۔

قبہارا پروردگار فرماتا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔

تم اپنے پروردگار کو تضرع و عاجزی کے ساتھ اور چپکے چپکے پکارو۔

وہی تو ہمیشہ رہنے والا ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ لہذا تم صدق نیت سے عبادت کر کے اس سے دعا مانگو۔

دعا مومن کا ہتھیار اور دین کا ستون ہے۔

دعا مومن کی سپر ہے۔ جب تم بار بار دروازہ کھٹکھٹاؤ گے تو وہ تمہارے لئے کھول دیا جائے گا۔

دعا بلا و معیبت کو ٹال دیتی ہے۔

بہترین عبارت دعا ہے۔

دعا تیز دھار والی اتنی سے بھی زیادہ مؤثر و کارگر ہوتی ہے۔

تمہیں لازماً دعا مانگنا چاہیے کیونکہ اللہ سے طلب و دعا۔

(۱) وَاِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي
فَاِنِّي قَرِيبٌ اَجِيبْ دَعْوَةَ
الدَّاعِ اِذَا دَعَا فَلَيْسَتْ حَاجَةً
لِي۔

(۲) اَمِنْ يَجِيبُ الْمَظْطَرَّ اِذَا دَعَا
وَيَكْشِفُ السُّوءَ۔

(۳) وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي اَسْتَجِبْ
لَكُمْ۔

(۴) ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا
خَفِيًّا۔

(۵) هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ
مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔

پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے :-
الدعاء سلاح المؤمن وعمود الدين
امير المؤمنين علي ابن ابي طالب عليه السلام کا ارشاد ہے :-

الدعاء ترس المؤمن ومتى تكثر
قرع الباب يفتح لك۔

امام زین العابدین علیہ السلام کا ارشاد ہے :-

ان الدعاء ليرد البلاء

امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد ہے :-

افضل العبادۃ الدعاء

امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے :-

الدعاء انفذ من السنان

الحدید

امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ارشاد ہے :-

عليكم بالدعاء فان الدعاء

بلا و مصیبت کو برطرف کر دیتی ہے۔

الطلب الى الله يرد البلاء۔

امام رضا علیہ السلام کا ارشاد ہے :-

تمہیں انبیاء کے ہتھیار سے آراستہ ہونا چاہیے۔ پوچھا گیا کہ وہ ہتھیار کیا ہے؟ فرمایا، دُعا!

عليكم بسلاح الانبياء فقل وما

سلاح الانبياء؟ قال الدعاء۔

امام محمد تقی علیہ السلام کا ارشاد ہے :-

بالدعاء تدفع البلاء۔

دُعا تو بلا کا ذریعہ ہے۔

دُعا کی ہمہ گیری و فطری اہمیت ہر شخص دعا کی ضرورت کو شدت سے محسوس کرتا ہے اور جس چیز کی ضرورت کا احساس شدید ہو وہ اپنے مقام پر ایک مسلمہ حقیقت کی حامل اور انسان کی فطری طلب اور قدرتی خواہش ہوتی ہے اور اگر اس کی ضرورت و اہمیت پر کوئی دلیل قائم نہ بھی کی جاسکے جب بھی اس کی واقعیت میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا اور نہ اس کے بارے میں اطمینان و یقین میں کوئی فرق پڑ سکتا ہے۔ اس لئے کہ فطرت کی ہم آہنگی خود سب سے بڑی دلیل ہے چہ جائیکہ اس کی اہمیت پر فطرت و وجدان کی شہادت کے علاوہ بے شمار دلائل بھی قائم ہو چکے ہیں چنانچہ اس کی اہمیت کے ثبوت کے لئے یہ کافی ہے کہ عبادات میں سب سے بڑی عبادت نماز ہے اور وہ بھی طلب دُعا پر مشتمل ہے۔ جسے ہر روز کم از کم پانچ مرتبہ بحالانا ضروری ہے۔ اور اذکار نماز میں سب سے اہم سورۃ فاتحہ ہے۔ اور وہ سہرا یا دُعا ہے اور قرآن مجید میں آدمؑ، نوحؑ، ابراہیمؑ، یعقوبؑ، یوسفؑ، ایوبؑ، شعیبؑ، یونسؑ، زکریاؑ، سلیمانؑ، موسیٰؑ، عیسیٰؑ اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کا تذکرہ ہے۔ اور ان کے علاوہ آسیہ زین فرعون، سحرہ مصر، لشکر طالوت، اصحاب کہف اور دیگر اہل ایمان کی دعاؤں کا ذکر ہے۔ جس سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ دعا انبیاء کی سیرت، اولیاء کا شیوہ اور خاصانِ خدا کا دستور ہے۔ علاوہ ازیں یہ صرف ملتِ اسلامیہ ہی کا شعار نہیں ہے بلکہ تمام ملل و ادیان اسے رُوح نیاز مندی و حسنِ عبودیت سمجھتے ہیں۔ اور فکر و عمل کے اختلاف کے باوجود اس نظریہ پر یک جہتی سے متفق ہیں کہ کوئی پکار سننے والا ہے اسے پکارنا چاہیے اور کوئی دکھ درد کا مداوا کرنے والا ہے اس سے چارہ سازی کی التجا کرنا چاہیے۔ چنانچہ دُعا کے ترانے، تورات کے نغمے، انجیل کے زمزمے، شام وید اور شرید بھگت کی پرارتھناں، گرنٹھ پیرا اور گیتنا کی اپاسائیں اور ژند اوستا میں زردشت کی گاتھائیں اور دوسرے ادیان عالم کے مقدس صحیفوں کی دعائیں اس کی شاہد ہیں۔ اور اسلام میں تو فریضہ دُعا کی اتنی اہمیت ہے کہ اس کے ترک پر جہنم کی وعید تک وارد ہوئی ہے۔ چنانچہ ارشادِ الہی ہے :-

مجھ سے دُعا مانگو میں قبول کروں گا، وہ لوگ جو غرور و تکبر کی وجہ سے میری عبادت سے منہ موڑ لیتے ہیں وہ ذلیل ہو کر جہنم واصل ہوں گے۔

ادعونی استجب لکون الذین
يستکبرون من عبادتي سيدخلون
جهنم اخرجين ۵

مفسرین نے اس آیت میں عبادت سے دُعا کو مراد لیا ہے۔ کیونکہ دُعا عبادت ہی کا ایک شعبہ ہے۔ اور امام

زین العابدین علیہ السلام بھی اس کی تائید میں فرماتے ہیں :-

فسمیت دعائک عبادة وتركه
استكبارا وتوعدت على تركه
تو نے دُعا کا نام عبادت رکھا ہے اور اس کے ترک کو غرور
سے تعبیر کیا ہے اور اس کے ترک پر جہنم میں ذلیل ہو کر
داخل ہونے سے ڈرایا ہے ۵

دُعا کے نفسیاتی فوائد یہ حقیقت ہے کہ انسان جس قدر اپنے نفسیات پر قابو رکھتا ہے اسی قدر اجتماع خیالات پر قادر ہوتا ہے۔ اور یہ دل و دماغ کی یک سوئی اور خیالات کی ہم آہنگی قوت ارادی کی بنیاد ہے۔ اس قوت کی حقیقت کچھ بھی ہو لیکن اس سے انکار نہیں ہو سکتا اور تجربہ شاہد ہے کہ اپنے مقصد میں عموماً وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو اس طاقت کے حامل ہوتے ہیں۔ اس کے خلاف پرانگندہ خیال لوگ خیالات کے ادھیڑ بن میں اپنی زندگی ختم کر دیتے ہیں اور منزل مقصود تک رسائی انہیں نصیب نہیں ہوتی۔ اس قوت ارادی کو مضبوط و مستحکم کرنے کے لئے یقین کی ضرورت ہے۔ کیونکہ ارادہ کی پختگی یقین کی مضبوطی سے وابستہ ہے اس لئے کہ مشکوک و غیر یقینی چیزوں سے ارادہ کا حتمی تعلق نہیں ہوتا۔ لہذا جب تک یقین کامل نہ ہوگا ارادہ بھی کامل نہیں ہو سکتا۔ اور مقصد کے حصول کے لئے جو اسباب درکار ہیں ان کے عناصر صرف دو ہیں۔ ایک ارادہ اور دوسرے یقین۔ لیکن ہر شخص میں یہ قوت و طاقت نہیں ہوتی کہ وہ انہیں براہ راست حاصل کر لے جائے اس لئے ایک ایسی چیز کی ضرورت ہے جو دل و دماغ کو عزم و یقین کے کیفیات قبول کرنے کے قابل بنا سکے اور وہ دُعا ہے جو ان دونوں کے مجموعے کی منزل تک پہنچانے میں معین ثابت ہوتی ہے۔ وہ اس طرح کہ دُعا کی اصل حقیقت مباد کا ثبات سے رابطہ پیدا کرنا اور اس کی قوت و طاقت کو دیکھتے ہوئے کہ وہ ہر حاجت کے پورا کرنے اور ہر مشکل کے حل کرنے پر قادر ہے۔ اس سے اپنی ماحول اور آرزوؤں کو وابستہ کر دیتا ہے اور جوں جوں یہ رابطہ اور حل مشکلات پر اس کی قدرت کا تصور مضبوط ہوتا ہے شکوک کے دھندلکے چھٹنے اور یقین کی شعاعیں چمکنے لگتی ہیں اور خیالات ادا ہر ادا ہر بھٹکنے اور مختلف آستانوں کی طرف مڑنے کے بجائے ایک مرکز پر جمع ہو جاتے ہیں جس کے نتیجہ میں ایک متذبذب و غیر مستقل مزاج شخص جو ہر چیز میں شکوک پیدا کرنے کا عادی اور فکری استقامت سے محروم ہو چکا ہوتا ہے یقینیت کے لئے اپنے دل و دماغ میں جگہ پیدا کر لیتا ہے۔ اسی طرح تمام ذرائع سے منہ موڑنے اور صرف ایک مرکز امید سے وابستہ ہونے سے جو ذہن میں یک جہتی و ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے اس سے خیالات کے مجتمع کرنے کی قوتیں ابھر آتی ہیں۔ جس کا نتیجہ قوت ارادی کے استحکام کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ غرض دُعا، عزم و یقین کا سرچشمہ اور عزم و یقین کا میبائی کا سنگ بنیاد ہیں۔

دُعا کا دوسرا افادی پہلو یہ ہے کہ انسان کو لازماً اپنی زندگی کے نشیب و فراز میں ایسے لمحات سے دوچار ہونا پڑتا ہے جن میں تمنائیں اور آرزوئیں یا س کی چٹانوں سے ٹکرا کر پاش پاش ہو جاتی ہیں اور اضطراب کو تسلی دینے کے تمام سہارے اور امیدوں کے سارے بندھن ایک ایک کر کے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس نامرادی و پریشانی کے عالم میں انسان نظرۃ کوئی سہارا ڈھونڈتا ہے جو اس کے قلق و اضطراب کے لئے تسلی و تسکین کا سامان فراہم کرے۔ اور اگر وہ یہ فیصلہ کر لے کہ

اب کوئی چیز اسے بچا نہیں سکتی تو پھر اس کے پاس کون سا سہارا رہ جاتا ہے جو اس کا ہاتھ تھام کر اسے زندگی کی شاہراہ پر کھڑا کرے اور یاس کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں اسے امید کا چراغ دکھائے۔ اور اگر اس لا چاری و در ماندگی کی حالت میں یہ یقین ہو کہ ایک بالادست طاقت اس الجھن اور پریشانی سے نکال لے جاسکتی ہے تو اس کی طرف رجوع ہونے سے مضبوط تر سہارا کون ہو سکتا ہے۔ چنانچہ یہ یقین ہی وہ چیز ہے جو پریشانیوں کے بلوروں کو چھانٹ دیتا ہے اور دنیا کی یہیم ناکامیوں کے بعد بھی مایوس نہیں ہونے دیتا اور وہ ناکامیوں اور نامرادیوں کے هجوم میں انجام کار کی کامیابی کا یقین لئے ہوئے اللہ کی چارہ سزا دیوں کا امیدوار رہتا ہے۔ چنانچہ جب مبرا انسان کی بساط الٹ جاتی ہے اور ستارے سکون لٹ چکنا ہے اور کامیابی و کامرانی کے تمام ذرائع مسدود اور وسائل ناپید ہو جاتے ہیں تو اس وقت کرب و اضطراب کی حالت میں اللہ تعالیٰ کو پکارنا بحر و الحاح کا ہاتھ اٹھانا اور درد و غم کی روداد اور رنج و الم کی داستان اسے سنانا دل کے لئے سرمایہ تسکین ثابت ہوتا ہے اور یاس و قنوطیت کو امید و جہاد سے بدل دیتا ہے۔ جس سے انسان اپنی پاشان و پریشان قوتوں کو یکجا کر کے نئے عزم و ارادہ کے ساتھ حوادث سے ٹکرانے کے لئے آمادہ ہو جاتا ہے اور ہمت شکنی کے ہولناک غار میں گرنے سے اپنے کو بچالے جاتا ہے۔

دعا کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اس سے بعد و معبود کا رشتہ استوار اور عبودیت والوہیت کا رابطہ مضبوط و مستحکم ہوتا ہے۔ کیونکہ جب سارے سہارے ختم ہو جاتے ہیں اور ہر طرف امید کے دیئے بجھے بجھے نظر آتے ہیں اور ذات معبود کے علاوہ اور کوئی مرکز امید و کھائی نہیں دیتا تو احتیاج و بے یارگی کا احساس اور عجز و بے کسی کا جذبہ دل و دماغ کو اس کے جلال و جبروت سے متاثر کر کے اس کے دروازہ پر جھنکا دیتا ہے اور انسان کے سوئے ہوئے وجدان کو جھنجھوڑ کر بیدار کر دیتا ہے جس کے نتیجہ میں وہ تمام علاقے و اسباب سے بے نیاز ہو کر اسے ہی پکارے گا اور اُسی سے اپنے درد کا درمان چاہے گا اور اس طلب و دعا کے ذریعہ اس سے لو لگائے رہے گا اور یہ ربط اور لگاؤ اسے تقرب معبود کے اعلیٰ مدارج پر پہنچا دے گا۔

دعا کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ اس سے خدا کی قوت و طاقت پر اعتماد میں اضافہ ہوتا ہے اور خود اپنی قوت و توانائی پر سے بھروسہ ختم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ جب انسان دعا کے نتیجہ میں کسی معیبت سے چھٹکارا یا کسی مقصد میں کامیابی حاصل کرتا ہے تو اسے یقین ہو جاتا ہے کہ یہ سب کچھ قدرت کی کار فرمائی و کار سازی کا نتیجہ ہے جس میں خود اس کی قوت و طاقت اور کارکردگی کا ذرا دخل نہیں ہے۔ اس کے نتیجہ میں وہ ہر موقع پر قدرت کی قوت و طاقت اور کار سازی پر بھروسہ کرنے کا نوکر ہو جاتا ہے اور اپنی کمزوری و لا چاری کو دیکھتے ہوئے کسی سربلہ پر اپنی قوت و طاقت پر اعتماد نہیں کرتا۔ اور اصل جو عبودیت یہی ہے کہ انسان کلیۃً اللہ تعالیٰ کی بالادستی پر یقین رکھے اور اپنی طاقت و توانائی پر سے اعتماد ختم کر دے اور یہ دعا کا ایک لازمی اثر ہے۔

دعا کا پانچواں فائدہ یہ ہے کہ اس سے کبر و اتانیت کی طوفان انگیزیوں اور تمرد و سرکشی کی طغیانیاں دب کر رہ جاتی ہیں۔ کیونکہ طلب و سوال کے موقع پر ایسے حرکات و اعمال کا مظاہرہ کیا جاتا ہے جو سراسر عجز و نیاز اور تذلل و انکسار

کے حامل ہوتے ہیں۔ جیسے ہاتھوں کو اوپر اٹھانا، گڑا کر مانگنا، اپنے حجر و تصور کا اعتراف اور بے بضاعتی و لا جاری کا اظہار کرنا۔ یہ تمام چیزیں متمرکز خیالات کو فنا کر دیتی ہیں اور نتیجہ میں تمام اعمال و افکار حجر و نیاز کے سانچہ میں ڈھل جاتے ہیں۔

ایک شبہ اور اس کا حل | دعائے سلسلہ میں یہ شبہ عام طور سے وارد کیا جاتا ہے کہ جب خداوند عالم نے قرآن مجید میں قبولیت دعا کا وعدہ کیا ہے تو پھر ہر دعا کو قبول ہونا چاہیے۔ حالانکہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ بہت سے دعا مانگنے والے مدتوں طلب و الحاح کے باوجود اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوتے اور ان کی تمام دعائیں صدا بصورت ثابت ہوتی ہیں۔ کیا یہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد لا یخلف اللہ وعده (خدا اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا) کے منافی نہیں ہے؟

اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ قرآنی آیات دو قسم کے ہیں: ایک مطلق اور دوسرے مقید۔ مطلق وہ ہیں جن میں کوئی تقید و پابندی نہ ہو جیسے ادعویٰ استجب لکم (مجھ سے دعا مانگو میں قبول کر دوں گا) اس میں قبولیت کے لئے قید و پابندی نہیں ہے۔ اور مقید وہ ہیں جن میں کوئی تقید و پابندی ہو جیسے بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء (بلکہ تم اسی سے دعا مانگتے ہو، اگر وہ چاہے تو تمہاری دعا کو قبول کرے) اس میں قبولیت دعا کو مشیت الہی کی قید سے وابستہ کیا گیا ہے۔ اور جب ایک ہی چیز کے لئے مطلق اور مقید دونوں قسم کی آیتیں ہوں تو تقید کو ایک توضیحی بیان تصور کرتے ہوئے مطلق آیتوں کے اندر بھی تقید کا ہونا اس کا ثبوت ہے کہ مطلق آیتوں کے اندر بھی تقید کا وجود مانا جایا کرتا ہے۔ لہذا ان آیات میں قبولیت دعا کا وعدہ قید مشیت کا پابند نہیں ہے۔ ان میں بھی مشیت کی پابندی لازماً مستور ہوگی اگرچہ خود ان میں یہ تقید نہیں ہے مگر ایک آیت میں تقید کا ہونا اس کا ثبوت ہے کہ مطلق آیتیں بھی اس تقید کے حدود میں ہیں تو جب قبولیت دعا مشیت الہی کی پابند ہے تو پیش کردہ شبہ ختم ہو جاتا ہے۔ کیونکہ جہاں مشیت الہی دعا کی قبولیت سے متعلق ہوگی وہاں دعا قبول ہو جائے گی اور جہاں مشیت مقتضی نہ ہوگی وہاں رد ہو جائے گی اور اللہ سبحانہ پر یہ پابندی مائد نہیں کی جاسکتی کہ وہ ہر دعا کو ضرور قبول کرے۔ اگر ایسا ہو تو پھر جہاں دو دعائیں باہم متضاد ہوں گی اس طرح کہ ایک شخص ایک چیز کا "ہونا" چاہے، اور دوسرا اس کا "نہ ہونا" چاہے تو وہاں ان دو متضاد چیزوں کو کیونکر جمع کیا جاسکتا ہے۔ جب کہ یہ اس واضح ہے کہ ہست اور نیست کو جمع نہیں کیا جاسکتا۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ خداوند عالم تو ہر چیز اس کے احاطہ قدرت سے باہر نہیں ہے تو کیا وہ ایسا نہیں کر دے سکتا کہ ہست و نیست کو جمع کر دے تو یہ صحیح نہیں ہے۔ اس لئے کہ قدرت کا تعلق صرف انہی چیزوں سے ہوتا ہے جن کا وقوع ممکن ہو۔ اور جس چیز کا وقوع عقلاً محال ہو اس سے قدرت کا تعلق بھی نہیں ہوتا۔ لہذا ایسی چیز کا اسے پابند نہیں قرار دیا جاسکتا جس کی عقل میں کوئی گنجائش نہ ہو۔

عدم قبولیت دعا کے وجوہ و اسباب | جب دعا کی مقبولیت مصلحت الہی سے وابستہ ہے، تو پھر جہاں مصلحت قبولیت کی مقتضی ہوگی وہاں دعا قبول ہوگی اور جہاں مصلحت اس کے خلاف کی مقتضی ہوگی وہاں دعا رد کر دی جائے گی۔ یہ مصلحت الہی مختلف اعتبارات سے قبولیت میں

مانع ہوتی ہے کبھی اس لئے کہ دعا مانگنے والا اپنے نفع و نقصان سے بے خبر ہونے کی وجہ سے جس میں بظاہر کوئی فائدہ یا خرابی دیکھتا ہے اُسے اللہ سے طلب کرتا ہے۔ لیکن واقع میں وہ چیز اس کے لئے مفید و نقصان دہ ثابت ہوتی ہے چنانچہ قدرت کا ارشاد ہے:-

ویدع الانسان
بالشر دعائه
بالخير وكان الانسان
عجولا

یسا اوقات انسان بُرائی کی دُعا اس طرح مانگتا ہے
جس طرح اپنے لئے بھلائی کی دُعا کرتا ہے (حالانکہ وہ
یہ نہیں جانتا کہ یہ بُرائی ہے) اور انسان تو بڑا ہی
جلد باز ہے۔

ایسی صورت میں اس کے سوال کو رد کرنے ہی میں اس کی بھلائی مضمر ہوگی اور اس سے وعدہ الہی پر آنچ نہیں آسکتی۔ اس لئے کہ اس نے سائل کی مصلحت کو نظر انداز کر کے قبولیت دُعا کا وعدہ نہیں کیا۔ چنانچہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں کسی سائل کو ناکام نہیں پھیروں گا اور اس کے سامنے ایک ایسا سائل آجاتا ہے جو اپنی کم عقلی اور نا فہمی کی وجہ سے ایسی چیز کا سوال کرتا ہے جو واقع میں اس کے لئے مہلک و تباہ کن ہوتی ہے تو اگر وہ شخص اس کے سوال کو پورا کرے اور اس کی خواہش کو ٹھکرا دے، تو یہ وعدہ کی خلاف ورزی متصور نہ ہوگی کیونکہ وعدہ کرتے وقت اس کے پیش نظر سائل کی بہبودی تھی نہ کہ اس کی ہلاکت و تباہی۔ بلکہ ایسی صورت میں سائل کے سوال کو پورا کرنا عقائد کے نزدیک ایک قابلِ مذمت فعل ہوگا اور اس سے یہی کہا جائے گا کہ تم نے کیوں اپنے وعدہ کے خلاف کیا۔ اور کبھی مصلحت اس لئے قبولیت میں مانع ہوتی ہے کہ اگر دُعا مانگنے والے کی دُعا کو قبول کر لیا جائے تو وہ اس کے کسی اور اہم مقصد میں رکاوٹ پیدا کر دے گا یا اس کے کسی مفاد کے لئے ضرر رساں ہوگا، یا خود اس کے مفاد کے لئے تو ضرر رساں نہیں مگر مفاد عمومی کو اس سے نقصان پہنچتا ہے۔ تو اس صورت میں مفاد عمومی کو مفاد شخصی پر ترجیح دے کر اس کی دُعا کو رد کر دیا جائے گا اور کبھی انصاف نا شائستہ جیسے جھوٹ، ظلم، غصبِ حقوق، اکل حرام، ترک واجبات وغیرہ قبولیت میں سببِ راہ ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ یہ چیزیں غلوں نیت، حسن کردار اور صدق عمل کے منافی ہیں اور قبولیت و استجاب دُعا کے لئے اعمال کی پاکیزگی از میں ضروری ہے، چنانچہ امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد ہے:-

الداعي بلا عمل كالرامي
بلا وتر

جو عمل نہیں کرتا اور دُعا مانگتا ہے وہ ایسا ہے جیسے بغیر
چلہ کمان کے تیر چلانے والا۔

بلاشبہ عمل کے بغیر دُعا کرنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی مرض کے لئے دوا تو استعمال کرے مگر اس کے ساتھ ایسی چیزیں بھی کھاتا پیتا رہے جو اس دوا کے اثر کو زائل کر دیں یا ایک طرف زمین میں کھیتی بوئے اور دوسری طرف اس میں موشی چھوڑ دے جو اُسے روئیں اور پامال کریں اور کبھی حکمت و مصلحت دوا کے طبعی اثرات کی طرح دُعا کے نتائج کو ختم کر دیتی ہے اور جس طرح نزع کے وقت عموماً دوا کارگر نہیں ہوتی اسی طرح دُعا بھی بے اثر ہو کر رد جاتی ہے۔ اور کبھی مصلحت کچھ عرصہ کے لئے قبولیت کو تاخیر میں ڈال دیتی ہے تاکہ جب مناسب موقع و محل آئے اس کی حاجت کو پورا کیا جائے۔ مگر انسان

اپنی طبیعت کے لحاظ سے چونکہ جلد باز واقع ہوا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کی ہر خواہش جلدی پوری ہو جائے۔ اس لئے وہ اس تاخیر سے گھبرا کر چیخ اٹھتا ہے حالانکہ جب بعد میں قبولیت کے موقع و عمل کو دیکھتا ہے، تو یہ اعتراف کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اگر اس موقع پر اس کی دعا قبول ہو جاتی تو وہ فوائد و نتائج جواب مرتب ہو رہے ہیں اس وقت مرتب نہیں ہو سکتے تھے۔ اور اس تعویذ کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دعا مانگنے والوں کی لگن بھا جاتی ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ بندہ اسی طرح سے دعا مانگتا اور دامن پھیلاتا رہے۔ اور کبھی اس تاخیر سے اس کے صبر اور اللہ تعالیٰ سے اس کی وابستگی کی آزمائش مقصود ہوتی ہے کہ وہ قبولیت دعا سے مایوس ہو کر اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ تو نہیں توڑتا۔ اور اس سے رخ موڑ کر غیر کے در پر جہ سائی تو نہیں کرتا۔ لہذا قبولیت میں اگر تاخیر ہو تو اس کی رحمت و رافت سے مایوس نہ ہونا چاہیے۔ اس لئے کہ کرم کے در پر پکارنے والا کبھی ناکام نہیں رہتا۔ ایک نہ ایک دن اُس کی سُنی جاوے گی اور منہ مانگی مراد اسے ملے گی۔ لہذا قبولیت و عدم قبولیت کو اللہ پر چھوڑ کر اس سے اپنی حاجت مانگتا رہے اور اپنا دکھ درد اُسے سنا تا رہے اور عبودیت و نیاز مندی کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہم اُسے پکاریں، اُس کے در پر صدا دیں۔ اس کے آگے جھولی پھیلا لیں۔ قطع نظر اس کے کہ ہماری جھولی میں کچھ پڑتا ہے یا نہیں، ہماری پکار کی شنوائی ہوتی ہے یا نہیں۔ اگر نہیں ہوتی تو ایسا نہیں ہے کہ اُس کے کرم و جو کا تقاضا بدل گیا ہے۔ بلکہ یہ محرومی ہماری کوتاہی و تنگ دامانی کا نتیجہ ہے۔

اگر بزلطف دراز تو دستِ مازسد گناہِ بخت پریشان و دستِ کوتاہ دست

منکرین دعا کے شبہات اور اُن کا رد | بعض حکماء و متفلسفین دعا کی افادیت کے منکر اور اسے بے ضرورت سمجھتے ہیں، اور اثبات دعا کے لئے چند دلیل نامشہدات پیش کرتے ہیں جن کا تجزیہ کیا جائے تو ان کا کوئی وزن باقی نہیں رہتا۔ چنانچہ اُن کی پہلی اور سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ہر چیز کے وقوع و عدم وقوع کا علم پہلے ہی سے اللہ کو ہوتا ہے اور وہ تمام واقعات و حوادث کو قبل وقوع جانتا ہے۔ اور جس چیز کے وقوع و عدم وقوع پر اُس کا علم حادی ہو اس کے لئے دعا مانگنا ایک بے نتیجہ کوشش ہے۔ کیونکہ دعا علم الہی پر اثر انداز ہو کر ہونے والی چیز کو روک نہیں سکتی اور نہ ہونے والی چیز کو وجود میں نہیں لاسکتی۔ اور اگر ایسا ہو تو قدرت کے لئے جہالت لازم آئے گی۔ کیونکہ اس کے علم میں یا تو یہ تھا کہ یہ چیز واقع نہیں ہوگی مگر دعا کی وجہ سے وہ واقع ہو گئی یا یہ کہ اس کے علم میں یہ تھا کہ یہ چیز واقع ہوگی مگر دعا اس کے لئے مانع ہو گئی۔ لہذا یا تو دعا کی افادیت سے انکار کیجئے یا اللہ کے لئے جہالت کو تجویز کیجئے۔

یہ شبہ ایک غلط نظریہ پر قائم کیا گیا ہے اور وہ یہ کہ اس کے علم کو معلوم کا سبب قرار دے لیا گیا ہے۔ حالانکہ معلوم کا وقوع اس لحاظ سے اس کے علم سے وابستہ نہیں کہ وہ اس کا سبب ہو کیونکہ علم صرف معلوم کے ظہور و انکشاف کا نام ہے اور اسے معلوم کے وقوع و عدم وقوع سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ چنانچہ ہمیں اگر یہ علم ہو کہ فلاں زمین زرخیز ہے اور فلاں بنجر یا فلاں کنوئیں کا پانی میٹھا ہے اور فلاں کنوئیں کا پانی شور، تو ہمارا علم زرخیز کو زرخیز اور بنجر کو بنجر اور میٹھے کو میٹھا اور شور کو شور نہیں بناتا۔ اسی طرح ایک منجم اگر یہ خبر دیتا ہے کہ کل بارش ہوگی اور اس کے علم کے مطابق بارش ہو بھی جائے

تو اس علم کو بارش کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی تعلق نہ ہوگا۔ یہ بارش تو اس وقت بھی ہوتی جب اسے بارش کے متعلق کچھ بھی علم نہ ہوتا۔ اور اگر اس کا علم ہی سبب ہوتا تو پھر عدم علم کی صورت میں بارش بھی نہ ہونا چاہیے تھی۔ حالانکہ اس کے نہ جاننے کی صورت میں بھی بارش ہوتی۔ لہذا علم کو معلومات کے وقوع کا سبب نہیں قرار دیا جاسکتا۔ کیونکہ علم معلوم کے تابع کی حیثیت رکھتا ہے اور جو پرتابع کی حیثیت رکھتی ہو وہ سبب نہیں قرار پاسکتی۔ کیونکہ سبب مسبب سے مقدم ہوتا ہے۔ خداوند عالم کا علم اگرچہ وہ معلومات کے تابع بایں معنی نہیں ہے کہ معلومات کے ذریعہ سے حاصل ہو۔ پھر بھی چونکہ علم نام آئی کا ہے جو مطابق واقعہ ہو لہذا واقعہ پر ایک طرح کا ترتیب اسے ضرور ہے۔ لہذا وہ بھی واقعہ کا سبب نہیں ہو سکتا۔ اسی سے اس استدلال کی رد ہوتی ہے۔ جو جبر پر کیا جاتا ہے کہ جو کچھ انسان کے افعال ہوں وہ اللہ کے علم میں ازل سے ہیں۔ لہذا اب ان افعال کا ہونا ضروری ہے۔ اور انسان کی حیثیت ایک مجبور محض قرار پائے گی۔ کہ جو نہ وہ اپنے ارادہ و اختیار سے کچھ کر سکتا ہے اور نہ جس راستے پر وہ چلایا گیا ہے اس سے انحراف کر سکتا ہے۔ اس صورت میں بعثت انبیاء جزا و سزا وعدہ و وعید سب چیزیں بے معنی ہو جائیں گی اور بندوں کے تمام گناہوں کی ذمہ داری اگر اس صورت میں انہیں گناہ کہا جاسکے تو اسی کے سر ہوگی اس لئے کہ اس کے علم کے مطابق ان گناہوں کا وقوع ضروری تھا۔ چنانچہ اسی نظریے کی ترجمانی کرتے ہوئے عمر خیام کہتا ہے :-

من مے خورم و ہر کہ چوں من اہل بود مے خوردن من نبرد او سہل بود
مے خوردن من حق ز ازل مے دانست گرے نہ خورم علم خدا بھل بود

اس قسم کا نظریہ رکھنے والوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ بھوک میں کھانے کی اور مرض میں علاج کی ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ اگر نہ کھائیں تو بھوکے رہیں اور علاج نہ کریں تو شفا حاصل نہ ہو حالانکہ اس نظریے کی رد سے انہیں نہ کھانے کی ضرورت ہے نہ دوا کی حاجت۔ اس لئے کہ اللہ کے علم میں اگر ان کا بھوکا یا بیمار ہونا ہے تو وہ بہر حال بھوکے اور بیمار ہی ہوں گے اور اگر سیر ہونا ہے تو وہ بہر حال سیر ہی ہوں گے چاہے کچھ کھائیں یا نہ کھائیں۔ اور تندرست ہونا ہے تو بہر حال تندرست ہی ہوں گے چاہے علاج کریں یا نہ کریں۔ لیکن اس کے باوجود بھوک میں وہ کھاتے بھی ہیں اور مرض میں دوا بھی کرتے ہیں کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھوک کھانے سے اور بیماری دوا سے زائل ہوتی ہے اور اللہ کو ان کی سیری و تندرستی کا علم ہے تو اس لئے کہ وہ کھائیں گے اور دوا کریں گے اور خود یہ علم ان کی سیری و شفا یابی کا سبب نہیں ہے۔ تو جس طرح اُس نے سیری کا سبب کھانے کو اور شفا کا سبب دوا کو قرار دیا ہے اسی طرح ہو سکتا ہے کہ اُس نے حصول مقصد کو دُعا سے وابستہ کر دیا ہو اس طرح کہ اگر اس سے دُعا کی جائے تو حاجت بر آئے گی اور دُعا نہ کی جائے تو حاجت پوری نہ ہوگی۔ لہذا علم کا سبب کو سبب سمجھ کر اس شبہ کے لئے ذہن میں گنجائش پیدا نہ کرنا چاہیے۔

دوسری دلیل یہ پیش کی جاتی ہے کہ اگر مقدرات الہیہ میں کسی امر کا واقع ہونا قرار پا چکا ہے تو وہ واقع ہو کر رہے گا۔ اور اگر اس کے خلاف طے پا چکا ہے تو وہ کسی طرح واقع نہیں ہو سکتا۔ لہذا دُعا اگر نوشتہ تقدیر کے مطابق ہے تو دُعا کا فائدہ ذمہ جبر ہی کیا۔ اور اگر نوشتہ تقدیر اس کے خلاف ہے تو دُعا سے مقدرات کو بدلنے کی کوشش کرنا سنی و حلال اور تقدیر کے خلاف چاہنا اور یا کے رُخ کے خلاف پیرنا ہے۔

یہ دلیل پہلی ہی دلیل کی ایک بدلی ہوئی صورت ہے۔ فرق یہ ہے کہ پہلی دلیل قضاۃ علمی پر مبنی ہے یعنی یہ کہ اُس کا علم ہمہ گیر اور روزِ ازل سے تمام چیزوں پر محیط ہے اور دوسری قضاۃ عینی پر مبنی ہے یعنی یہ کہ تمام چیزیں اس کے حکم سے لوحِ سماوی میں ثبت و مندرج ہیں۔ احادیث میں اس قضا کی دو قسمیں کی گئی ہیں۔ ایک اہلِ محترم جو لوحِ محفوظ میں ثبت اور حتیٰ دِ لازمی اور ناقابلِ ترمیم ہوتی ہے۔ اس لوح کو اُم الکتاب اور کتابِ مبین سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے؛ اور ایک اہلِ موقوف جو لوحِ محو ثبات میں درج اور قابلِ ترمیم و تنسیخ ہوتی ہے۔ جیسا کہ ارشادِ الہی ہے:-

يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ
عِنْدَ كَامِ الْكِتَابِ -
وہ جس چیز کو چاہتا ہے محو کر دیتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے
ثبت کر دیتا ہے اور اس کے پاس لوحِ محفوظ ہے۔

چنانچہ خداوندِ عالم جس طرح احوال و ظروف کے بدلنے سے یا احکام کی معینہ مدت کے ختم ہونے سے احکام میں ترمیم کر دیتا ہے جسے نسخ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح حالات و مقتضیات کے بدلنے سے تکوینیات میں بھی رد و بدل کرتا رہتا ہے اور جہاں محو کرنے میں مصلحت ہوتی ہے وہاں محو کر دیتا ہے اور جہاں ثبت کرنے میں مصلحت ہوتی ہے وہاں ثبت کر دیتا ہے اور دعا کا تعلق اسی لوح و اثبات سے ہے جس میں تقدیر کے سانچے بنتے بگڑتے رہتے ہیں اور جو ختم اور حتیٰ صورت ہوتی ہے وہ لوحِ محفوظ میں درج ہوتی ہے۔ اب اگر لوحِ محوِ اثبات میں محرومی و نامرادی کسی کے پائے نام ہو چکی ہے تو قدرت نے اس کے بدلنے کی بھی گنجائش رکھی ہے اس طرح کہ انسان دعا، صدقہ، صلہ رحمی، بر والدین یا کسی اور عملِ خیر کے ذریعہ اس محرومی کو کامرانی سے بدل دے سکتا ہے۔ چنانچہ جب وہ ان مذکورہ اعمال میں سے کوئی عمل بجالاتا ہے تو قدرت اس کی حیرانِ نصیبی کو محو کر کے کامیابی و کامرانی ثبت کر دیتی ہے۔ اور یہ تمام تغیر و تبدل کی صورتیں روزِ ازل ہی سے اس کے سامنے آئینہ ہوتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اسے اپنے پہلے فیصلہ میں غلطی کا احساس ہو اور ادب اس میں تبدیلی و ترمیم کی ضرورت محسوس ہوتی ہو۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے:-

مَا بَدَأَ اللَّهُ فِي شَيْءٍ إِلَّا كَانَ فِي
عِلْمِهِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُو لَهُ -
خداوندِ عالم کو جس چیز میں بداوِ واقع ہوتا ہے وہ اُس کے
واقع ہونے سے قبل اس سے آگاہ ہوتا ہے۔

اور جب انسان کے کسی اختیاری عمل سے لوحِ محوِ اثبات کا نوشتہ بدل جاتا ہے تو پھر جو ثبت ہوتا ہے وہی اس کے حالات کے اعتبار سے اس کے لئے مناسب ہوتا ہے۔ اب چاہے انسان حسنِ عمل سے اپنی تقدیر کو بنائے اور چاہے شومی و بدبختی کو دعوت دے۔ چنانچہ وہ صدقہ، صلہ رحمی، بر والدین سے آنے والی مصیبت کو ٹال سکتا ہے۔ عمر میں اضافہ کر لے جاسکتا ہے، فقر و احتیاج کو دور کر دے سکتا ہے۔ اسی طرح دعا سے بھی قضا کا دھارا موڑ سکتا ہے۔ اور اس میں کوئی استبعاد نہیں کہ دعا سے قضا کا رخ پلٹ جائے۔ اس لئے کہ جس نے قضا کو نافذ کیا ہے اُسی نے دعا میں یہ اثرات و دبیعت کئے ہیں کہ وہ قضا کے نقوش کو بدل دے اور تقدیر کے نئے سانچے کو تیار کر دے۔ اور قدرت جب چاہے مقدرات کو بدل دے سکتی ہے۔ نہ اُسے کوئی مجبوری لاحق ہو سکتی ہے اور نہ کوئی چیز اس کے ارادہ میں مائل ہو سکتی ہے۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے:-

میسرا بن عبد العزیز کہتے ہیں کہ مجھ سے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میسر دُعا مانگا کرو اور یہ نہ کہا کرو کہ جو ہونا ہے وہ پہلے سے طے ہو چکا ہے۔ اللہ کے یہاں ایسے درجے ہیں جنہیں سوال ہی سے حاصل کر سکتے ہو، اگر کوئی بندہ اپنی زبان بند رکھے اور سوال نہ کرے تو اسے دیا بھی نہیں جاتا۔ لہذا تم مانگو تاکہ تمہیں دیا جائے۔ دیکھو کوئی دروازہ ایسا نہیں ہے کہ اسے کھٹکھٹایا جائے اور وہ دستک دینے والے کے لئے کھول نہ دیا جائے۔

ردی میسر ابن عبد العزیز عن
ابی عبد اللہ قال قال لی یا میسر
ادع ولا تقل ان الامر قد فرغ
منہ ان عند اللہ منزلة لا تمال
الا بسئلتہ ولو ان عبدًا سَدَنًا
ولم یسئل لم یعط شیئًا
فاستل تعط یا میسر انه لیس
من باب یقرع الا یوشک ان
یفتح لصاحبه۔

اب اگر کوئی شخص تقدیر پر قناعت کر کے اس کے دروازے کو نہ کھٹکھٹائے اور اس کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے دریغ کرے، تو وہ خود اپنی ناسرادی و حرام نصیبی کا سامان کر رہا ہے۔ ورنہ اُس کا فیضان کہیں رکتا نہیں اور نہ اس کا در فیض کبھی بند ہوتا ہے۔ اور یہ سمجھ لینا کہ جو قضا و قدر میں لکھا جا چکا ہے ویسا ہو کر رہے گا اور اس میں رد و بدل کی گنجائش نہیں ہے قطل و مایوسی کو دعوت دینا ہے۔ جس کے نتیجے میں انسان اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ توڑ لے گا اور اس سے التبا کا سلسلہ قطع کر لے گا۔ اور اگر یہ اس کے دل و دماغ میں راسخ ہو جائے کہ اللہ کے آگے طلب و الحاج کا ہاتھ اٹھا کر شقاوت و بدبختی کو خوشحالی و خوش نصیبی سے تبدیل کیا جاسکتا ہے تو اُس کی مایوسی کو اُمید سے اور جو دوسکون کو حرکت و عمل سے بدلا جاسکتا ہے۔ اور تقدیر پر تکیہ کر کے بیٹھ جانے کا نتیجہ تو یہ ہوگا کہ جو جس حد میں ہے اس سے آگے بڑھنے کی سعی و کوشش ترک کر دے۔ اگر کوئی محتاج ہے تو فقر و احتیاج کو دور کرنے کی فکر سے بے نیاز ہو جائے۔ کوئی مریض ہے تو صحت کے لئے علاج معالجہ کی ضرورت محسوس نہ کرے اور کوئی رنج و مصیبت میں گھرا ہوا ہے تو اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کی تدبیر نہ کرے اور اس کسل و اماندگی کے جو نتائج سامنے آئیں گے وہ وہی ہوں گے جو پورے معاشرے کے مفلوج و اندکار رفتہ ہونے کے ہو سکتے ہیں۔

قیصری دلیل یہ ہے کہ دُعا آئین تسلیم و رضا کے منافی ہے کیونکہ دعا اللہ کی تجویز کردہ چیز کے مقابلہ میں اپنی خواہش کو پیش کرنا اور اُسے ممانا ہے۔ حالانکہ بندگی و رضا کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی خواہشوں کے مقابلہ میں منشاء الہی پر خوش رہا جائے اور ہر آرزو و طلب کو مرضی مولا کے تابع قرار دے لیا جائے اور کسی مصیبت پر پیشانی پر شکن اور دل میں میل نہ آئے۔ کیونکہ جو مصیبت بھی وارد ہوتی ہے وہ قضا و قدر کے تابع ہوتی ہے اور قضا الہی پر رضامندی ضروری ہے۔ چنانچہ حدیث قدسی میں وارد ہوا ہے۔

جو شخص میری قضا پر راضی نہ ہو اور میری آزمائش پر صبر نہ کرے اور میری نعمتوں پر شکر ادا نہ کرے اُسے میری زمین

من لم یرض بقضائی ولم یصبر علی بلائی ولم یشکر

لنعمائی فلیخرج من ارضی و سمائی ولیطلب رباسوای
اور میرے آسمان سے باہر نکل جانا چاہیئے اور میرے علاوہ
کوئی اور پروردگار ڈھونڈ لینا چاہیئے۔

اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ اگر دعا شیعہ تسلیم و آئین رضا کے خلاف ہوتی تو انبیاء و ائمہ جو رضا کے مرتبہ اعلیٰ پر فائز تھے دعا کو اپنی زندگی کا جزو بناتے اور نہ اللہ سبحانہ دعا کا حکم دیتے۔ حالانکہ اس نے نہ صرف دعا کی ہدایت کی بلکہ اس کے ترک کو ضرور انانیت سے تعبیر کیا ہے۔ تو جو چیز حکم الہی کی بنیاد پر بجالائی جائے وہ اس کی رضا کے خلاف کیسے مقصور ہو سکتی ہے اور در صورتیکہ اس نے صدقہ و خیرات اور طلب و دعا وغیرہ کو مقصد کی کامیابی کا سبب و واسطہ قرار دے دیا ہو جس طرح اُس نے دنیا میں اپنی قضا کے ظہور کو اسباب سے وابستہ کیا ہے تو رضائے الہی سے منافات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ اس صورت میں جس مقصد کے لئے دعا مانگی جا رہی ہے وہ وہی فیصلہ مقنا و قدر ہے جس کو دعا پر موقوف رکھا ہے۔ اور اگر قضا قدر پر رضا مندی کا مظاہرہ کرنا ہی ہے، تو پھر بچھو کاٹ رہا ہو تو اُسے الگ نہ کیجئے، سانپ ڈس رہا ہو تو اُسے ڈسنے دیجئے۔ پیاس ہو تو پانی نہ پیجئے، بھوک ہو تو کھانا نہ کھائیئے کیونکہ یہ تمام چیزیں بھی تو قضا و قدر کے تابع ہیں۔ اگر یہ قضا و قدر کے تابع ہیں تو پھر بچھو کو چھڑانا، سانپ سے بچنا، مرض کا علاج کرنا اور بھوک پیاس کے وقت کھانا کھانا قضا و قدر کے حدود سے باہر کیسے ہو سکتا ہے۔ چنانچہ وارد ہوا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام ایک دیوار کی طرف گزے جو گرا جاتی تھی۔ تو آپ نے خطرہ کے پیش نظر راستہ بدل دیا جس پر ایک شخص نے کہا:۔ اتقوا من قضاء اللہ کیا آپ اللہ کی قضا سے بھاگنا چاہتے ہیں۔ فرمایا ان من قضاہم الی قدرہ۔ میں قضا سے بھاگ کر قدر کے دامن میں پناہ لے رہا ہوں۔ مقصد یہ ہے کہ اگر اللہ نے میری زندگی کا فیصلہ کیا ہے تو اس کا ظہور اس کے سبب سے وابستہ ہے اس طرح کہ میں گرتی ہوئی دیوار سے بچ کر چلوں۔ بہر حال جب قضا الہی کا ظہور اسباب سے وابستہ ہے اور یہ اسباب اسی کے پیدا کردہ ہیں اور اسی نے دعا کو مقصد برآری کا سبب قرار دیا ہے تو یہ اس کی رضا سے متصادم نہیں ہو سکتی جب کہ دعا و رضا دونوں کا سرچشمہ ایک ہے۔

چوتھی دلیل یہ ہے کہ دنیا کے تمام حوادث و وقائع کی انتہا ایک فات اذلی پر ہوتی ہے اور اس کی حکمت و مصلحت اذلی جس چیز کے وقوع کی مقتضی ہوگی وہ واقع ہو کر رہے گی اور جس کے وقوع کی مقتضی نہیں ہوگی وہ واقع نہیں ہو سکتی۔ توجیب اقتضائے اذلی کے بغیر کوئی امر واقع نہیں ہو سکتا تو دعا کا فائدہ ہی کیا جب کہ وہ اُس کی مصلحت کے مقتضیات کو بدل نہیں دے سکتی اور بہر حال وہی ہونا ہے جو اس کے اقتضائے اذلی نے روز ازل سے فیصلہ کر دیا ہے۔ اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ خداوند عالم نے ہر چیز کا ایک نظام اور ایک ناعدہ مقرر کر دیا ہے اور تمام چیزوں کو ایک ہمہ گیر سلسلہ میں اس طرح باندھ دیا ہے جس طرح ایک سلسلہ کی کڑیاں ایک دوسرے سے وابستہ اور مرتبط ہوتی ہیں جس سے عالم کا نظم و نسق اور دنیا کا کارخانہ ایک ڈھرنے پر چل رہا ہے۔ اس لئے حکمت اذلی جہاں کسی چیز کے وقوع کی مقتضی ہوتی ہے وہاں اس کے سبب اور واسطہ کے وجود کی بھی مقتضی ہوتی ہے۔ چنانچہ اس کی حکمت کا اگر تقاضا یہ ہے کہ زمین سیر و سیراب ہو تو وہ یہ بھی چاہتی ہے کہ سمندر سے بخارات اٹھیں اور فضا میں پھیل کر ہواؤں سے ٹکرائیں اور پیاسی زمین کی سیرابی

کاسامان کریں تو جس طرح زمین کی سیرابی، سیرابی کے سرد سامان سے وابستہ ہے اسی طرح مسکوت ازلی نے حاجت برآری اور مقصد کی کامیابی کو بھی مختلف اسباب سے وابستہ کر رکھا ہے۔ اور منجملہ ان اسباب کے ایک سبب دُعا بھی ہے کہ اُس کی حکمت ازلی کسی کی حاجت برآری کی اس صورت میں مقتضی ہو جب اُس کے سامنے گزر گرایا جائے اور اُس سے دُعا کی جائے اور در صورتیکہ دُعا نہ کی جائے حکمت کا تقاضا یہ ہو کہ اسے مقصد میں ناکام رکھا جائے۔ اس کے علاوہ بندوں کی حاجتوں اور مقصدوں کو دُعا سے وابستہ کرنا بھی تقاضائے حکمت ہے تاکہ وہ اپنی احتیاج و بے مائیگی کے پیش نظر اس سے رابطہ برقرار رکھیں اور دُعا کی ضرورت کا احساس کرتے ہوئے اس سے لو لگائے رہیں۔

پانچویں دلیل یہ ہے کہ جب خداوند عالم کو عالم الغیوب مانا جا چکا ہے اور یہ کہ کوئی چیز اس سے ڈھکی چھپی ہوتی نہیں ہے اور وہ دلوں کے بھیدوں اور آنکھوں کے چوری چھپے اشاروں کو جانتا ہے تو پھر اپنی روداد اُسے سنانا اور اپنے مقصد کو زبان پر لانا کیا ضروری ہے۔ جب کہ ہمارے بغیر اس کا علم ہر چیز پر عادی ہے اور وہ ہماری ہر خواہش اور ہر آرزو سے آگاہ ہے اور کوئی چیز اس سے مخفی و پوشیدہ نہیں ہے چنانچہ اسی بنا پر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جانے لگا اور جبریلؑ امین نے مدد کی پیش کش کی، اور آپؑ کے انکار پر جبریلؑ نے کہا کہ اگر مجھ سے کوئی حاجت و خواہش نہیں ہے تو جس سے ہے اُسی سے طلب کیجئے۔ تو آپؑ نے فرمایا: علمہ بحالی حسبی من سوالی اس کا میری حاجت سے آگاہ ہونا مجھے سوال سے بے نیاز بنائے ہوئے ہے۔

اس دلیل کا جواب یہ ہے کہ دُعا سے یہ مقصد ہی کب ہوتا ہے کہ اُسے بے خبر تصور کرتے ہوئے اپنی حاجتوں اور خواہشوں کو اس کے علم میں لایا جائے۔ کیونکہ وہ کسی مرحلہ پر ہمارے بنانے اور زبان سے کچھ کہنے کا محتاج نہیں ہے۔ بلکہ ہمارے دل کے ایک ایک ریشے کی پکار سے آگاہ اور ہمارے قلب کی تہوں میں بیٹھ ہوئی آرزوؤں سے واقف ہے۔ یہ طلب و دُعا تذل و انکسار اور رجوع الی اللہ تو صرف عبودیت کا ایک مظاہر ہے تاکہ مانگنے کی خاطر اس سے رابطہ قائم رہے اور طلب و سوال کے پردہ میں اس سے لو لگی رہے۔ اور اس خیال سے زبان کو بند رکھنا کہ وہ تو سب کچھ جانتا ہے ایک طرح سے اتانیت و غرور کا مظاہرہ ہے جو بندوں کے سامنے تو قابل ستائش ہو سکتا ہے مگر اللہ کے سامنے اپنی روداد باطن پیش نہ کیجئے اور اسے اپنا درد دل نہ سنائے تو یہ شیوہ عبودیت کے خلاف اور مجرد و نیاز مندی کے منافی ہے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے :-

قل لا یعبوا بکھو دینی لو لا
دعاؤ کھو فقد کذا بتم فسوف
یکون لزاما ہ
اے رسولؐ! کہہ دو کہ اگر تم دُعا نہیں کرتے تو میرا پروردگار
بھی تمہاری کوئی پروا نہیں کرتا۔ تم نے جھٹلایا جس کا وہابی
عنقریب تمہارے سر پڑے گا۔

بلاشبہ دُعا، عبودیت کا ایک مظاہرہ اور فطرت انسانی کی ایک آواز ہے۔ چنانچہ جب بھی کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے یا ضرورت و احتیاج پریشان کرتی ہے تو بے ساختہ حربِ دعا زبان پر آ ہی جاتا ہے۔ اس کو بے ضرورت سمجھنا انسانی تقاضوں پر پورا بٹھانا اور فطرت و وجدان کے خلاف صفا آرا ہوتا ہے۔ اور یہ سمجھنا کہ دُعا بس اس لئے کی جاتی ہے کہ اپنی آواز اُسے سنائی جائے اور اپنی حاجت و آرزو اس کے علم میں لائی جائے بلا غفلت کی راہوں سے بے خبری کی دلیل ہے۔ چنانچہ کلام و

گفتگو میں ایسے بے شمار مواقع ہیں جہاں زبان سے کچھ کہنا مخاطب کو سرف بتانے ہی کے لئے نہیں ہوتا۔ مثلاً دن کی روشنی میں ٹھوکر کھاکر گرنے والے کو یہ کہنا کہ ”سورج نکل رہا ہے“ کیا یہ بتانے کے لئے ہوتا ہے کہ یہ دن ہے رات نہیں ہے یا کچھ اور مقصد ہوتا ہے یا خداوند عالم کا موسیٰؑ سے خطاب ماتلک یمینک یموسى۔ ”موسیٰ! یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے“ لاعلیٰ کی بنا پر تھا یا حضرت موسیٰؑ سے سلسلہ کلام جاری کرنے کے لئے تھا۔ اور موسیٰؑ کا طویل جواب اللہ کو عصا کے فوائد سے آگاہ کرنے کے لئے تھا یا ”لذیذ بود حکایت دراز تر گفتم“ کے پیش نظر تھا۔ اسی طرح شاعر کی اپنے ساتی سے یہ فرمائش کہ:

الافاسقنى خمر او قل لی هی الخمر ولا تسقنى سوا اذا امكن الجهر

”مجھے شراب پلا اور یہ کہہ کے پلا کہ یہ شراب ہے اور خفیہ طور پر نہ پلا جب کہ کھلے بندوں پلانا ممکن ہے۔“

کیا یہ جاننے کے لئے ہے کہ یہ شراب ہے۔ ایسا نہیں کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے کہ سامنے شراب رکھی ہے اور شراب ہی لے لے پلائی جائے گی بلکہ اس کا مقصد حصول لذت سماعت ہے اور وہ دوسرے حواس کی طرح کانوں کو بھی لذت اندوز کرنا چاہتا ہے کیونکہ آنکھیں اسے دیکھ کر سرور و کیفیت حاصل کر رہی ہیں، قوت شامہ اس کی خوشبو سے بہرہ اندوز ہو رہی ہے۔ لب اس کے لمس سے اور زبان اس کے ذائقے سے آشنا ہوا چاہتی ہے۔ پس ایک قوت سامعہ محروم رہی جاتی تھی اس کی لذت اندوزی کا سامان اس طرح کیا کہ ساتی سے کہا کہ تو شراب کہہ کے مجھے شراب پلاتا کہ اس لفظ کی گونج سے حظ و نشاط کی تکمیل ہو جائے اور کوئی حاسہ لذت اندوزی سے محروم نہ رہ جائے۔ یونہی کریم کے کانوں میں سائل کی آواز نغمہ شیریں بن کر گونج کر رہے اور اس کا ذوق سماعت اور جذبہ کرم پاتا ہے کہ اس سے مانگا جائے اور مانگنے والوں کی آوازیں اس کے کانوں میں نیم گونجتی رہیں چنانچہ عرب کے مشہور شاعر متنبی نے اپنے ممدوح کے متعلق کہا ہے:-

فاذا سئلت فلا لائک محوج واذا کتبت وشت باث الالاء

”جب تجھ سے سوال کیا جاتا ہے تو اس لئے نہیں کہ تو مانگنے والوں کو سوال کی زحمت دینا چاہتا ہے بلکہ اس سے کہ تجھے سائلوں کی آواز اچھی معلوم ہوتی ہے اور جب تجھے پردوں میں چھپایا جائے تو تیری نعمتیں تیری غمازی کرتی ہیں“ اس سلسلہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ

ان المومن لیدعوا للہ عزوجل مومن خدائے بزرگ و بوترے اپنی حاجت طلب

فی حاجتہ فیقول اللہ اخر داجابتہ کرتا ہے اور قدرت اس کی دعا اور آواز کے اشتیاق

شوقا الی صوته و دعائہ میں یہ کہتی ہے کہ ابھی اس کی حاجت کو تاخیر میں ڈال دے

اور کبھی اس کے برعکس بھی ہوتا ہے اس طرح کہ اگر کسی کی آواز اسے ناگوار معلوم ہوتی ہے تو اس کی حاجت جلد رد ہو جاتی ہے تاکہ وہ پھر اس کے درپردہ شک دے اور نہ اسے پکارے۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے:-

ان العبد لیدعوا للہ فیقول کوئی بند اس سے دعا مانگتا ہے تو اللہ سبحانہ کہتا ہے

اللہ تبارک وتعالیٰ عجلوا لہ کہ اس کی حاجت کو جلد پورا کر دیا جائے کیونکہ مجھے اس

حاجتہ فانی بقبض صوته کا پکارنا برا معلوم ہوتا ہے۔

پہنچ اسی لئے بعض ناہنجار و بدکردار اشخاص کو اُس نے گونا گوں نعمتوں سے نوازا تاکہ مہلت دینے کے بعد انہیں جکڑا جائے اور نعمت کی سرشاریوں میں انہیں اللہ کی طرف رجوع ہونے کی توفیق ہی حاصل نہ ہو۔

داد اور فرعون راسد ملک و مال تا نالہ سوئے حق آن بد سگال
در ہمہ عمرش نہ دید او در دسر تا نگرید سوئے حق آن بد گھس

اب رہا حضرت ابراہیمؑ کا بارگاہ ایزدی میں دست طلب نہ بڑھانا تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب بلا و مصیبت کی نوعیت خصوصی آزمائش کی ہو تو اس سے بچاؤ کا سوال کرنا شیوہ تسلیم و رضا کے خلاف ہے۔ چنانچہ جس طرح وہ اپنے فرزند کے ذبح کے موقع پر خدا سے یہ خواہش نہیں کرتے کہ اس انوکھی اور زانی قسم کی آزمائش کو اٹھا لیا جائے بلکہ دل و جان سے اس کے لئے آمادہ ہو جاتے ہیں، اسی طرح آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلوں کو دیکھ کر سر تسلیم خم کر دیتے ہیں۔ نہ دعا کے لئے ہاتھ اُپر اٹھتے ہیں اور نہ زبانوں سے کوئی ایسا جملہ نکلتا ہے جس سے یہ ظاہر ہو کہ وہ آگ کی لپٹوں کو دیکھ کر ہراساں و پریشان ہو گئے ہیں، کہ ایک طرف کافروں کو طعنہ زنی کا موقع ملے اور دوسری طرف خلعت و شیوہ تسلیم و رضا پر حرف آئے بلکہ بڑے صبر و استقلال سے بھڑکتے ہوئے شعلوں میں کود پڑتے ہیں۔ اس تسلیم و رضا کی آزمائش اور صبر و استقلال کے امتحان کو دعا سے بے نیازی کے ثبوت میں پیش نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ منزل راز و نیاز اور ہے اور منزل صبر و امتحان اور ہے۔

چھٹی دلیل یہ ہے کہ جو چیز انسان کے مصالح میں داخل اور اُس کی سود و بہبود اس سے وابستہ ہوگی تو وہ مبداء فیض و سرچشمہ سوطا کبھی اس میں فرو گذاشت نہیں کرے گا اور نہ اس کے عطا کرنے میں غل سے کام لے گا اور جو چیز اس کے مصالح میں داخل نہیں ہے اسے طلب کرنا بھی مناسب و قرین صواب نہیں قرار دیا جاسکتا۔ کیونکہ اس کے معنی تو یہ ہوں گے کہ وہ اپنے مصالح کو اللہ سے بہتر سمجھتا ہے۔ اس لئے اس سے کوئی خواہش کرنا یا کوئی چیز طلب کرنا اس کی مصلحت، مبنی و کار سازی پر حرف رکھنا ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ کبھی مصلحت عطا کرنے اور بخشے ہی میں ہوتی ہے چاہے انسان طلب کرے یا طلب نہ کرے۔ جیسے وسائل جن سے زندگی کی بقا و وابستہ ہے۔ اور کبھی مصلحت رد کرنے اور ناکام پھرنے ہی میں ہوتی ہے جیسے وہ چیزیں جو بلاکت و تباہی کا سبب اور شیرازہ حیات کے بکھرنے کا باعث ہوتی ہیں۔ اور کبھی مصلحت دعا و طلب سے وابستہ ہوتی ہے اس طرح کا طلب و دعا کی صورت میں اس میں مصلحت کار فرما نہیں ہوتی۔ لہذا طلب و دعا سے پیدا ہونے والے مصالح اور ان کے ثمرات سے اپنے کو محروم رکھنا کہاں تک درست ہو سکتا ہے۔

ساتویں دلیل یہ ہے کہ دعا شانِ ادب شناسی کے خلاف ہے کیونکہ دعا میں ایک طرح سے امر و نہی کی جھلک ہوتی ہے اور بندے کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اللہ پر حکم چلائے اور یہ کہے کہ یہ کر اور یہ نہ کر۔ لہذا اسے ترک کرنا چاہیے تاکہ اس کی دعا میں سودا دہی سے بچا جائے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ دعا کو از قبیل امر و نہی سمجھنا اس لحاظ سے تو صحیح ہے کہ ان دونوں میں طلب کا مفہوم ہوتا ہے مگر دونوں میں فرق یہ ہے کہ امر و نہی میں تفوق و برتری کا پہلو ہوتا ہے اور دعا میں انتہائی عجز و انکسار اور پستی و تذلل کا اظہار

ہوتا ہے۔ لہذا ایک دوسرے پر قیاس کرنا غلط اور سورہی کا نتیجہ ہے اور اگر مطلق طلب میں سود ادبی کو تجویز کیا جائے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ ماں باپ سے کوئی چیز مانگنا، اسناد سے کچھ دریافت کرنا اور جاننے والے سے کچھ پوچھنا بھی سود ادبی میں داخل سمجھا جائے۔ اور اگر یہ چیزیں سود ادبی میں داخل نہیں ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہی سے طلب و سوال میں سود ادبی کیوں ہو۔ جبکہ طلب و سوال اپنے فقر و احتیاج اور اس کی عظمت و بالادستی کا ایک واضح اعتراف ہے۔

آنکھوں کی دلیل یہ ہے کہ حمد و ثنا اور ذکر الہی حاجت روائی کا زیادہ کامیاب و مؤثر ذریعہ ہے۔ لہذا بہتر ذریعہ کو چھوڑ کر طلب و سوال کا ہاتھ کیوں پھیلا یا جائے۔ چنانچہ حدیث قدسی میں وارد ہوا ہے کہ:

من شغلہ ذکری عن مسئلتی اعطیتہ افضل ما اعطى السائلین۔
جو شخص میرے ذکر میں اس طرح کھو جائے کہ اُسے دعا کا خیال نہ رہے تو میں جو سوال کرنے والوں کو دیتا ہوں اُس سے زیادہ اُسے دوں گا۔

اس کا جواب یہ ہے کہ مقصد الہی اس سے یہ نہیں ہے کہ اس سے سوال نہ کیا جائے۔ ماں اگر کوئی حمد و ثنا میں اس طرح ڈوب جائے کہ اُسے یہ خیال نہ رہے کہ وہ اسے حاجت برآری و مقصد طلبی کا ذریعہ قرار دینا چاہتا تھا اور اس محبت میں اپنی حاجت ہی کو بھول جائے تو خدا اُسے طلب و سوال کی فراموشی کی وجہ سے اس کے مقصد سے محروم نہیں کرتا۔ بلکہ دوسرے مانگنے والوں سے بڑھ چڑھ کر اُسے دیتا ہے تو خداوندِ عالم کی اس بخشش و افزائش کا سبب ترک سوال کو نہیں قرار دیا جاسکتا کہ اُسے ترک دعا کے ثبوت میں پیش کیا جائے بلکہ یہ دعا کی فراموشی، حمد و ثنا میں محبت اور اللہ کی یاد میں استغراق کی وجہ سے ہے اور اس طرح دعا کو فراموش کر جانا اور چیز ہے اور سرے سے دعا ہی نہ کرنا اور چیز ہے۔ چنانچہ اسی مطلب کی وضاحت امام جعفر صادق علیہ السلام کے اس ارشاد ہوتی ہے:-

ان العبد لیكون له الحاجة الى الله فيبدأ بالثناء على الله والصلوة على محمد وآل محمد حتى ينسى حاجته فيفضيها الله له من غير ان يسأله اياها۔
بندے کو اپنے اللہ سے کوئی حاجت ہوتی ہے اور وہ پہلے حمد و ثنا کرتا ہے اور محمد و آل محمد پر درود بھیجتا ہے اس طرح کہ اس حمد و ثنا میں کھو کر اپنی حاجت کو فراموش کر جاتا ہے تو اللہ اس کی حاجت روائی کر دیتا ہے بغیر اس کے کہ وہ اپنی حاجت طلب کرے۔

دُعا قبل ابتلا جس طرح علاج کی دو قسمیں ہیں ایک علاج قبل از مرض یعنی حفظ یا تقدم کے طور پر ایسی تدابیر اختیار کرنا جس سے انسان مرض کے حملہ سے محفوظ رہ سکے اور طبیعت مرض کی پذیرائی سے انکار کر دے، یہ علاج احتیاطی ہے۔ اور دوسری قسم یہ ہے کہ مرض میں مبتلا ہونے کے بعد علاج کیا جائے۔ اطباء کے نزدیک معالجہ احتیاطی زیادہ کارگر اور مفید ثابت ہوتا ہے۔ کیونکہ طبیعت صحیح حالت میں ہوتی ہے اس لئے معالجہ احتیاطی کے اثرات کو جلد قبول کر لیتی ہے اسی طرح دعا کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک دعا مصیبت نازل ہونے سے پہلے اور ایک دعا مصیبت کے ولہر ہونے کے بعد۔ اور وہ

دُعا جو قبل مصیبت ہو معالجہ احتیاطی کی طرح زیادہ مؤثر ہوتی ہے۔ لہذا امن و عافیت کے دنوں میں ابتلا و مصیبت سے بچاؤ کے لئے اور فراخ ریزی و خوش حالی کے زمانہ میں تنگ دستی سے محفوظ رہنے کے لئے دُعا کرتے رہنا چاہیے کیونکہ اس طرح کی دُعا آفت و ابتلا سے سپرین جایا کرتی ہے۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے :-

من تقدم في الدعاء استجيب
جو شخص مصیبت کے نازل ہونے سے پہلے دُعا کرتا ہے۔

له اذا نزل به البلاء۔ مصیبت پڑنے پر اس کی دُعا مستجاب ہوتی ہے ۵

الفاظ دُعا دُعا ہمیشہ سیدھی سادی عبارت اور ہلکے پھلکے الفاظ میں مانگنا چاہیے۔ کیونکہ دُعا قلب و ضمیر کی آواز ہوتی ہے جو بے ساختہ زبان سے اُبل پڑتی ہے اور مقصد کی ترجمانی کے لئے لفظوں کی ترکیب و ترتیب کا سہارا اور لفظی

و عبارت آرائی سے کام نہ لینا چاہیے اس لئے کہ بنارٹ اور تکلف کی جھلک آتے ہی مجروح و نیاز کا جذبہ مضاعف اور بندگی و نیاز مندی کی رنج ختم ہو جاتی ہے اور ہمیشہ ایک سے الفاظ بھی استعمال نہ کئے جائیں کہ وہ زبان پر چڑھ جانے کی وجہ سے قصد ارادہ کے بغیر بھی نکل جایا کرتے ہیں۔ اس طرح کہ دُعا دل کی آواز نہیں ہوتی بلکہ الفاظ ہی الفاظ ہوتے ہیں جن میں اخلاص کا جذبہ، دل کی حضوری اور طلب گاری کا ولولہ نہیں ہوتا۔ اور جب تک طلب میں جوش و سوال میں تڑپ، اور دُعا میں ولولہ نہیں ہوگا وہ دُعا قابل پذیرائی نہ ہوگی۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے :-

ان الله لا يستجيب الدعاء من
جب دل دوسری طرف مشغول اور غافل ہو تو اللہ تعالیٰ

قلب لاہ۔ دُعا کو قبول نہیں کرتا ۵

دُعا میں ایسے الفاظ زیادہ مؤثر ہوتے ہیں جن میں غلبت الہی کے اعتراف کے ساتھ مجروح و قصور کا اقرار اور عبودیت و نیاز مندی کا اظہار ہو اس لئے اپنی دُعاؤں میں معصومین کی دُعاؤں کے کلمات دہراتے رہنا چاہیے کہ ان میں جلال الہیہ کا پر تو اور جمال عبودیت کا انعکاس پوری طرح جلوہ گر ہوتا ہے۔

دُعا میں اسماء الہی کا انتخاب طلب و دُعا کے سلسلہ میں اللہ تعالیٰ کو اس نام سے پکارنا چاہیے جو سائل کے مقصد و مراد سے مناسبت رکھتا ہو۔ یہ طریق خطاب صرف خطاب ہی نہیں ہوگا بلکہ خطاب و دلیل دونوں ہوں گے۔ اس طرح کہ جو فقر و احتیاج میں اُسے 'یا غنی' اور بیماری میں 'یا شافی' کہے گا تو ان الفاظ سے ذہن اس طرف تہراً ملتفت ہوگا کہ جب وہ غنی ہے تو غنی کے سوا اور کون ہو سکتا ہے جو فقر و احتیاج کو دور کرے اور جب وہ شافی ہے تو شافی کے علاوہ کون ہو سکتا ہے جس سے شفا کی آس رکھی جائے۔ اور اُسے غنی ہونے کے لحاظ سے اپنے بندوں کی احتیاج کو دور کرنا چاہیے اور شافی ہونے کے اعتبار سے بیماروں کو صحت بخشنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ طلب سوال کا استحقاق بھی واضح ہو جائے گا۔ یوں کہ اگر فقیر و نادار غنی سے نہ مانگے تو کیا اپنے ایسے ناداروں سے مانگے۔ اور بیمار شافی مطلق سے شفا کا طلب گار نہ ہو تو کس کے دارالشفاء سے صحت کی بھیک مانگے۔ لہذا جب بھی اس ذات بے نیاز کی بارگاہ میں دُعا کے لئے ہاتھ اٹھائے جائیں تو جس نوعیت کا سوال ہو اسی نوعیت کے مطابق اللہ کے ناموں میں سے مناسب نام کا انتخاب کرے۔ مثلاً فقیر و نادار مالی و صحت کا سوال کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کو الغنی، المعنی، یا رازق و معطی کے نام سے پکارے برسن

سمت کے لئے دُعا کرے تو یا شافی کہے۔ مظلوم اُسے پکارے تو یا منتقم کہے اور گنہگار آمرزش گناہ کے لئے التجا کرے تو اُسے
یا عفو، یا غفور کے نام سے یاد کرے اور حاجت مند کسی حاجت کے سلسلہ میں اُسے پکارے تو یا مجیب کہے۔ اسی طرح دوسرے
مطالب و حاجات میں حاجت و مقصد کی نوعیت کے مطابق جو نام مناسب ہو اس نام سے پکارے۔

دُعائے مغفرت میں ترتیب کا لحاظ | جب ماں باپ، عزیز و اقارب اور صلحاء و مؤمنین کے لئے دُعائے مغفرت کی
جائے تو انبیاء اور خاصانِ خدا کی ماسی میں پہلے اپنے لئے دُعائے بخشش
و آمرزش کرے اور پھر دُوسروں کے لئے۔ چنانچہ قرآن مجید میں قدرت کا پیغمبر اکرمؐ سے خطاب ہے **وَاسْتَغْفِرْ لِنَفْسِكَ** و
لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ اپنے لئے اور مؤمنین و مومنات کے لئے **طَلِبْ مَغْفِرَتَكَ** کرو۔ حضرت نوحؑ کی دُعا ہے **رَبِّ
اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ** پروردگار! مجھے اور میرے ماں باپ کو
اور جو مومن میرے گھر میں آئے اور تمام مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بخش دے۔ حضرت ابراہیمؑ کی دُعا ہے **رَبِّنا اغْفِرْ لِي
وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ** اے ہمارے پالنے والے! جس دن اعمال کا حساب ہوگا۔ مجھے اور میرے
ماں باپ اور تمام ایمان والوں کو بخش دے۔ حضرت موسیٰؑ کی دُعا ہے **رَبِّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي رَحْمَةً**۔
اے میرے پروردگار! مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کرے۔ اہل ایمان کی دُعا ہے **رَبِّنا
اغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا الَّذِيْنَ سَبَقُونَا بِالْإِيْمَانِ** اے ہمارے پروردگار! تو ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو
جو ایمان میں ہم سے سابق تھے، بخش دے۔

دُعائے مغفرت میں اپنے کو مقدم کرنے میں شاید یہ رمز ہو کہ انسان خود اپنے لئے دُعائے مغفرت کرے تو پھر اسے دُوسروں
کے لئے دُعائے مغفرت کرنا زیب دیتا ہے۔ اور جب خود دُعائے مغفرت سے اللہ کے عفو و درگزر کا مستحق ہو جائے تو پھر اور
کے لئے دُعا کرے گا تو زیادہ مؤثر و مستجاب ہوگی۔ یوں سمجھیے کہ اگر کوئی شخص بادشاہ کے سامنے عفو کی درخواست پیش کرے
تو اُس وقت تک دُوسروں کے حق میں اس کی سفارش مناسب نہ ہوگی جب تک وہ خود اپنے لئے معافی نہ مانگ لے اور
جب اپنے لئے معافی مانگ لے گا تو پھر دُوسروں کے لئے اس کی درخواست عفو مناسب و بر عمل ثابت ہوگی۔

ہیئیتِ دُعا | دُعا با وضو تشہد کی حالت میں بیٹھ کر اور رو بہ قبلہ ہو کر مانگے اس طرح کہ آواز نہ زیادہ بلند ہو اور نہ زیادہ
آہستہ۔ البتہ اگر زیادہ نمود کا اندیشہ ہو تو پھر بہتر ہے کہ چپکے چپکے سے دُعا کرے۔ دُعائیں اگر شرّ نفس،
و سوسہ شیطان اور حملہ دشمن سے پناہ مانگنا چاہے تو اپنے ہاتھ کی دونوں ہتھیلیاں قبلہ کی طرف اس طرح پھیلانے جس
طرح تلوار، لاشی، پتھر وغیرہ کے وار کو روکا جاتا ہے اور طلبِ رزق و حاجت کے لئے دونوں ہتھیلیوں کو چہرے کے بالمقابل
پھیلانے جس طرح ہاتھ پھیلا کر کوئی چیز طلب کی جاتی ہے اور تضرع و الحاج کے سلسلہ میں دُعا کرے تو اپنے ہاتھوں کو سر
سے اُونچا لے جا کر پھیلانے۔ اور مصیبت و ابتلا اور خوف و خطر کے موقع پر ہاتھ کی ہتھیلیوں کو زمین کی طرف کرے۔ یہ ایک
طرح سے اس امر کا اظہار ہے کہ وہ اپنے اعمال کے پیش نظر کسی چیز کے حاصل کرنے کا مستحق نہیں ہے۔ اور جب دُعا ختم کئے،
تو منہ، سینہ یا سر پر ہاتھ پھیرے کہ یہ اشرفِ اعداء میں۔

۵۰
شرائط قبولیت و دعا | شرائط قبولیت دعائیں سب سے مقدم شرط یہ ہے کہ لباس، غذا، جلسے و نشست، ذریعہ معاش قیص و حلال ہو اور دل میں اطمینان و رجا کی کیفیت پیدا کرے۔ کیونکہ رجا و دعا کی محرک ہوتی ہے اور جب رجا کا پہلو کمزور ہوگا تو دعائیں اعتماد، خلوص اور دلورہ پیدا نہیں ہو سکتا کہ جو قبولیت دعا کا ضامن ہوتا ہے۔ اس لئے قبولیت دعا پر وثوق رکھتے ہوئے خلوص نیت رقت قلب اور تضرع و الحاح کے ساتھ بار بار دعا و التجا کرے۔ چنانچہ امام باقر علیہ السلام کا ارشاد ہے:-

واللہ لا یلج عبد مومن علی اللہ
 تعالیٰ فی حاجۃ الا قضاھا لہ
 خدا کی قسم! جب بھی بندہ مومن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں
 الحاح و زاری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو بر لاتا ہے۔
 دوسروں کے ساتھ مل کر دعا مانگنا بھی استجابت پر اثر انداز ہوتا ہے اس لئے کہ ممکن ہے کہ ان میں کوئی ایسا مرد صالح بھی ہو جس کی خاطر سب کی دعائیں قبول ہو جائیں۔ اور دوسروں کو اپنی دعائیں شریک کرنا بھی استجابت دعا کا باعث ہوتا ہے۔ چنانچہ ارشاد نبویؐ ہے:-

اذا دعا احدکم فلیعم
 فی الدعاء فانہ اوجب
 للعداء۔
 جب تم میں سے کوئی ایک دعا کرے تو دوسروں کو
 بھی دعا میں شریک کرے تاکہ وہ قبولیت دعا کا مستحق
 قرار پائے۔

شروع اور ختم دعا کے آداب | جب دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے تو اس کی ابتداء حمد و تقدیس الہی سے کرے۔ ہے۔ اور کرم و بخشش کا اعتراف یہ چاہتا ہے کہ طلب و سوال سے پہلے زبان اس کی مدحت و ستائش میں کھلے اور تحمید و ثناء میں نغمہ ریز ہو۔ یہ تحمید و ستائش ایسے الفاظ میں ہونا چاہیے جو اس کی پیش گاہ عظمت و جلال کے شایان شان ہو۔ اس لئے بہتر ہے کہ انہی الفاظ میں حمد و ستائش کرے جو مصوٰیین سے مروی ہوں۔ چنانچہ کتاب علی سے یہ کلمات حمد منقول ہیں جنہیں دعا سے قبل پڑھنا چاہیے:-

یا من ہوا قرب الی من حبیل
 الو سید یا فعلا لسا یرید، یا
 من یحول بین المرء و قلبہ
 یا من ہوا بالنظر الا علی یا من
 لیس کمثلہ شیئ۔
 اے وہ ذات جو شہ رگ سے بھی زیادہ مجھ سے نزدیک
 ہے! اے وہ کہ جو وہی کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ اے
 وہ کہ جو آدمی اور اُس کے دل میں حائل ہو جاتا ہے۔
 اے وہ کہ جو بلند و بالا شان والا ہے، اے وہ کہ جس
 کی کوئی مثل و نظیر نہیں ہے۔

حمد کے بعد اس کی نعمتوں اور احسانوں کو یاد کرتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کرے تاکہ لٹن شکرتہم لازید نکم۔
 اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں یقیناً تمہیں زیادہ دوں گا۔ کی بناء پر اُسے زیادہ سے زیادہ نعمتیں حاصل ہوں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ
 علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل الطہارہ پر درود بھیجے تاکہ اس درود کی قبولیت کے ضمن میں دعا بھی قبول ہو جائے پھر اپنے گناہوں

کا اعتراف کرے تاکہ احتساب نفس کا جذبہ پیدا ہو۔ پھر توبہ واستغفار کرے تاکہ گناہوں کی کثافت مانع قبولیت نہ ہونے پائے۔ پھر واضح الفاظ میں اپنی حاجت طلب کرے اور آخر میں درود پڑھے بلکہ وسط میں بھی درود پڑھے۔

ذریعہ و توسل | تمام امیدوں کا مرکز اور تمام آرزوؤں کا منتہی اللہ سبحانہ کی ذات ہے اور اسی سے تمام حاجتیں اور ضرورتیں وابستہ کی جاتی ہیں اور اس کے علاوہ کسی کو مستقل طور پر حاجت روا سمجھ کر پکارنا صحیح نہیں ہے اور نہ آئین اسلام میں اس کی گنجائش ہے کہ دعائیں کسی دوسری ہستی کو پکار کر اسے اللہ تعالیٰ کے صفات میں شریک ٹھہرایا جائے مگر ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی مشیت کے عمل دخل کا عقیدہ رکھتے ہوئے کسی کو پکارنا اور مدد چاہنا شرک نہیں ہے اور نہ ان ہستیوں کو کہ جنہیں مشیت کا ہاتھ سفارش کے لئے چن چکا ہے، وسیلہ قرار دینا شرک سے کوئی تعلق رکھتا ہے۔ شرک تو اس صورت میں ہوتا ہے جب انہی کو حاجت روائی کے لئے کافی سمجھ لیا جاتا اور مشیت باری کی ضرورت نہ سمجھی جاتی۔ اور پھر انہیں وسیلہ قرار دینا، تو ایک طرح سے اللہ کی عظمت کا اعتراف اور اپنی کوتاہ دستی کا اقرار ہے اس طرح کہ اپنے کو براہ راست پیش گاہ سلطانی میں عرض معروض کرنے کا اہل نہ سمجھتے ہوئے ان ہستیوں کو وسیلہ قرار دے رہا ہے جو وسیلہ بن سکتے ہیں اور جن کے نفوس قویہ ظاہری رابطہ حیات کے قطع ہونے کے بعد بھی عالم اسباب سے بے تعلق نہیں ہوتے۔ چنانچہ اسی بقائے ربط و تعلق کی وجہ سے ان کی قبروں کی زیارت کی جاتی ہے اور ان کے عبات و مشاہد میں استجابت دعا کے اثرات ظہور میں آتے ہیں۔ تو جو شخص علی اعتقاد کے ذریعہ ان سے علاقہ روحانی پیدا کر لیتا ہے وہ اس کے لئے استجابت دعا کا وسیلہ ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ نے سماء سے فرمایا کہ حاجت طلب کرنے سے پہلے یہ کلمات توسل پڑھو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو جلد قبول کرے۔

اے اللہ میں تجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی صلوات اللہ علیہ کا واسطہ دیتا ہوں کیونکہ ان کی تیرے نزدیک بڑی قدر و منزلت ہے۔ لہذا اسی قدر و منزلت کے پیش نظر تو محمدؐ اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما۔

اللہم انی اسئلك بحق محمد وعلی
فان لهما عندك شاناً من الشان
وقدما من لقد فحق ذلك الشان و
بحق ذاك القدما ان تصلي علی محمد
وال محمد

اور حضرت سید الساجدین علیہ السلام ایک دعا میں اس طرح توسل فرماتے ہیں :-

اے میرے محبوب! محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منزلت بلند پایہ اور علی علیہ السلام کے مرتبہ روشن و درخشاں کے واسطے سے تجھ سے تقرب کا خواست گار ہوں اور ان دونوں کے وسیلہ سے تیری طرف متوجہ ہوں تاکہ مجھے تو ان چیزوں کی برائی سے پناہ دے جن سے پناہ مانگی جاتی ہے۔

اللہم فانی اتقرب الیک بالمحمدیة
الرفیعة والعلویة البیضاء
اتوجه الیک بهما ان تعیذنی
من شرکذا وکذا۔

ادعیہ واذکار میں عدد کی رعایت | بعض اذکار و اذکار کے اوائل یا اواخر میں یہ وارد ہوتا ہے کہ اتنی مرتبہ درود پڑھو یا اتنی دفعہ فلاں سورۃ پڑھو تو اس موقع پر عدد کا لحاظ رکھنا چاہیے اور اسے گھٹانا بڑھانا نہ چاہیے۔ کیونکہ اس مقام پر اس کے نتائج و اثرات کو اس کے عدد سے وابستہ کیا گیا ہے جو کم و بیش کرنے کی صورت میں مرتب نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ صاحب ریاض السالکین نے سید ابن طاووس الحسینی رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے کہ ادعیہ و اذکار میں عدد کو نظر انداز نہ کرنا چاہیے ورنہ مطلوبہ فوائد اس سے حاصل نہ ہو سکیں گے۔ اسے یوں سمجھنا چاہیے کہ اگر کوئی شخص کہ جس کی راست بیانی پر مکمل اعتماد و وثوق ہو اور وہ یہ کہے کہ فلاں مقام سے دس گز کے فاصلہ پر ایک خزانہ مدفون ہے اگر اُسے کھود دے تو وہ خزانہ تمہیں دست یاب ہو گا، تو اب کوئی شخص دس گز کے فاصلہ سے آگے یا اس فاصلہ سے پیچھے کھودے گا تو وہ خزانہ اس کے ہاتھ نہیں آئے گا۔ بعینہ یہی صورت اذکار و ادعیہ کی ہے کہ ان سے مطلوبہ فوائد اسی صورت میں حاصل ہو سکتے ہیں جب ان میں عدد کا لحاظ رکھا گیا ہو۔ لہذا گفتگو یا دوسرے کاموں میں مشغول ہوئے بغیر اس عدد کو تمام کرنا چاہیے اور اگر دوران ذکر میں کلام کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو پھر اسے از سر نو شمار کرے۔

اوقات دُعا | صحیفہ کاملہ یا دوسری کتب ادعیہ میں جو دعائیں اوقات و ایام سے وابستہ ہیں جیسے روزِ عرفہ، عیدِ فطر، عید الاضحیٰ اور نمازِ شب کے بعد کی دعائیں، انہیں ان کے معینہ اوقات میں پڑھنا چاہیے۔ کیونکہ وہی لمحات ان کے لئے مناسب اور قبولیت سے قریب تر ہوتے ہیں۔ اور جو دعائیں دن اور وقت کی پابند نہیں ہیں یا ان کے علاوہ کوئی اور دُعا مانگنا چاہے تو حسب ذیل اوقات استجاب کے لحاظ سے بہتر ہیں:۔ سحر سے لے کر طلوع آفتاب تک، زوال آفتاب کے وقت، صبح، ظہر اور مغرب کی نماز کے بعد، نماز وتر میں، شب ہائے قدر میں، جمعہ کے دن خطبہ اور نماز کے درمیانی وقفہ میں، جمعہ کے دن جب کہ سورج آدھا ڈوب چکا ہو، اذان اور اقامت کے درمیانی وقفہ میں، تلاوت قرآن کے موقع پر، بارش کے برسنے اور ہواؤں کے چلنے کے وقت اور علیٰ الخصوص نصف شب کے بعد کہ وہ دُعا کا بہترین وقت ہے۔

دلا بسوز کہ سوزِ تو کار ہا بکند دُعاے نیم شبی دفع صد بلا بکند
چنانچہ امیر المؤمنین علیہ السلام رات کے ایک حصہ میں اٹھے اور ستاروں پر نظر کرنے کے بعد نوف ابن فسالہ بکالی سے فرمایا:۔

اے نوف! داؤد علیہ السلام رات کے ایسے ہی حصہ میں اٹھے اور فرمایا کہ یہ وہ گھڑی ہے کہ جس میں بندہ جو بھی دُعا مانگے مستجاب ہوگی سوائے اس کے جو سرکاری ٹیکس وصول کرنے والا یا کسی ظالم حکومت کی پولیس میں ہو یا سارنگی یا ڈھول تاشہ بجانے والا ہو۔

یا نوف ان داؤد علیہ السلام
قام فی مثل ہذا الساعة من
اللیل فقال انہا ساعة لا
یدعو فیہا عبد الا استجیب
لہ الا ان یکون عشارا و عریفا
او شرطیا او صاحب عریطۃ
او صاحب کویۃ۔

مقامات قبولیتِ دعا | جس طرح اوقات و ساعات اور ازمنہ و ایام کو قبولیتِ دعا میں دخل ہے۔ اس طرح محل و مقام بھی قبولیتِ دعا پر اثر انداز ہوتے ہیں اور وہاں پر دعا جلد مستجاب ہوتی ہے۔ چنانچہ ذیل کے مقامات استجابتِ دعا کے لئے مخصوص ہیں: مسجد الحرام، عرفات، مشعر الحرام مکہ، مسجد نبویؐ، مسجد کونہ، مزاراتِ ائمہ اہل بیت علیہم السلام اور علی الخصوص روضہ سید الشہداء حسین ابن علی علیہ السلام کہ اس کے متعلق وارد ہوا ہے کہ الاجابۃ تحت قبۃ۔ ان کے گنبد مزار کے نیچے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔

وَ اخذ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

or

دُعائے مکارم الاخلاق کی جامعیت

حضرت سید العلماء مولانا سید علی نقی صاحب قبلہ مدظلہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله الخالق العباد الباسط الرزق والصلوة على رسوله السبعون ليتم مكارم الاخلاق
واله الشمس لطلعة على الافاق مادامت الجياد تجرى على الاعراق۔

انسانی زندگی کو انسانیت کے بلند ترین اوصاف سے معمور بنانا خالق انسان کا اہم مقصد ہے۔ جس کے لئے انبیاء مبعوث ہوئے، کتابیں نازل ہوئیں اور شریعتیں مقرر ہوئیں۔ انہی بلند انسانی اوصاف کا نام ”مکارم الاخلاق“ ہے اور مکارم الاخلاق کی تکمیل کرنا ہی سلسلہ انبیاء اور نظام ہدایت و تشریع کا حاصل ہے، اسی لئے اس سلسلہ کی فرد اکمل و رسول خاتم نے اعلان فرمایا۔ انہا بعثت لا تمحوم مکارم الاخلاق۔ یعنی میں اس لئے بھیجا گیا ہوں کہ بلند ترین اخلاق انسانی کی عمارت کو پایہ تکمیل تک پہنچاؤں۔ اور یہ مقصد حاصل نہیں ہو سکتا تھا جب تک آپ خود اس کا مکمل ترین نمونہ نہ ہوتے۔ اس لئے آپ خود اس کمال شہر کی کے درجہ پر فائز بنا کر بھیج گئے جس کو حضرت امدیت کی جانب سے سند عطا ہوئی کہ انک لعلی خلق عظیم اور انہیں اخلاق کا بہترین نمونہ آنحضرتؐ نے اپنے بعد اپنے اہل بیت طاہرین علیہم السلام کو چھوڑا۔ ان کی سیرت زندگی کا ہر گوشہ اخلاقی کمالات کے جواہر سے آراستہ تھا۔ لیکن اس کے دیکھنے، پرکھنے اور سمجھنے کے لئے بڑی چشم بینا کی ضرورت ہے اور اگر ہم سمجھ بھی لیتے تو ہمیں ان کے اظہار کے لئے مناسب لفظیں ملنا دشوار تھیں۔ مگر ان میں کی ایک فرد کمال، شہیدِ کربلا کے فرزند حضرت امام زین العابدینؑ سید الساجدین علی بن الحسین علیہ وعلی آباءہ وایناہ الصلوٰۃ والسلام نے ان اخلاقی کمالات کے تصور کو الفاظ کے قالب میں ڈھال کر دعاؤں کی شکل میں خلق خدا کی تعلیم کے لئے محفوظ کر دیا۔ ان دعاؤں کا مجموعہ: ”زبور آل محمد“ معروف بہ ”صحیفہ کاملہ یا صحیفہ سجادیه“ شائع اور متداول ہے۔ ان دعاؤں میں سے ایک خاص دُعا دعا فی مکارم الاخلاق ومرضی الافعال ہے۔ جس میں آپ نے بارگاہ الہی میں عرض و معروض کے سلسلہ میں اپنے خالق سے اعمال خیر سے انصاف اور بُرے اعمال سے بچنے کی توفیق مانگتے ہوئے تفصیل کے ساتھ تمام اُن باتوں کا ذکر فرمادیا ہے جن سے ایک انسان کو مستقیم ہونا چاہیے اور تمام ان اوصاف کو بھی بیان فرمادیا ہے جن سے ایک انسان کو خالی ہونا چاہیے جہاں تک غور کیا جاتا ہے انسانی کمالات میں شہر میں منقسم ہیں۔ اعتقاد، قول اور عمل۔ پہلے کا تعلق دل سے، دوسرے کا زبان سے، تیسرے کا اعتقاد و جوارح سے ہے۔ اسی

وجہ سے ایمان بھی تین ہی اجزاء سے مرکب ہے۔ تصدیق بالجنان و اقرار باللسان و عمل بالارکان۔ اس لئے انسانی فضائل جن سے مشق ہونا چاہیے اور انسانی ردائل جن سے خالی ہونا چاہیے۔ وہ بھی تین ہی قسمیں رکھتے ہیں۔ فضائل متعلقہ بقلب، ردائل متعلقہ بقلب، فضائل متعلقہ بلسان، ردائل متعلقہ بلسان، فضائل متعلقہ بجوارح، ردائل متعلقہ بجوارح۔

اس دعا میں امام علیہ السلام نے ان میں سے ہر قسم کے فضائل و ردائل کو انتہائی اختصار کے باوجود اتنی تفصیل سے بیان فرمادیا ہے جس کی توقع ایک مبسوط کتاب ہی سے کی جاسکتی تھی۔

ذیل میں ایک خاکہ ان تمام فضائل و ردائل کا جو اس دعا میں مذکور ہیں درج کیا جاتا ہے :-

(۱) فضائل متعلقہ بقلب :- ایمان، یقین، حسن نیت، احساس عبودیت، احساس تواضع، محبت خلق، اہل صلاح پر اعتماد، اطمینان، خیر خواہی، قدر شناسی، نرمی، اکتساب فضائل میں رغبت، اپنی نیکیوں کو کم سمجھنا، برائیوں کو زیادہ سمجھنا، ذکر، تفکر، پرہیزگاری، علم باعمل، محبت خدا۔

(۲) ردائل متعلقہ بقلب :- غرور، خود بینی، ناز بے جا، شک، بغض، حسد، بدگمانی، خوشامد از محبت، خوف خلق، عیب جوئی، گمراہی، آرزوئے بے عمل، فریفتگی، غفلت۔

(۳) فضائل متعلقہ بلسان :- حسن ذکر، شکر نعمت، اشاعت احسان، عیب پوشی، حق گوئی، بارگاہ الہی میں دعاء، تضرع و زاری، حمد پروردگار، شکر الہی، نطق ہدایت۔

(۴) ردائل متعلقہ بلسان :- احسان بنانا، غیبت کرنا، عیب لگانا، غیر خدا سے مدد مانگنا، غیر کے سامنے گرد گردانا، فحش، بیہودہ لفظ، سب و شتم، بھڑائی گواہی، غیر خدا کو اس کا شریک سمجھ کر پکارنا، جو کچھ دے اس کی تعریف جو نہ دے اس کی مذمت۔

(۵) فضائل متعلقہ بجوارح :- حسن عمل، خدا کی جواب دہی کا سامان، غرض نطق میں صرف اوقات، لوگوں کے ساتھ بھلائی، اطاعت خدا، رشتہ داروں سے نیکی، اُن کی امداد، حسن معاشرت، ظالموں پر غلبہ، اصلاح کرنے والے کی فزولت اور ہدایت کرنے والے کی پیروی، محروم کرنے والوں پر بخشش، قطع رحم کرنے والوں کے ساتھ صلہ رحم، انصاف، الگ رہنے والوں کو ملانا، باہمی عداوتوں کو دفع کرنا، جھگڑا کرنا، نیک عادتیں اختیار کرنا، فضیلت کی طرف بڑھنے میں سبقت، داؤد دشمن، بر محل مرہ، اتفاق و اتحاد کو قائم رکھنا، بدعت والوں کو چھوڑنا، سید سے راستے پر چلنا، میانہ روی، حق کی طرف ہٹنا، مال کے صرف کرنے میں نیکی کرنا، عبادت، زہد، علم کے مطابق عمل، روزی کی طلب میں اعتدال۔

(۶) ردائل متعلقہ بجوارح :- کبروی، شیطان کی اطاعت، میوہ عادتیں، رشتہ داروں کے حقوق میں کوتاہی، ساتھ رہنے والوں کو دھکیلنا، برادرانِ ایمانی سے قطع تعلقات، قطع رحم، بے جا غصہ سے کام لینا، عبادت میں کسل، جو لوگ خدا سے الگ ہو گئے ہیں اُن کے ساتھ بیٹھنا، اللہ والے لوگوں سے جدا ہونا، غیر خدا کے سامنے جھکنا، ظلم، سرکشی، مال دنیا کی ہوس، فضول خرچی، کسب مال میں مصروف ہو کر عبادت سے غفلت۔

اس فہرست کو اگر دیکھئے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی نفیم کتاب الاخلاق کی فہرست، مگر ان تمام الجواب کو امام علیہ السلام

نے چند صفحوں کی دُعا میں اتنی بے نظیر متانت، جامعیت اور بلاغت کے ساتھ ادا فرمایا ہے جس کی نظیر ملنا غیر ممکن ہے۔
پھر ایک خاص بات یہ ہے کہ ان تمام اچھے اخلاق سے انصاف اور اُن برے اوصاف سے علیحدگی کو بطور دُعا اللہ
سُبَّانہ سے طلب کیا ہے جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر تائید الہی شامل حال نہ ہو تو تنہا انسان اس مرحلے کو آخر
تک طے کرنے سے عاجز ہے۔

بے شک ابتدائی منزلِ ذوق و شوق میں قدم زنی کرنا انسان کا خود اختیاری فرض ہے۔ لیکن جب وہ لو لگاتا ہے تو
پھر خود لطفِ الہی اس کی اصلاحِ حال اور تائید و تسدید کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے (والذین جاهدوا فینا لنہدینہم
سبلنا) اسی حقیقت کو اس مناجات میں دُعا کے ذریعہ سے ظاہر کیا گیا ہے۔ موجودہ زمانہ میں جب کہ مادیت کا دور دور ہے
خلقِ خدا کی آنکھوں سے غفلت کے پرے ہٹانے کے لئے آلِ محمد کے بصیرت افروز کلمات بہترین نسخہ دیکھائے ہیں۔
ظاہر ہے کہ جو باتیں دل سے نکلی ہوئی ہوتی ہیں وہ دلوں پر اثر کر کے رہتی ہیں۔ ہم اگر اپنے نغظوں سے ان باتوں
کو ظاہر کرنا بھی چاہیں تو ان کا قارئین کے دلوں تک پہنچنا نہایت دشوار ہے۔ اس لئے کہ نہ دل میں درد ہو اور نہ سوز جگر
اور نہ ذوق طلب اور نہ شوق قبول تو پھر تاثیر کیسے ہو۔

یہ خوش قسمتی ہے کہ اس مقصد کے حصول کے لئے ایک بہترین ذریعہ موجود ہے اور وہ آلِ رسول کی زبان سے نکلے
ہوئے الفاظ ہیں۔ اگر پڑھنے والے اور سننے والے میں کچھ بھی صلاحیت قبول ہے تو ممکن نہیں کہ یہ درد سوز اور ذوق و شوق
سے بھرے ہوئے کلمات اثر ڈال کر نہ رہیں۔

مبارک ہوں گے وہ جو معسوم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو اپنے اوراد و وظائف میں داخل کریں ان کے معانی پر
غور کریں اور اُن سے صحیح فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ والسلام!

ΔΛ

صحیفہ سجادِ علیہ کی بے مثال عظمت پر

علمائے مصر کے محققانہ تبصرے

از جناب سید العلماء مدظلہ

تعصب اور تنگ نظری کو جانے دیا جائے اور خوش اعتقادی سے بھی کوئی واسطہ نہ رکھا جائے، صرف تاریخ اور روایت کی روشنی میں دیکھا جائے تو یہ امر بالکل حقیقت ثابتہ معلوم ہوگا کہ رسول اللہ کی روایات اور آپ کی سیرت کے بہت سے خصوصیات اور آپ کے ذاتی کمالات کے بہت سے نقوش آپ کی تربیت کردہ اولاد اور ذریت طاہرہ کے ساتھ وابستہ تھے۔ اور ضرورت تھی کہ رسول اللہ کے بعد کسی رسمی عہدہ اور منصب کی حیثیت سے نہ سہی لیکن شریعت اسلام اور احکام دین نیز اسرار و حدانیت و رسالت کی تعلیمی حیثیت کا جہاں تک تعلق ہے ان حضرات کے اقوال و افعال کو پوری اہمیت دی جاتی۔ لیکن افسوس ہے کہ ایسا نہیں ہوا۔ عام مسلمان فرقہ وارانہ تنگ نظری کا اس طرح شکار ہوئے کہ انہوں نے اہل بیت رسول سے اجنبیت اختیار کر لی۔ اور چاہے برائے نام اُن سے عقیدت کا اظہار بھی قائم رکھا ہو لیکن عملی طور پر ان کے افادات و اقوال سے بالکل کنارہ کشی کر لی اور آل محمد کو یا صرف شیعوں کے رسول کے اہل بیت بن گئے۔

عام اسلام کی بہبودی کے لحاظ سے یہ صورت حال نہایت افسوس ناک تھی۔ لیکن شکر ہے کہ مسلمانوں کا سب سے بڑا مرکز علم و شریعت، مصر آج اپنی علمی ترقیوں کے ساتھ اس جاہلانہ تنگ نظری سے آزاد ہو رہا ہے۔ اس سلسلہ میں سب سے پہلے علامہ شیخ محمد عبدہ نے جو ”مفتی دیار مصر“ کا درجہ رکھتے تھے۔ نہج البلاغہ کو جو امیر المؤمنین کے کلام کا مجموعہ ہے اپنے عالمانہ حواشی اور پر زور مقدمہ کے ساتھ پورے اہتمام سے مصر میں شائع کرایا جس کے بعد متعدد بار اس کی اشاعت ہو چکی اور مصر کے علمی و ادبی حلقہ میں اس کی اہمیت مسلم ہو گئی ہے۔

اب اس طرف دؤ برس سے مصر کے بلند پایہ علمی حلقوں میں ”صحیفہ سجادِ علیہ“ کو ایک عجیب حیرت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ چنانچہ آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ یہ جلیل المرتبت کتاب جو کچھ کم تیرہ سو برس سے دنیائے اسلام میں موجود ہے اور سینکڑوں کتب خانوں میں محفوظ ہے اور متعدد بار چھپ بھی گئی ہے، مصر میں ایک بالکل نئی چیز سمجھی گئی۔ وہاں کے بڑے بڑے علماء اور پروفیسروں نے اس پر مبسوط مقالے لکھے اور وہ مصر کے رسالوں میں شائع ہونے نیز آپ کے ہندوستان کے واحد عربی رسالہ ”الرضوان“ میں بھی درج ہوئے۔

پہلا مضمون استاد فیلسوف طنطاوی جوہری کا ہے جس کا عنوان ہے "ادعیۃ علی زین العابدین وماذا يستفيد منها المسلمون" حضرت زین العابدین علی بن الحسینؑ کی دعائیں اور ان سے مسلمانوں کو کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں؟ یہ مسلسل چند مقالات کا مجموعہ ہے جو رسالہ "ہدی الاسلام" مصر کی متعدد اشاعتوں میں شائع ہوئے ہیں اور مکمل صورت سے "الرضوان" میں درج ہوئے ہیں۔ موصوف تحریر فرماتے ہیں۔

جامع ازہر کے نوجوان ہندوستانی طالب علم سید مجتبیٰ حسن نے مجھے ایک کتاب سے مطلع کیا۔ جس میں کچھ دعائیں، کچھ مناجاتیں، حضرت زین العابدینؑ کی طرف منسوب موجود ہیں۔ میں نے اس کتاب کو غور سے دیکھا، اور ان کے مندرجات پر گہری نظر ڈالی تو مجھ پر ایک ہیبت طاری ہو گئی اور ان دعاؤں کی عظمت میرے دل میں جاگزیں ہو گئی۔ اور میں نے کہا کہ یہ عجیب بات ہے! کیونکہ مسلمان اب تک اس ذخیرہ سے ناواقف رہے۔ اور کس طرح وہ صدیوں تک خواب غفلت میں مبتلا رہے اور انہیں احساس نہ ہوا کہ اتنا بڑا علمی ذخیرہ خدا نے اُن کے لئے مہیا کر رکھا ہے اگر وہ ان خزانوں کو کھول کر دیکھیں اور ان اسرارِ رموز پر مطلع ہوں تو سمجھیں کہ سنی اور شیعہ فرقے دونوں خواہ مخواہ کے لئے افتراق باہمی میں مبتلا ہیں اور باہمی عداوت کے نشہ میں سرشار ہیں۔

اس کتاب میں دو قسم کی دعائیں ہیں۔ ایک سلبی (یعنی بری باتوں سے دور ہونے کی تعلیم) دوسرے اثباتی (یعنی اچھی باتوں سے متصف ہونے کی تلقین)، دوسرے لفظوں میں یہ کہنا چاہیے کہ یہ دعائیں ایک عجیب رمز و اشارہ کی صورت سے قرار دی گئی ہیں۔ جن دعاؤں میں مذمت اور پشیمانی اور تضرع و زاری اور مصائب کا دفعیہ اور مظالم سے نجات اور بیماریوں سے شفا کا ذکر ہے۔ وہ زیادہ تر کتاب کے ابتدائی حصہ میں ہیں اور جن دعاؤں میں خدا کے عظمت و جلال کا اظہار ہے اور اس کی صندت اور عجائب قدرت کا تذکرہ ہے وہ زیادہ تر کتاب کے آخر میں ہیں۔

کیا ایک عجیب بات نہیں ہے؟ کیا اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ یہ حضرات بہت سے اسرارِ رموز اور علوم و معارف کی طرف اشارہ کر رہے تھے جن سے مسلمان بالکل غافل اور بے خبر ہو گئے ہیں۔ حقیقتاً انسانی افراد کے حالات بھی دو ہی صورتوں پر منقسم ہیں ایک تخلی عن الرذائل (بری باتوں سے علیحدگی) دوسرے تعلق بالفضائل (اچھے اوصاف سے آراستگی)، اور اس کے ساتھ بلند مرتبہ علوم و معارف کی تکمیل جس سے نفس ناطقہ انسانی کی تکمیل ہو۔

ہم ان دونوں قسموں کی تشریح کریں گے۔ پھر اسلامی اقوام کے لئے اس کے عملی نتائج جو برآمد ہوتے ہیں پیش کریں گے۔

(پہلی قسم) اس میں یہ دعا ہے جو امام زین العابدینؑ مناجات میں پڑھتے تھے۔ اس کو امین الاسلام فضل بن حسن طبرسی نے اپنی کتاب "عدة المسافر و عمدة الخضر" میں بھی درج کیا ہے۔

"مذاوند اکثر میری آنکھیں خواب آلودہ ہو گئیں اُس وقت جب تیری نمازوں کا وقت تھا، تو میری حالت سے

واقف ہے اور ایک محدود زمانہ تک چشم پوشی سے کام لیتا ہے۔ افسوس ہے ان آنکھوں کے حال پر یہ کیونکر صبر کریں گی اس وقت جب ان پر عذاب کیا جائے گا۔ خداوند اکثر میرے پاؤں تیری اطاعت کے راستوں سے الگ گامزن ہوئے۔ تو اس پر مطلع ہے اور محدود زمانہ تک چشم پوشی سے کام لیتا ہے۔ افسوس ہے ان پیروں کے دل پر یہ کیونکر صبر کریں گے جب ان پر عذاب ہوگا۔ خداوند! بہت ایسا ہوا کہ میں نے ایسی باتوں کا ارتکاب کیا جن میں میرے نفسانی اغراض شریک تھے تو اس پر مطلع ہوا۔ افسوس! یہ میرا جسم کیونکر صبر کرے گا جب اس پر عذاب ہوگا۔ خداوند! کاش میں اپنی ماں کے بطن سے پیدا نہ ہوا ہوتا۔ خداوند! کاش! درندے پہاڑوں پر میرے ٹکڑے کر ڈالتے اور مجھے بحیثیت مجرم تیرے سامنے کھڑا نہ ہونا ہوتا۔ خداوند! کاش میرے پر پرواز ہوتے کہ تیرے خوف و ہیبت سے فضا میں پرواز کرتا۔ خداوند! افسوس میرے حال پر اگر آتش جہنم میں میری منزل ہو۔ خداوند! افسوس در افسوس مجھ پر اگر جہنم کے ذہریلے پھلوں سے مجھے کھانا نصیب ہو۔ خداوند! افسوس میرے حال پر اگر قطران (تار کول) کا میرا لباس ہو۔ خداوند! افسوس در افسوس میرے حال پر اگر آب گرم میرے پینے کے لئے ملے۔ خداوند! افسوس در افسوس میرے حال پر اگر میں تیرے سامنے آؤں اس حال میں کہ تو مجھ سے ناراض ہو۔ اس صورت میں کون ہے جو تجھ کو مجھ سے رضامند بنائے یا کون سے وہ اچھے اعمال میرے ہوں گے جن کے سبب سے میں تیرے سامنے سر اٹھاؤں اور جن کا تذکرہ اپنی زبان پر لاؤں۔ کچھ نہیں سوائے اس اُمید کے جو تیرے کرم سے ہے کیونکہ تیری رحمت تیرے غضب سے آگے ہے اور تو نے کہا ہے کہ میرے بندوں کو بتلاؤں کہ میں بڑا بخشنے والا اور ترس کھانے والا ہوں اور یہ کہ میرا عذاب بہت سخت عذاب ہوگا۔ بالکل سچ کہا تو نے اے میرے مالک۔ تیرے غضب کو کوئی چیز ٹال نہیں سکتی سوائے تیرے ہی علم کے اور تیرے عذاب سے کوئی چیز پناہ نہیں دے سکتی سوائے تیری رحمت کے اور تجھ سے کوئی چیز بھی نہیں مل سکتی سوائے تیری ہی بارگاہ میں گر گڑا ہٹ کے۔ اچھا پھر میں تیرے سامنے کھڑا ہوں بالکل ذلیل، بے قدر، شکستہ حال اور بے سرو سامان۔ اگر تو مجھے معاف کرے تو کوئی بڑی بات نہیں کیونکہ ہمیشہ ہی سے تیری رحمت میرے شامل حال رہی اور تو نے صحت و سلامتی کا لباس مجھ کو پہنائے رکھا۔ اور اگر تو مجھے سزا دے تو اس کا مستحق ہوں اور وہ تیری عدالت کا نتیجہ ہوگا۔ خداوند! مگر میں تیرے ہی پوشیدہ اوصاف اور تیرے ہی اس کمال ذات کا جو حجاب راز میں مضمر ہے، واسطہ دے کر یہ سوال کرتا ہوں کہ میرے اس بیتاب نفس اور اس مضطرب جسم اور اس نازک جلد اور ان کمزور ہڈیوں پر رحم کرنا۔ یہ میرا جسم جو اس تیرے آفتاب کی حرارت کو برداشت نہیں کر سکتا، تیری آگ کو کیسے برداشت کرے گا۔ اور جو تیرے بادل کی گرج کی آواز سے تھرا اٹھتا ہے تیرے غضب کی آواز کو کیسے سن سکتا ہے۔ معافی، معافی، معافی! بے شک گناہوں نے مجھے دھوکا دیا، تیسری نعمتوں نے مجھے چاروں طرف سے گھیرے رکھا مگر میں نے تیرا شکر یہ بہت کم ادا کیا۔ میرے اعمال انتہائی کمزور ہیں اور کوئی چیز ایسی نہیں جس پر میں بھروسہ کروں سوائے تیری رحمت کے اے سب رحیموں سے زیادہ رحیم۔

اس دعائیں جن قرآنی آیات کی طرف اشارہ ہے

دیکھو امام علیہ السلام اس دعائیں آنکھوں کا ذکر کرتے ہیں اور ان کے گناہوں کا بیرون کا تذکرہ کرتے ہیں اور ان کے جرائم کا جسم کا اور اس کے عذاب کا جو روز قیامت ہوگا اور اس جسم کی کمزوری کا اس عذاب کے تحمل سے پھر اپنی خجالت کا اظہار خدا کی بارگاہ میں اور اس سلسلہ میں جہنم اور وہاں کا زہریلا کھانا اور وہاں کا مخصوص لباس، اور اس سب سے بڑھ کر خدا کی ناراضگی اور بندہ کی بے بسی اور سب سے آخر میں یہ کہ صرف خدا کی رحمت پر تکیہ ہے اور اسی پر بھروسہ ہے۔

اس دعا پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں بہترین مواظفہ مغیر ہیں جن سے شیعہ سنی سب ہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس طرح کی دعاؤں کو حقیقۃً تعلیمی سبق سمجھنا چاہیے جو مواظفہ و ہدایت کی خاطر مسلمانوں کے سامنے پیش کئے گئے ہیں۔ ورنہ درحقیقت یہ مقدس ذاتیں ہرگز گناہوں سے اس طرح آلودہ نہ تھیں۔ لیکن چونکہ بارگاہ الہی میں ان کا تقرب زیادہ تھا۔ اس لئے انہیں خدا کا خوف بھی سخت تھا۔ (انما یخشى الله من عباده العلماء) خدا سے ڈرتے وہی زیادہ ہیں جنہیں خدا کی معرفت زیادہ ہوتی ہے؟ اور چونکہ وہ مسلمانوں کے لئے ایک پیٹھا کی حیثیت رکھتے ہیں اس لئے انہوں نے مسلمانوں کے لئے مثال پیش کی اور یہی وہ طریقہ ہے جو دنیا کی ہدایت کے لئے بہترین صورت پر کامیاب ہو سکتا ہے۔

(دوسری قسم) یعنی فضائل کے ساتھ آراستگی اور علوم و کمال کی تحصیل کی "اہمیت"۔ اس میں آپ کی یہ دعا ہے جو ۲۲ ماہ رمضان کو آپ پڑھتے تھے۔

"اے سفید سحری کو ظاہر کرنے والے اور رات کو آرام و سکون کا ذریعہ بنانے والے اور آفتاب و ماہتاب کو مقرر کرنے کے ساتھ چلانے والے۔ اے عزت کے مالک! اے بخشش و کرم اور قوت و طاقت اور فضل و احسان اور بلال و بزرگی کے سرمایہ دار! اے اللہ! اے رحم والے خدا! اے ایک اکیلے یگانہ! اے امن و اطمینان کے دینے والے! اے نگرانی و نگہداشت کرنے والے! اے اللہ! اے ظاہر! اے اللہ! اے باطن! اے اللہ! اے زندہ رہنے والے! سوائے تیرے کوئی معبود برحق نہیں۔ اے اللہ! اے اللہ! اے اللہ! تیرے لئے ہیں بہترین نام۔ اور بلند ترین مثالیں اور بزرگی اور تمام نعمتیں رحمت نازل کر محمدؐ اور ان کی آلؑ پر اور مجھے نہ قرار دے ان لوگوں میں سے کہ جب وہ صبح و سالم ہوں تو غافل ہو جائیں او جب بیمار ہوں تو تجھ سے خوف کریں۔ جب مالدار ہوں تو فریب دنیا کا شکار ہیں اور جب فقیر ہوں تو تجھ سے لو لگائیں۔ جب بیمار ہوں تو گناہوں سے توبہ کریں اور جب اچھے ہوں تو پھر گناہوں میں مبتلا ہو جائیں۔ نہ ان لوگوں میں سے قرار دے کہ جو اچھے آدمیوں کی محبت کا دعویٰ تو رکھتے ہوں مگر ان کے سے اعمال نہ کرتے ہوں اور بُرے آدمیوں سے نفرت کا اظہار تو کرتے ہوں مگر خود اپنے افعال کے لحاظ سے ان ہی بُرے آدمیوں میں داخل ہوں جو اپنے دوسرے بھائیوں کی بُرائی تو ظاہر کرتے ہیں اور خود اپنی برائیوں پر پردہ ڈالتے ہیں۔ خداوند! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ہدایت اور پرہیزگاری اور عفت اور بے نیازی کا ان چیزوں سے جنہیں تو نے حرام قرار دیا ہے اور عمل کا تیری اطاعت کے ساتھ ان باتوں میں

جو تیری پسندیدہ ہیں۔ پروردگار! میرے چہرے کو آتش جہنم سے موڑ دے۔ خداوند! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ! ایک، اے اکیلے، اے مالک، اے وہ کہ جس کے اولاد نہیں، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس کا کوئی مد مقابل ہے۔ اے جلالت و بزرگی کے مالک! اے حاجتوں کے پورا کرنے والے، اے تکلیفوں کے دور کرنے والے۔ اے خواہشوں کے عطا کرنے والے۔ اے اہم مصیبتوں میں مدد کرنے والے، میری مدد کر اُس مہم میں جو مجھے درپیش ہے، میرے قرضوں کو ادا کر دے۔ اور میرے دل میں پاکیزگی پیدا کر دے اور میرے اعمال میں اضافہ کر دے اور میرے لئے آتش جہنم سے آزادی کی دستاویز لکھ دے اور عذاب سے امان کی سند اور صراط پر سے گزرنے کا پروانہ اور جنت میں حصہ پانے کا فرمان لکھ کر دے اور مجھ کو حق و صداقت کے احاطہ میں داخل کر اور محمدؐ اور آلِ محمدؐ کی رفاقت نصیب کر جنت کے باغوں میں اور ہمیشہ رہنے والی مسرت میں۔ اے جلالت و بزرگی کے مالک خداوند! درود بھیج محمدؐ و آلِ محمدؐ پر اور میری دعا کو قبول کر اور میری تضرع و زاری پر رحم اور اپنی بارگاہ سے میری امید کو قطع نہ کر۔ اے فریاد رس بے کساں میری فریاد کو پہنچ۔ اے ایمان لانے والے کے پناہ دہندہ! مجھے پناہ دے۔ اے نیکو کار اشخاص کے مددگار! میری امداد کر، اے توبہ کرنے والوں کے دوست، میری توبہ قبول کر۔ اے تہی دستوں کو رزق دینے والے! مجھے رزق عطا کر۔ اے دردمندوں کی تکلیف کو دور کرنے والے! میری تکلیف کو دور کر۔ اے مضبوط طاقت و قوت کے مالک! محمدؐ و آلِ محمدؐ پر رحمت نازل کر اور میرے دل کو اپنے دین اور اپنی اطاعت پر مضبوطی سے قائم رکھ۔ یہاں تک کہ میں تیرے سامنے آؤں تو مجھ سے راضی ہو غضب ناک نہ ہو، تو ہی احسان اور بخشش کا مالک ہے۔ پروردگار! ہم کو دنیا میں نعمت عطا کر، اور ہم کو اپنی رحمت کے ساتھ آتش جہنم سے بچا دے اے سب رحیموں سے زیادہ رحیم۔!

جو شخص اس دُعا میں غور کرے اس کو حسب ذیل باتیں نظر آئیں گی

(۱) شروع میں سفیدہ سحری کی نمود اور رات کے آرام و سکون اور آفتاب و ماہتاب کے حساب کے ساتھ چلنے کا تذکرہ ہے۔ یہ تمام آیات قرآنی کی طرف اشارہ ہے۔ (۲) اس کے بعد اوصافِ الہی کا ذکر ہے۔ عزت، بخشش، فضل، نعمت، رحمت اس کے ساتھ وحدانیت، فردانیت وغیرہ مخصوص اوصاف کا ذکر ہے۔ یہ کہہ کر اس میں تعظیم پیدا کر دی گئی ہے کہ تمام بہترین نام اسی کے لئے ہیں۔ (۳) آخر میں ہدایت اور تقویٰ اور دل کی پاکیزگی کا تذکرہ ہے۔ امام نے اس دُعا میں ایک راستہ دکھلایا ہے جو توضیح کا مستحق ہے اور ہم تمام مسلمانوں کو اس کی جانب توجہ دلاتے ہیں۔

اس دُعا سے جو سبق حاصل ہوتا ہے

تمام مسلمانوں کو بلا تفریق میں مخاطب کرتا ہوں۔ دیکھو یہ بلند مرتبہ بزرگوار نبوت کے خاندان کے محترم فرد زین العابدینؑ تم سے کیا کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے دلوں کو پاک کر دو اور گناہوں سے ان کی حفاظت کرو۔ یہی نہیں بلکہ اس عالم کی مخلوقات اور اس وسیع دنیائے کائنات کو غور سے دیکھو۔ وہ آفتاب ہے جو حساب کے ساتھ چل رہا ہے اور ماہتاب ہے جو اپنی

منزلوں میں سیر کرتا ہے۔ اس سے آپ سورۃ انعام کی ان آیتوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں جن میں حضرت ابراہیمؑ کا قصہ مذکور ہے کہ انہوں نے آسمان اور زمین کی نشانیوں کا مشاہدہ کیا تاکہ یقین کے درجہ پر فائز ہوں۔ پھر اسی سورۃ میں یہ ہے کہ خدا نے دانہ کو شگافہ کیا اور گٹھلی سے درخت کو نمایاں کیا۔ وہ ذی حیات کو غیر ذی حیات سے اور غیر ذی حیات کو ذی حیات سے ظاہر کرتا ہے۔ یہ ہے اللہ کی قدرت تم بہل دہر پھر رہے ہو۔ وہ سفیدی سحری کو ظاہر کرنے والا ہے اور اس نے رات کو سکون و اطمینان کا وقت قرار دیا ہے۔ اور آفتاب و ماہتاب کو حساب کے ساتھ چلایا ہے۔ یہ اقتدار و حکمت رکھنے والے خدا کی قرار داد ہے۔ اسی نے تمہارے لئے ستاروں کو مقرر کیا ہے کہ تم ان کے ذریعہ سے راستہ حاصل کرو خشکی اور تری میں۔ یہ تمام نشانیاں تفصیل سے پیش کی ہیں ان لوگوں کے لئے جو علم سے کام لیں۔

اس دعا کے متکلم امام علیہ السلام نے سورۃ انعام کے ابتدائی حصہ کا تذکرہ بھی اسی کتاب (صحیفہ کاملہ) کی بعض دعاؤں میں کیا ہے۔ جہاں آپ نے خدا کے اوصاف میں یہ بتلایا ہے کہ وہ نور اور ظلمت کا خالق ہے اور آفتاب و ماہتاب بھی اسی نے پیدا کئے ہیں۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ اجرام سماویہ خدا نہیں ہیں جیسا کہ جناب ابراہیمؑ کے زمانہ میں صائبیہ کا خیال تھا۔ اور یہ کہ خود نور و ظلمت بھی خدا نہیں۔ جیسا کہ ایران کے ملک میں مانوی جماعت کا عقیدہ ہے۔

اللہ اکبر! اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل بیتؑ رسولؐ کس منزل پر تھے، اور تمام مسلمان کس منزل پر ہیں۔ ان دعاؤں میں علم افلاک، حساب آفتاب و ماہتاب، جہاز رانی وغیرہ کے طریقہ کی طرف اشارہ ہے جو بغیر کوکب کی حرکتوں کے دریافت کئے ہوئے نہیں حاصل ہو سکتا۔ آج یورپ کی ہر سلطنت میں اس کے لئے خاص درسگاہیں قائم ہیں مگر مسلمانانِ عالم اب تک ان علوم سے بالکل بے خبر رہے ہیں جن کی طرف اہل بیتؑ نے برابر اشارہ کیا ہے۔

چونکہ انہیں معلوم تھا کہ ان کے متبعین اور ان کے متبعین کے مخالف برابر اہل بیتؑ کے بارے میں جنگ و جدل کرتے رہیں گے۔ مگر خود ان حضرات کے دل میں یہ تھا کہ ہم مشترک اسلامی روح کے شائع کرنے کے لئے اور بندوں کو خدا کی معرفت سے قریب کرنے کے لئے پیدا ہوئے ہیں اس لئے انہوں نے اس طرح کے اشارات اپنے کلام میں ودیعت کر دیئے ہیں جن سے تمام صاحبانِ علم فائدہ اٹھائیں اور حکماء و مصلحین ان کے ذریعہ سے ترقی کریں۔ وہ باتیں ایسی ہیں جو تمام خلق سے متعلق ہیں، اور ان میں کسی فرقہ سے خصوصیت نہیں ہے۔ انہوں نے پہلی قسم میں گناہوں کا ذکر کیا ہے اور قرآن میں جو عذاب مذکور ہوئے ہیں جیسے زقوم، قطران وغیرہ، ان کا ذکر کیا ہے اور دوسری قسم میں ان عجائباتِ قدرت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ جن کا سورۃ انعام میں بھی تذکرہ ہے اور جن کی حقیقت بغیر علم فلکیات کے معلوم نہیں ہو سکتی اور علم فلکیات کے لئے حساب اور ہندسہ اور جبر و مقابلہ کی ضرورت ہے اسی طرح ان آیات میں جن کی طرف اُکام دعا میں اشارہ ہے نباتات کا ذکر کیا ہے۔ جس کے لئے علم النبات اور علم زراعت کی ضرورت ہے، اور جنین کا بطم مادر میں تذکرہ ہے جس کے لئے علم تشریح اور علم الحیات (بیالوجی) ناگزیر ہے۔

گویا امامؑ کے پیش نظر تھا یہ عالم کہ دنیا میں دوسری قومیں ترقی کر رہی ہیں۔ مگر سنی شیعہ آپس کے جھگڑوں ہی میں مصروف ہیں اور کس بارے میں؟ خود اہل بیتؑ کے بارے میں۔ حالانکہ اہل بیتؑ ان جھگڑوں سے الگ ہیں۔ کیا

آسمان اور اُس کے ستارے، کیا زمین اور اُس کی ذراتیں خدا کے مخلوقات میں داخل نہیں ہیں۔ کیا ان چیزوں میں غور و خوض کرنا خدا کی معرفت سے قریب نہیں کرے گا۔
مگر افسوس مسلمان غفلت میں ہیں۔ انہوں نے اسلامی ممالک میں ان علوم کو چھوڑ رکھا ہے اور صرف آپس کے بھگڑو بکھیروں سے مطلب رکھا ہے۔ وہ بھی ایسے معاملات میں جن کا وقت گزر چکا ہے اور وہ نسلیں گزر چکی ہیں۔ یہ زمانہ وہ ہے جب مسلمانوں کے عقول میں ترقی ہو گئی ہے اور علم کی محبت ان کے دل میں پیدا ہو چکی ہے۔

(۲)

موازنہ حضرت نوح کی آواز میں اور امام زین العابدین علیہ السلام کی دعائیں

یہ شیخ طنطاوی جوہری کا دوسرا مضمون ہے:-

اے برادرانِ اسلام! میرا سلام قبول کرو۔ میں نے اپنے گزشتہ مقالہ میں امام زین العابدین کی بعض دعاؤں کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ میں نے بتلایا ہے کہ کس طرح آپ نے علم اور عمل دونوں پہلوؤں پر زور دیا ہے اور عالم کائنات کی طرف توجہ دلائی ہے۔

اب ایک دعا اور پیش کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے جو آپ تاریک راتوں میں پڑھتے تھے:-

”اے پروردگار! مجھے بخش دے۔ اے پروردگار! مجھ پر رحم کر۔ اے میرے مالک! میرے دل میں پاکیزگی پیدا کر۔ اے میرے مالک! مجھے ریاکاری سے علیحدہ رکھ۔ پروردگار! تو نے رات کو ہماری راحت کا ذریعہ بنایا ہے اور دن کو ہمارے کسب معاش کا موقع قرار دیا ہے۔ تو نے آفتاب و مہتاب کو حساب کے ساتھ جاری کیا ہے۔ تو عالموں کا انتظام کرنے والا ہے۔ تو نے آفتاب، مہتاب اور ستاروں میں اپنے حسن صنعت کا مظاہرہ کیا ہے۔ تو نے ان تمام سیاروں کو اپنی مخلوق کے فائدہ کے لئے اپنے حکم کا پابند بنایا ہے۔ مجھ پر ایک نظر اپنی ڈال دے۔ ایسی نظر جو میرے دل کو ریاکاری، خود بینی، کینہ دہی اور حسد کے جذبات سے خالی کر دے۔ اور جس سے مجھے تیرے عذاب کا اندیشہ پیدا ہو جائے۔“

اس دعا میں امام نے ایک طرف تو تہذیبِ اخلاق کی طرف توجہ دلائی ہے۔ جس سے نفس میں پاکیزگی پیدا ہو۔ دوسری طرف اس پاکیزگی نفس کی تکمیل پر زور دیا ہے۔ علم اور حکمت اور کائنات قدرت میں غور و خوض کے ساتھ حضرت نے اپنی دعاؤں میں علم النفس اور علم الآفاق دونوں کو جمع کیا ہے۔ جس طرح قرآن مجید میں وارد ہوا ہے، کہ ہم انہ انوں کو اپنی نشانیاں دکھاتے ہیں۔ آفاق آسمان و زمین اور خود اُن کے نفوس میں تاکہ ان کو حق کی معرفت ہو۔ ”انفس“ کے لفظ میں بہت سے علوم کی طرف اشارہ ہے جن میں سے ایک علم الاخلاق ہے۔ اور ”آفاق“ کے لفظ میں ”علم الارض“ نباتات، جبال، بحار اور فلکیات وغیرہ سب داخل ہیں۔

نوحؑ کی آواز اپنی قوم کے لئے ہم دیکھتے ہیں نوحؑ کی آواز کو جو قرآن میں درج ہوئی ہے، نوحؑ نے اپنی قوم سے کہا: ”اے میری قوم کے لوگو! میں تمہیں خوف دلاتا ہوں خدا کی عبادت کرو اور تقویٰ اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ خدا تمہارے گناہوں کو معاف کرے۔ اور تمہیں معینہ مدت تک زندہ رکھے۔ وہ خدا کی مقرر کردہ مدت جب پوری ہو جاتی ہے تو اس میں دیر نہیں ہوتی۔“ پھر نوحؑ نے خدا سے اپنی قوم کی شکایت کی۔ کہا ”میں نے اس قوم کو شب و روز دعوت دی۔ مگر میری دعوت پر وہ بھاگتے ہی رہے۔ میں نے جب ان کو دعوت دی تاکہ وہ اپنی مغفرت کا سامان کریں، تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دے لیں اور چادریں سروں پر ڈال لیں اور اپنے جرائم پر اصرار کیا اور پورے تکبر سے کام لیا۔ پھر میں نے ان کو کھلم کھلا آواز دی اور بلند آواز سے اعلان کیا اور آہستہ سے بھی سمجھایا۔ میں نے کہا کہ خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ وہ ابر کو تم پر پانی برسانے کے لئے بھیجتا ہے اور تم کو اموال اور اولاد کے ساتھ مدد پہنچاتا ہے۔ تمہارے لئے باغ قرار دیتا ہے اور نہریں جاری کرتا ہے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم خدا کی عزت نہیں سمجھتے۔ حالانکہ اسی نے تم کو مختلف صدقوں پر پیدا کیا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کیونکر خدا نے ساتوں آسمانوں کو طبق در طبق پیدا کیا ہے اور مہتاب کو ان میں روشنی کے لئے قرار دیا ہے، اور آفتاب کو چراغ بنایا ہے اور خدا نے زمین سے تمہیں مثل نباتات کے باہر نکالا ہے، پھر تم کو اسی زمین میں واپس لے جائے گا۔ اور اس کے بعد پھر باہر نکالے گا۔ اور خدا نے تمہارے لئے زمین کو فرش قرار دیا ہے تاکہ اس میں مختلف راہوں میں تم راستہ چلو۔“ نوحؑ نے کہا کہ ”پروردگارا! ان لوگوں نے میری نافرمانی کی اور اس شخص کا طرز عمل اختیار کیا جس کو اس کے مال و اولاد سے سوائے نقصان کے کچھ حاصل نہ ہوا۔ اور یہ لوگ بڑے مکر و فریب سے کام لیتے رہے۔“

اللہ اکبر! یہ حضرت نوحؑ کی دُعا قابلِ لحاظ ہے۔ کس قدر انفس و آفاق کے علوم اس میں مجتمع ہیں۔ بالکل اسی طرح امام زین العابدینؑ نے اپنی دُعا میں دونوں باتوں کو جمع کر دیا ہے۔ ایک طرف وہ خدا سے دُعا کرتے ہیں کہ میرے نفس میں پاکیزگی عطا کر تاکہ اس میں بلندی پیدا ہو سکے۔ دوسری طرف آسمان و زمین کی خلقت اور خدا کی قدرت کا تذکرہ کرتے ہیں۔ مثلاً کتاب مصیغہ کاملہ میں ایک دُعا کے ذیل میں آپ کہتے ہیں :-

”خداوند! میرے لئے ایسا دل قرار دے جو تجھ سے ڈرتا رہے اس طرح گویا اس نے تجھے دیکھا ہے۔ یہاں تک کہ تجھ سے ملاقات کرے۔ اے مالک آسمانوں کے اور تمام اُن چیزوں کے جو آسمان کے اندر ہیں۔ روشن ہوں خواہ تاریک۔ اے مالک کشاوہ زمینوں کے اور تمام اُس مخلوق کے جو اُن زمینوں کے اندر ہے۔ اے مالک مضبوط بنیاد والے پہاڑوں کے۔ اے مالک چلنے والی ہواؤں کے۔ اے مالک اُن بادلوں کے جو زمین اور آسمان کے درمیان پیدا ہوتے ہیں۔ اے مالک ان ستاروں کے جو آسمان میں تیرے تابع فرمان ہیں خواہ پوشیدہ ہوں اور خواہ ظاہر۔ اے معنی باتوں سے باخبر اور اے آوازوں کے سننے والے۔“

صلیٰ علیہ وسلم

”خداوند! میں تجھ سے مانگتا ہوں صاحبان علم کا خوف، اور عبادت کرنے والوں کا خشوع و خضوع اور غلوں رکھنے والوں کی عبادت اور خشوع رکھنے والوں کا اعلا میں قلب، اور توکل رکھنے والوں کا یقین اور بزرگ مرتبہ لوگوں کی کامیابی اور ذکر الہی کرنے والوں کا غور و خوض“

یہ بالکل مطابق ہے اس آیت کے ساتھ کہ آسمان و زمین کی خلقت اور ثبوت روز کی آمد و رفت میں نشانیاں ہیں صاحبان عقل کے لئے وہ جو خدا کی یاد کرتے رہتے ہیں۔ اٹھتے اور بیٹھتے اور کھڑے کی حالت میں اور غور و خوض کرتے ہیں۔ آسمان و زمین کی خلقت میں۔ وہ کہتے ہیں کہ پروردگار تو نے ان کو غلط طور پر نہیں پیدا کیا ہے۔ تیری ہستی پاک ہے ہم کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھ“

حضرت کا یہ فقرہ کہ ”ذکر الہی کرنے والوں کا غور و خوض“ اسی آیت کا پتہ دیتا ہے اور اس امر کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ خدا کو یاد کرنے والا اگر اس کی مخلوقات میں غور و خوض نہ کرے تو وہ جاہل رہے گا اور اسے کوئی بصیرت حاصل نہیں ہو سکتی۔

یہی بتلایا گیا ہے اس آیت میں کہ:-
”یہ لوگ قرآن میں غور و خوض کیوں نہیں کرتے کیا ان کے دلوں پر قفل لگے ہوئے ہیں؟“

اور اس آیت میں کہ:-

”وہ لوگ جنہیں توریت کا حامل بنایا گیا پھر انہوں نے اس کو برداشت نہ کیا۔ مثل گدھے کے ہیں جس کی پشت پر کتابوں کا بار لدا ہوا ہو۔ کیا بڑی مثال ہے اُن لوگوں کی جو خدا کی آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ اور خدا جبری طور پر ظالمین کو راہ راست پر نہیں لاتا ہے۔“

طنطاوی کا شکوہ خدا کی بارگاہ میں | خداوند! یہ تیری کتاب موجود ہے قرآن، اور یہ اہل بیت میں سے ایک بزرگ ہستی کے ارشادات ہیں۔ یہ دونوں کلام۔ وہ آسمان سے نازل شدہ کلام، اور یہ اہل بیت کے صدیقین میں سے ایک صدیق کی زبان سے نکلا ہوا کلام و دونوں بالکل متفق ہیں۔ اب میں بلند آواز سے پکارتا ہوں ہندوستان میں اور تمام اسلامی ممالک میں اے فرزندان اسلام، اے اہل سنت، اے اہل تشیع۔ کیا اب بھی دقت نہیں آیا ہے کہ تم قرآن اور اہل بیت کے مواظبت سے سبق حاصل کرو۔ یہ دونوں تم کو بلا رہے ہیں اُن علوم کے حاصل کرنے کی طرف جن سے عجائب قدرت منکشف ہوتے ہیں اور خدا کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ پہلے ان علوم کو حاصل کرو۔ انہی کے حاصل کرنے کا تمہیں قرآن اور پیشوایان مذہب کے ارشادات میں حکم ملا ہے۔ جب تم ان میں کامل ہو جانا تو پھر دوسرے امور کی طرف متوجہ ہونا۔

تفرقہ انگیز مباحث سے باز آؤ اور ان ہدایات پر عمل کرو۔ ان علوم سے استفادہ کرو اور سورج کے نیچے زمین کے اوپر اپنے زندہ رہنے کا سامان کرو۔

(طنطاوی جوہری مصری)

امام زین العابدینؑ کی دُعاؤں سے میرے تاثرات

یہ استاد محمد کمال حسین کا مضمون ہے جو جامعہ مصریہ میں پروفیسر ہیں اور کتاب ”الادب فی مصر الاسلامیہ“ اور ”ابن ابی حفصہ کے مصنف ہیں۔ یہ مضمون آپ کا گذشتہ سال ”الرضوان“ کے جمادی الثانیہ درجہ کے پرچہ میں شائع ہوا ہے۔

تمہارا کیا خیال ہے کہ فرزدق نے امام زین العابدینؑ کی تعریف کا حق ادا کر دیا اپنے ان شعروں میں جن کا مضمون یہ ہے کہ:-

”یہ وہ ہیں جن کے پیروں کی چاپ کو سرزمین مکہ پہچانے ہوئے ہے اور خانہ کعبہ اور اس کے حل و حرم سب ان سے واقف ہیں۔ یہ اس بستی کے فرزند ہیں جو خلقِ خدا میں سب سے بہتر تھی۔ یہ متقی، پاکیزہ، پاک اور مشہور و مذکور ہیں۔“
ہرگز نہیں۔ بخدا فرزدق اپنے ان شعروں میں ایک شتمہ بھی نظم نہیں کر سکا ہے۔ بلکہ مجھے تو ملتے ہی نہیں وہ الفاظ جو میرے دلی خیالات کا اظہار کر سکیں اور بتلا سکیں میرے تاثرات کو اس امامؑ کی عظمت کے بارے میں جس نے ایک طرف عرب قوم کے محاسن اخلاق اور ان کے مذہبی کمالات کو حاصل کیا اور دوسری طرف ملکِ عجم کی سلطنت اور اس کی عزت کے جوہر کا حامل ہوا۔

اس صورت میں کوئی بے جا نہیں کہ ان کو ”ابن الخیرتین“ (دو منتخب قوموں کا فرزند) کہا جائے۔ کیونکہ آپ کے جد بزرگوار حضرت رسولؐ خدا نے ارشاد فرمایا ہے کہ خدا نے اپنے بندوں میں سے دو ہی قوموں کو منتخب کیا ہے۔ عرب میں سے قبیلہ قریش اور غیر عرب میں سے فارس۔ اور بہت سے ایرانیوں نے اس حدیث کو اپنے لئے عمل نازش میں پیش کیا ہے۔ مہیار دہلی شاعر سید رضی (جامع نیج البلاغہ) کا شاگرد تھا۔ وہ اسی حدیث کو لیتا ہے اور پھر اپنی تعریف خود کرتے ہوئے کہتا ہے:-
(شعر جس کا مضمون یہ ہے)

”میں نے عزت و بزرگی بہترین باپ دادا سے حاصل کی اور دین کی عزت بہترین بیٹی سے حاصل کی۔ پس مجھے ہر حیثیت سے فخر کا موقع حاصل ہو گیا۔ عزت خاندانی فارس کی اور دینی عزت عرب کی۔“

یہ انتہائی فخر کی حد ہے جو ایک شاعر پیش کر رہا ہے۔ کون؟ مہیار دہلی۔ جس کی دنیاوی عزت صرف اتنی ہے کہ وہ ملکِ فارس کا ایک مجوسی شخص تھا اور کسی شاہی خاندان سے بھی نہ تھا۔ پھر اپنے استاد سید رضی کے ہاتھ پر اسلام لایا تو دوسرے اسلام لانے والے غلاموں کا سا اُسے بھی درجہ حاصل ہو گیا۔ نہ اُس کا خاندانی کوئی امتیاز ہے نہ اسلام میں کوئی خاص درجہ۔ لیکن باوجود اس کے اپنی دو خصوصیتوں کے اجتماع پر فخر کرتا ہے کہ میں خاندانی حیثیت سے فارسی النسل ہوں

اور دینی حیثیت سے حضرت محمد مصطفیٰؐ کے دین کا پیرو۔ پھر اب میں کیا کہوں اُس ہستی کے بارے میں جس کا دادا خود مسلمانوں کا رسولؐ ہو اور نانا خود ملک فارس کا بادشاہ کسریٰ ہو۔ وہ کون زبان ہو سکتی ہے جو اس بزرگوار کی عزت و بزرگی کی حد بیان کر سکے۔ یہ ہستی امام زین العابدینؑ علی بن الحسینؑ کی ہے جن کے بارے میں فرزدق نے کہا ہے۔
جب قبیلہ قریش کے لوگ ان کو دیکھ لیتے ہیں تو کہنے والے کہہ اٹھتے ہیں کہ بس اس شخص کی عزتوں پر عزت کی انتہا ہو جاتی ہے۔

بلکہ میرا تو یہ خیال ہے کہ میں کہوں۔ ”ان کے عظیم اخلاق پر خلق کی انتہا ہے۔“ اُن کی خاندانی شرافت پر شرافت کی انتہا ہے۔ اور اگر زبان یا رادے اور مجھے الفاظ میں جن سے میں مطلب ادا کر سکوں تو پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ یہ کم تر تعریف ہے جو امام سجادؑ اور اہل بیتؑ رسولؐ کے بارے میں کی جاسکتی ہے۔

ممکن ہے لوگوں کو تعجب ہو یہ دیکھ کر کہ ایک سنی مضمون نگار ائمہ شیعہ میں سے ایک امام کے بارے میں اس طرح کے خیالات ظاہر کر رہا ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ میں اگرچہ ایک ایسے شہر میں پیدا ہوا ہوں جسے سنی مذہب سمجھا جاتا ہے اور ایک ایسی جماعت میں جو امام شافعی وغیرہ کے مذہب کی پیروی ہے۔ لیکن میں نے اپنے سنی شہر کو اور اس کے تمام لوگوں میں ہر طبقہ اور جماعت کو یہ دیکھا ہے کہ وہ اہل بیتؑ رسولؐ کی عزت کرتے ہیں۔ ائمہ شیعہ کی عظمت کے اسی طرح قائل ہیں۔ جس طرح شیعہ ہیں۔ دین خدا کا فضل ہے جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اور محمد بن ادریس شافعی خود ہی فرما گئے ہیں :-

اے جانے والے ناقد پر سوار! ذرا سرزمینِ مکہ پر منیٰ کے قریب ٹھہر اور جو جو ادھر ادھر لوگ ہیں سب سے پکار کر کہہ دے صبح کے وقت۔ اس وقت جب حاجیانِ کعبہ منیٰ کی سرزمین پر جمع ہوتے ہیں اتنی کثرت سے کہ جیسے بہتا ہوا موج زن دریا۔ ان سب سے کہہ دے کہ اگر آلِ رسولؐ کی دوستی کا نام رافضی ہو جاتا ہے تو دونوں جہاں گواہ رہیں کہ میں رافضی ہوں۔“

اور حقیقت یہ ہے کہ مجھے کوئی فتنہ اسلام اور مسلمانوں کے لئے اس سے زیادہ خطرناک نہیں معلوم ہوتا، کہ شیعہ سنی میں افتراق پیدا ہو جائے۔

ہم سب ایک دین کو مانتے ہیں جس کا نام ہے اسلام۔ ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰؐ کی نبوت کو تسلیم کرتے ہیں اور یہ اقرار کرتے ہیں کہ وہ سرورِ انبیاء اور خاتم المرسلینؑ ہیں۔ اور آپؐ کے اہل بیتؑ طاہرین کو واجب الاحترام سمجھتے ہیں جن کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی ہے :- (انما یرید اللہ لیذهب عنک الرجس اہل البیت ویطہرکم تداہمدا) جب تک ہم سب اس نقطہ پر قائم ہیں تو یہ بالکل کھلی ہوئی بات ہے کہ ہم سب کو ہم دست ہونا چاہیئے اور اس راستہ میں جہاد کرنا چاہیئے اپنے دین کی حفاظت میں اور اس کو ترقی دینے میں اور اس مشترک نقطہ کی طرف سب کو دعوت دینا چاہیئے اور اس راستے میں جہاد کرنا چاہیئے۔ نہ یہ کہ اب ایسی اختلافی باتوں میں پڑیں جو تفرقہ انگیزی کا باعث ہیں۔ صرف ذاتی اغراض اور شخصی مفاد کی خاطر۔ اگر ہم حضرت علیؑ کے پیرو ہوتے کہ آپؑ نے دنیا کو ظلام دے دی اور اس کی آرائشوں پر کوئی توجہ نہ کی۔ اور اگر آپؑ کی طرح یہ کہتے ہوتے کہ

”اے دنیا! جا کسی اور کو فریب دینا“ تو آج اسلام کی شان ہی دوسری ہوتی، اور مسلمانوں کو آج وہ عزت حاصل ہوتی جس کے مثل کوئی عزت ہو نہیں سکتی۔

لیکن دنیاوی خواہش اور ہوا و ہوس نے مسلمانوں کو اسلام کے بلند مقصد سے ہٹا دیا اور انہیں توحید و ایمان کی حقیقت سے دور کر دیا جس کی وجہ سے اُن میں فرقہ بندیاں ہو گئیں اور مختلف جماعتیں قائم ہو گئیں جو آپس میں تصادم کرتی رہتی ہیں جس سے مسلمانوں کی عزت و ذلت کے ساتھ بدل گئی۔ اور قوت حاصل ہونے کے بعد ان میں کمزوری پیدا ہو گئی۔

یہ سب میں نے مکہ ڈالا اس حالت میں کہ میرے سامنے ایک کتاب ہے جو حجم کے لحاظ سے تو چھوٹی ہے مگر قدر و قیمت میں بہت بڑی ہے۔ یہ سیدنا امام زین العابدینؑ کی بعض دعاؤں کا مجموعہ ہے۔ اور مجھے آرزو تھی کہ میں ان دعاؤں کی نسبت لکھنا اور بتلاتا کہ ان میں کتنی روشن دلیلیں موجود ہیں اس بات کی کہ زین العابدینؑ مثل دوسرے اہل بیت طاہرین کے بالکل رسول اللہؐ کی تعلیمی روح کے حامل اور عبادت و پرہیزگاری میں آپ کے تابع تھے۔ لیکن مجھے وہ الفاظ کہاں مل سکتے ہیں جو میرے تاثرات کو ظاہر کریں۔ اس وقت جب میں ان معجز نما کلمات کو پڑھتا جن کی تشریح میں زبان عاجز ہو کر ٹھہرتی اور عقل حیران ہو جاتی ہے۔ اور قلم لرزہ بر اندام ہو کر رک جاتا ہے۔ لہذا اس موقع پر میں صرف اپنے بجز اور کوتاہ بیانی کا اعتراف ہی کر لینا اچھا سمجھتا ہوں بہ نسبت اس کے کہ میں قلم اٹھاؤں اور پھر موضوع کے حق کو ادا نہ کر سکوں۔ کیونکہ میرا تاثر اور قلبی احساس حضرت سجادؑ کی دعاؤں کے پڑھنے کے موقع پر میری طاقت اظہار سے بالاتر ہے۔

لیکن مجھے ایک اور امر کی طرف توجہ پیدا ہوئی۔ وہ یہ کہ میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے انشا پرداز اور ادبا اور ادبی، مؤرخین قدیم شعراء اور نثر نگاروں کے آثار کے مطالعہ اور درس و تدریس کی طرف متوجہ ہیں اور انہوں نے نثر میں اس ہنرمندانہ طرز تحریر کو اختیار کیا ہے جسے انشا پردازوں نے مقرر کیا ہے اور اسے اس طرح آراستہ کیا ہے کہ وہ بالکل قدرتی اور فطری حسن ادا سے علیحدہ ہو گیا ہے اور انہوں نے اس میں رنگ برنگ علم بدیع و بیان کی زینتیں اور سجاوٹیں بھی بھر دی ہیں جو کسی طرح تکلف اور تسنّع سے خالی نہیں ہیں اور طبعی حسن کے کسی طرح مطابق نہیں ہیں۔ لیکن ان لوگوں نے ان دعاؤں کے ایسے ادبی آثار کو چھوڑ رکھا ہے جو عربی ادب کے معجزات میں شمار کرنے کے قابل ہیں۔ اس لئے کہ وہ دعائیں ایک پاکیزہ اور صاف نفس سے برآمد ہوئی ہیں اور وہ امام کا نفس ہے۔ اور مخاطب بھی ایک پاک اور صاف نفس ہے، اور وہ خدائے بزرگ کی ذات ہے۔ اس لئے وہ حقیقتاً ایک قلبی احساس ہے جو خدا کی طرف سے اس کے بندہ کو عطا ہوا ہے اور جس کے ساتھ بندہ اپنے خدا کی جانب متوجہ ہوا۔ اس لئے ان مذہبی دعاؤں میں ایک بلند مثال ہے جذبہ دینی کی وحی اور تقویٰ کی الہام اور زہد و تقویٰ کی آواز کی۔ ان میں ایک شیریں موسیقیت بھی ہے جو روح کو جذب کرتی ہے۔ کانوں کو اس سے لذت حاصل ہوتی ہے اور دل اس کے جذبات معانی اور وقیع الفاظ کے سننے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو رعب و جلال سے سرنگون ہو جاتے ہیں۔ دیکھو امامؑ اپنے پروردگار کی تعریف کر رہے ہیں۔

”سائش ہے اس خدا کے لئے جو اپنی عظمت کے ساتھ دلوں پر جلوہ افگن ہے اور اپنی عزت کے ساتھ آنکھوں

سے پوشیدہ ہے اور تمام چیزوں پر اپنی قدرت کے ساتھ قابو رکھتا ہے۔ پس نہ آنکھیں اس کے مشاہدہ کی تاب رکھتی ہیں نہ توہمات اس کی عظمت کی حقیقی حد تک پہنچ سکتے ہیں وہ عظمت اور بزرگی کے ساتھ جبروت کا مالک ہے اور عزت و احسان اور جلالت کے ساتھ خلق پر مہربان ہے۔ حسن و جمال کے ساتھ نقائص سے مبرا و منزہ ہے اور فخر و بلندی کے ساتھ بزرگی کی صفت کا مالک ہے۔

تم نے عربی کلام میں کبھی جادوانہ کیف اس کلام سے زیادہ بھی دیکھا ہے۔ اور کوئی کلام جو اپنے خوش نما الفاظ اور چڑے معانی کے ساتھ دل میں بیٹھ جائے اور نفس انسانی کو ان بلند مرتبوں تک پہنچائے جن میں صرف پاک و پاکیزہ اور ہوس و دنیا سے خالی اور صاف دل ہی پہنچ سکتے ہیں، اس کلام سے زیادہ سنا ہے؟ یہ ہے دینی ادب جس سے دل چاشنی گیر اور لذت اندوز ہوتے ہیں اور اس کی بلندی کے سامنے سجدہ میں گر پڑتے ہیں کان اُن کو سنتے ہیں تو اس کے نغموں کے ساتھ مترنم ہو جاتے ہیں۔ اور عقل ان کے معانی پر غور کرتی ہے تو ایک دوسری فضا میں جو اس فضا کے علاوہ ہے، پرواز کرنے لگتی ہے۔

اس کے باوجود دنیا بدیع الزمان اور حریری اور ابو نواس اور متنبی کی گردیدہ سوز ہی ہے۔ کہاں دینی ادب اور کہاں ان لوگوں کا ادب۔ لفظ و معنی دونوں حیثیتوں سے ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اور خود ادبی رنگ کے لحاظ سے بہت بڑا فرق ہے۔ ادبا کو چاہیے کہ وہ اس بلیل المرتبت ادبی سرایہ کی طرف متوجہ ہوں۔ یقیناً ان کو اس میں بہت بڑا احترام و ستیاب ہوگا جو اب تک زمین کے نیچے دفن ہے۔

(۴)

امام زین العابدینؑ اور ان کا فلسفہ

(یہ احمد محمد جمعہ ایوتی کا مضمون ہے جو کلیہ شریعت اسلامیہ مصر کے افاضل میں سے ہیں :)

کیا کہنا اس ربانی امامؑ اور روحانی پیشوا اور اخلاقی معلم کا جو افراد بشر کے نفوس اور اقوام و ملل کے دنوں کا سکران ہے۔ اور انسانی نسلوں کی دست گیری و رہنمائی کرنے والا ہے تیرہ صدی اس طرف سے لے کر اس وقت تک کہ جب یہ دنیا فنا ہو۔

وہ ان کا ہاتھ تھا مٹا ہے اور انہیں حقیقی زندگی کے راستوں پر لے جاتا ہے اور زندگی کی تنگی اور اس کی کاوش و بجا سے ہٹاتا ہوا انہیں اصلی زندگی کے معنی اور عمر کی قیمت اور زمانہ کی واقعی عزت کا سبق سمجھاتا ہے۔ وہ جدوجہد اور انتھک کوشش اور عمل کے اصول کو قائم کرتا اور بے کاری اور کاہلی سے نفرت کا اظہار کرتا ہے۔ دیکھو وہ خدا سے دعا میں کہہ رہے ہیں :-

”ہمارے دنوں کی سلامتی اپنی عظمت کی یاد میں قرار دے اور ہمارے جسم کی بریکاری کے موقع کو بھی اپنی نعمتوں کے

شکریہ میں صرف کر دے اور ہماری زبانوں کی گویائی کو اپنے احسان کی توصیف سے مخصوص بنا دے۔
 کتنا بلند ہے آپ کا درجہ اے امام! اور کتنا صاف ہے آپ کا دل، اور کتنا روشن ہے آپ کا ضمیر اور کتنی پاکیزہ
 ہے آپ کی نیت، اور کتنا بزرگ ہے آپ کا نظریہ، اور کتنا مبارک ہے آپ کا نقطہ نگاہ۔
 آپ نے سنا ہی وہی وہی خدا کی آواز اور خالق قدیم کے خطاب کو جو اس نے اپنے حبیب اور مقدس رسول کے ساتھ
 کیا تھا۔

لیکن درحقیقت وہ رسول کے لباس میں تمام اقوام اور نسلوں کو مخاطب کر رہا تھا۔ آپ نے اس پر لٹیک کہی اور
 اطاعت کی اور نزدیک پہنچ گئے۔ اور خدا کے قانون کے سامنے سر خم کر دیا۔ وہ خدا کی آواز یہ ہے کہ: ”اے رسول! کہہ
 دو کہ غور کرو کہ آسمان و زمین میں کیا کیا عجائب مضمر ہیں؟ یہ لوگ کیوں نہیں سیر کرتے اور نظر ڈالتے؟ یہ لوگ کیوں نہیں
 غور کرتے؟ آسمان و زمین کی خلقت اور شب و روز کی آمد و رفت میں اہل عقل کے لئے نشانیاں مضمر ہیں؟ کیوں نہیں یہ
 لوگ زمین میں سیر و سیاحت کرتے اور دیکھتے کہ کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان کے پہلے تھے۔ وہ ان سے زیادہ طاقت رکھتے
 تھے اور انہوں نے زمین میں ہنگامہ برپا کر رکھا تھا اور عمارتیں قائم کی تھیں اس سے زیادہ کہ جتنی انہوں نے عمارتیں بنائی
 ہیں اور پیغمبران کے پاس کھلی ہوئی دلیلوں کے ساتھ آئے۔ خدا ہرگز ان پر ظلم نہیں کرتا لیکن وہ لوگ تو خود اپنے
 اوپر ظلم کرتے تھے۔“

اور رسول کا قول کہ ایک سماعت فکر و غور کرنا ستر برس کی عبادت سے بہتر ہے۔ ”خدا کے مخلوقات میں غور کرو
 اور خود خدا کی ذات میں فکر نہ کرو کیونکہ تم اس کے درجہ کی حد مقرر نہیں کر سکتے۔“

یہی تو آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ ”ہمارے دلوں کی سلامتی اپنی عظمت کی یاد میں قرار دے۔“
 آپ دنیا کو آباد کرنا چاہتے ہیں اور لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ اپنی بے کاری کے اوقات کو بھی ایسی باتوں میں
 صرف کریں جن سے حقیقی کامیابی کی بنیاد قائم ہوتی اور واقعی عزت حاصل ہوتی ہے اور ہمیشہ کے لئے نام باقی رہتا ہے۔
 اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بے کاری ہو ہی نہ اور تعطل پیدا ہی نہ ہو۔ اس وقت میں نہ خرابیاں ہوں گی نہ جرائم،
 کیونکہ عرب شاعر کا شعر ہے کہ:۔

”جوانی اور بے کاری اور دولت مندی یہی انسان کے خراب کرنے کے بڑے اسباب ہیں۔“

امام اعلان کر رہے ہیں کہ جتنی خدا کی نعمتیں ہیں اور اس کی دی ہوئی طاقتیں ہیں اور عفتار و جوارح ہیں سب
 کو ان ہی مقاصد میں صرف کیا جائے جن کے لئے وہ خلق ہوئے ہیں تاکہ خدا کی نعمتوں کا شکر ادا ہو۔
 یہی مطلب ہے آپ کے اس فقرہ کا کہ:۔

ہماری بے کاری کو بھی اپنی نعمت کے شکریہ میں صرف کر دے۔“

اس کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ آپ خداوند عالم کے اس قول میں داخل ہوں کہ ”کون اپنی بات کے لحاظ سے زیادہ
 بہتر ہو سکتا ہے اس شخص سے جو خدا کی طرف دعوت دے اور اچھے اعمال کرنے اور کہتا رہے کہ میں مسلمان ہوں۔“

آپٹ کہتے ہیں۔

”خداوند! ہم کو قرار دے اُن لوگوں میں سے جو تیری طرف دعوت دینے والے ہیں اور تیری طرف کا راستہ بتانے والے ہیں۔“

یہ پُر مغز جملے اور بیش بہا فقرے ہیں جن میں حسن و عظمت اور بلاغت و ایجاز کے تمام اوصاف مجتمع ہیں۔
 ”سائنس اللہ تعالیٰ کے لئے جو دلوں پر اپنی عظمت کے ساتھ جلوہ افگن ہے اور آنکھوں سے اپنی عزت کے ساتھ پہنچا ہے۔ نہ آنکھیں اس کے دیدار کی تاب رکھتی ہیں اور نہ انسانی عقلیں اس کی عظمت کی حد تک پہنچ سکتی ہیں۔ وہ عظمت و کبریائی کے ساتھ شان و جبروت کا مالک اور عزت و احسان و بزرگی کے ساتھ خلق پر مہربان اور حسن و جمال کے ساتھ نقائص سے منزہ و مبرا اور فخر و کمال کے ساتھ شرف اور بزرگی کا سرمایہ دار اور بخشش و نعمت کے ساتھ تمام خلق کی امید گاہ ہے۔“

تقویٰ کے ساتھ بلاغت، تضرع و مناجات میں ادبیت، عبودیت کے مظاہرہ میں سحر آفرینی، بیان کے جوہر کے ساتھ عقلی مغز اور اس پر بدیع کی آرائشیں۔

شُرک کے خلاف جنگ | آپ اپنے دل کی گہرائیوں کے ساتھ اور مطمئن نفس کے بالکل مستحکم عقیدہ کے ساتھ شرک سے اور اس کے مواد سے اس کا دعویٰ کرنے والوں اور اس کی حمایت کرنے والوں سے

سخت نفرت کرتے ہیں اور ازلی وابدی وحدانیت کو خدا کے لئے ثابت کرتے ہیں اپنے ان الفاظ میں:-
 ”وہ خالق جس کا کوئی نظیر نہیں۔ وہ یکتا جس کا کوئی مثل نہیں۔ وہ بزرگی کا مالک جس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ سرکار و حاکم جس کا کوئی ہمسر نہیں۔ وہ خدا جس کا کوئی دوسرا نہیں۔ اور وہ پیدا کرنے والا جس کا کوئی شریک نہیں اور وہ رزق عطا کرنے والا جس کا کوئی مددگار نہیں۔ وہ سب سے پہلے اور لازوال ہے۔ وہ ہمیشہ رہنے والا غیر فانی ہے وہ دائم و قائم ہے بغیر کسی زحمت اور مشقت کے۔ وہ باقی ہے بغیر کسی آخری حد کے۔ وہ صنعت آفرین ہے بغیر کسی پشت پناہ کے۔ وہ پروردگار ہے بغیر کسی شریک کے۔ وہ خلق کرنے والا ہے بغیر کسی تکلیف کے۔ وہ کام کرنے والا ہے بغیر کسی عاجزی کے۔ اس کی کوئی حد نہیں مکان میں اور نہ کوئی انتہا ہے زمانہ میں۔ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ یونہی ہمیشہ ہمیشہ وہ خدا ہے زندہ، قائم، دائم، قدیم، قادر، علم و حکمت کا مالک، زبردست اور علیم، جس چیز کو چاہے روکنے والا اور جس کام کو چاہے کرنے والا ہے۔ اس کے لئے ہے خلق اور اس کے لئے ہے حکم۔ تمام زمین اس کے قبضہ قدرت میں ہے اور آسمان بھی اس کے دست تصرف میں لپٹے ہوئے ہیں۔ پاک ہے وہ خدا اور بلند ہے ان خیالات سے جو مشرکین نے قائم کئے ہیں۔ (صحیفہ خامسہ صفحہ ۲۱، ۲۲۔ مطبوعہ مطبع فیحاء دمشق)

آپ دنیا کو وحدانیت کے معنی بتلا رہے ہیں اور اپنے نفس پر اعتماد اور اپنے خمیر کی نگرانی کا درس دے رہے ہیں اور انسانی عقلوں کو ان کی گہری نیند سے بیدار کر رہے ہیں اور انہیں فلاح حقیقی کے ایک بڑے اصول پر متنبہ کر رہے ہیں۔ وہ بڑا ارگن جس پر اس زندگی کی عمارت قائم ہے اور اس کے لئے آپ بلند ترین مثال اپنے خالق کو پیش کر رہے

ہیں۔ کیونکہ وہ خلقت اور ایجاد کائنات میں تنہا اور مستقل ہے۔

امام زین العابدینؑ جو پہلی صدی ہجری میں پیدا ہوئے ہیں حریت اور عزت و استقلال کی آواز بلند کرتے ہیں۔ تاکہ اسے چودھویں صدی اور اس کے بعد کے تمام لوگ سنیں اور مادیت اور طبیعت کی زنجیروں کو اتار کر پھینک دیں۔

ایک عام مذہب کی رد بہت سی جماعتیں مسلمانوں میں سے ایک شرمناک خیال اور کمزور مسکٹ پر متفق ہو گئی ہیں اور وہ یہ ہے کہ انسان اپنے اقوال و افعال میں مجبور ہے اور خیر و شر اور تمام جرائم اس کے ہاتھوں زبردستی خدا کی جانب سے کرائے جاتے ہیں۔ وہ اس کے لئے بہت کمزور دلائل پیش کرتے ہیں۔ ان پر بدبختی اس طرح غالب ہوئی ہے کہ خدا کی ذات کی طرف جبر و قہر کی نسبت کو گوارا کر لیا ہے۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اس تعلیم کے سایہ میں جرائم کا ارتکاب کریں اور اس کی ذمہ داری خدا پر عائد کریں۔

یہ ایسا مذہب ہے جو زمین کو فساد سے لبریز کرنے کا سبب ہے اور جو انتظام عالم کو برباد کر دینے کا ذریعہ ہے۔

امام زین العابدینؑ نے اپنے ان الفاظ میں اسی ملامتہ خیال کی بنیادوں کو ملامیٹ کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں:-
”تمام کائنات اس بات کی معترف ہے کہ تو جس کو سزا دے اس پر ظلم نہیں کرتا اور گواہ ہے اس بات کی کہ جس کو تو معاف کر دے وہ تیرا احسان ہے اور ہر شخص اقرار کرے گا اپنی نفس کی کوتاہی کا ان فرائض کے ادا کرنے میں جو تو نے عائد کئے ہیں۔ اگر شیطان انہیں فریب نہ دیتا تیری اطاعت سے، تو کوئی تیری نافرمانی نہ کرتا۔ اور اگر باطل کو ان کے سامنے حق کے لباس میں پیش نہ کرتا تو تیرے راستے سے کوئی گمراہ نہ ہوتا۔“

”تو مبارک ہے اس بات میں کہ تیری توصیف احسان ہی کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ اور بزرگ ہے تو اس امر سے کہ تجھ سے اندیشہ ہو عدالت کے خلاف طریقہ کا۔ تجھ سے ظلم و جور کا اندیشہ نہیں ہو سکتا اس شخص پر جو تیری نافرمانی کرے، اور تجھ سے حق تلفی کا خوف نہیں ہو سکتا اس شخص کے بارے میں جو تیری اطاعت کرے۔“

”تو بڑا احسان کرنے والا صاحب کرم ہے۔ اے وہ جس کی عظمت کے عجائب ختم ہونے والے نہیں۔ ہم کو ملامتہ خیالات سے اپنی عظمت کے پردوں میں چھپا کر بچالے۔ اے وہ جس کی سلطنت کی مدت ختم ہونے والی نہیں۔ اپنے غضب اور ناراضی سے ہمیں آزاد رکھ۔ اے وہ جس کی رحمت کے خزانے ختم ہونے والے نہیں، اپنی رحمت میں ہمارا بھی حقہ قرار دے۔ اے وہ جس کے نظارہ کی آنکھوں کو تاب نہیں، اپنی بارگاہ سے ہم کو قریب کر لے۔ اے وہ جس کی عظمت کے سامنے تمام عظمتیں پست ہیں، ہمیں عزت عطا کر۔ اے وہ جس کے سامنے باطنی راز کی خبریں بھی ظاہر ہیں اپنے سامنے ہم کو رسوا نہ کرنا۔“

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مسئلہ دعا

از حضرت سید العلماء مدظلہ

حقیقت یہ ہے کہ بارگاہِ الہی میں بندہ کا کسی سوال کو پیش کرنا ایک جرأت و جسارت کی حیثیت رکھتا ہے اور وہ جہوں سے۔ ایک تو عرضِ حال اس سے کیا جاتا ہے جو حالات سے ناواقف ہو، اور خداوندِ عالم بندہ کے تمام حالات اور مقاصد سے واقف ہے۔ دوسرے کسی بات کی خواہش اس سے کی جاتی ہے جو طرزِ عمل کے اختیار کرنے میں مشورہ اور رہنمائی کا محتاج ہو۔ لیکن جو خود ہی ہر امرِ خیر اور مصلحت کے انجام دینے کا ضامن ہو اور ہم پر مہربان بھی انتہا سے زیادہ ہو اس کو کچھ کہنا کہ تو ہمارے لئے یہ کام انجام دے دے۔ ایک ناروا جسارت ہے۔ مگر اس کو کیا کیا جائے کہ خود جنابِ باری عزّ اسمہ نے دعا کرنے کا حکم دیا اور اُسے ایک عبادت قرار دیا اور ارشاد کیا کہ ادعویٰ استجب لکم (تم دعا کرو تو میں قبول کروں گا) اتنا ہی نہیں بلکہ اس کو افضل عبادت بنایا۔ کہا گیا ہے ”الدعاء منہ العبادۃ“ یعنی دعا مغزِ عبادت ہے۔

آخر اس کا راز کیا ہے؟

حقیقت یہ ہے کہ تمام نظامِ تشریع کا ماحصل خالق و مخلوق کے علاوہ کو پہنچانا ہے۔ یعنی اُس کی بے نیازی اور اپنی نیاز مندی۔ اسی کا مقتضا ہے کہ بندہ ہر موقع پر اس سے طلبِ کارِ امداد و اعانت رہے۔ تمام عبادات کا ماحصل یہی ہے کہ بندہ کو احساسِ عبودیت پیدا ہو اور وہ خالقِ بے نیاز کی بارگاہ میں اپنی نیاز مندی کا اقرار کرے۔ اور دعا اسی جذبہٴ نیاز مندی کا بہترین مظاہرہ ہے۔ بلکہ دعا کے ذریعہ سے اسلام نے مادی اغراض و مقاصد میں روحانیت کی جلا کا سامان کیا ہے۔ ظاہر میں کھانا پینا، لباس اور نکاح وغیرہ اس قسم کی مادی خواہشیں خدا کی یاد کو دل سے دور کرنے والی ہیں۔ مگر دعا کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان ان فانی مادی خواہشوں کے لئے بھی خالق کو یاد کرتا ہے اور ممکن ہے کہ پہلے تو از روئے مطلب بر آری اس کو یاد کرے اور پھر یہ یاد ایک مستقل حیثیت اختیار کرے۔ اور واقعی اس میں عبادت و اطاعت کا جذبہ پیدا کر دے۔ اسی لئے دعا پر کوئی قید نہیں عائد کی گئی یہاں تک کہ نماز کی حالت میں بھی ایک مطلب کے لئے اگرچہ وہ خالص دنیوی ہو شرط یہ ہے کہ امرِ نامشروع نہ ہو دعا کی جاسکتی ہے اور وہ نماز میں مخل نہ ہوگی بلکہ اس کا

ایک جزو قرار پا جائے گی۔ رو گیا یہ کہ دُعا کا فائدہ کیا جب کہ قضا و قدر نے ہر امر کو پہلے ہی سے طے کر دیا ہے اور اب کسی بات میں تبدیلی نہیں ہو سکتی مگر یہ اعتراض اُن لوگوں پر ہو سکتا ہے جو ”بدا“ کے منکر ہیں اور خدا کو اپنے ازلی فیصلوں کی بنا پر مجبور خیال کرتے ہیں۔ قرآن مجید نے ان ہی لوگوں کے خیال کو یہود کی زبانی نقل کر کے بڑی سختی سے اس کی رد کی ہے: *يَقَالَتِ الْيَهُودُ مَدِيدُ اللَّهِ مَقْلُولَةٌ غُلَّتْ أَعْيُنُهُمْ وَالْعَنَّا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ* ”یہودی کہتے ہیں کہ خدا کے ہاتھ بند ہوئے ہیں وہ اب کچھ نہیں کر سکتا۔ خود انہی کے ہاتھ بندھے ہیں اور یہ اپنے اس قول کی وجہ سے مستحق لعنت ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے بلکہ خدا کے ہاتھ ہر وقت کھلے ہوئے ہیں“

ازلی فیصلوں کی مجبوری تو جب عائد ہوتی کہ جب وہ فیصلے مطلق طور پر ہوتے۔ لیکن اگر اُن میں سے کچھ فیصلے مشروط طور پر ہوں کہ اگر انسان دُعا کرے گا تو ایسا ہوگا اور دُعا نہ کرے گا تو ویسا ہوگا تو پھر دُعا کرنا بے کار نہیں سمجھا جاسکتا۔ اور جب کہ اُس نے خود وعدہ کیا ہے کہ ادعوتی استجب لکھ دُعا کرو میں قبول کروں گا۔ اور اجیب دعوة الداع اذا دعان۔ میں پکارنے والے کی آواز کو سنتا ہوں جب وہ پکارے۔ تو اسی سے ہم سمجھتے ہیں کہ بہت سے فیصلوں میں ہماری دُعا کا لحاظ کیا گیا ہے اور اسی لئے ہمارا فرض ہے کہ ہم ہر ضرورت پر اُسے آواز دیں اور اس سے مدد طلب کریں۔ جہاں حکم حتمی ہمارے مطلب کے خلاف ہوگا وہاں ہماری دُعا نہ قبول ہوگی۔ لیکن جہاں ایسا نہ ہوگا اور ہماری دُعا کے لئے گنجائش دکھی ہوگی وہاں وہ قبول ہوگی اور اس کا اثر ظاہر ہوگا۔ کوئی شک نہیں کہ جناب باری نے حکم دے دینے کے ساتھ قبولیت کا وعدہ فرمایا ہے۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر اوقات ہم دُعا کرتے ہیں اور وہ دُعا قبول نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ سے بعض اشخاص شکایت کرنے لگتے ہیں اور اُن کے دل میں مختلف شکوک گزرتے ہیں حالانکہ دُعا جب نہیں قبول ہوتی تو اس کے کچھ خاص اسباب ہوتے ہیں۔ جملہ یہاں اُن میں سے بعض امور کا تذکرہ کیا جاتا ہے:-

(۱) دُعا کی قبولیت کا وعدہ بطور کلیہ نہیں ہوا ہے بلکہ اطلاق ہے جس کے ساتھ تفسید کی گنجائش ہے۔ تفسید خواہ لفظی ہو یا عقلی۔ ہم جہاں تک خود کرتے ہیں اس میں عقلی طور پر عمومیت ہو ہی نہیں سکتی۔ کیونکہ اگر ہر شخص کی دُعا ہر حال پوری ہوا کرے تو کبھی اس میں تناقض یا تضاد بھی پیدا ہو جائے۔ مثلاً ایک ہی شے ایک کے لئے مطلوب ہوتی ہے اور دوسرے کے لئے ناگوار۔ اب اگر دونوں دُعا کریں، ایک اس امر کے ہونے کی اور ایک نہ ہونے کی، تو دونوں کی دُعا کا پورا ہونا محال ہے کیونکہ دونوں کی خواہش کا حاصل ہونا تناقض کا باعث ہے۔ لہذا لازم ہے کہ ایک کی دُعا قبول ہو اور دوسرے کی مسترد ہو جائے۔ ایک یہ بھی صورت ہوتی ہے کہ ایک ہی شخص دو وقتوں میں دو دُعاں مانگتا ہے جن میں ایک باعتبار اسباب اقصیہ کے دوسرے کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی اور حقیقتہً ان دونوں میں تنافی ہوتی ہے مگر یہ اس تنافی کو نہیں سمجھتا۔ ایسی صورت میں یہ بات ممکن ہی نہیں ہو سکتی کہ ہر ایک کی دُعا ضرور قبول ہو۔ اس لئے عقلی طور پر استجاب دُعا میں یہ شرط قرار پاتی ہے کہ وہ دُعا قبول ہونے کے قابل ہو۔

(۲) دُعا صرف رسمی طور سے زبان پر کچھ الفاظ باری ہونے کا نام نہیں ہے بلکہ دل سے اپنے مطلب کو بارگاہِ الہی میں پیش کرنا اس احساس کے ساتھ کہ ہم اس کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں۔ یہ احساس اگر بندہ کو پیدا ہو جائے تو پھر اس کے

خضوع و خشوع اور تضرع و زاری کا عالم ہی دوسرا ہوگا۔ زیادہ تر جو دعائیں ہوتی ہیں وہ اس جوہر سے خالی ہوتی ہیں وہ صرف بطور عادت رسمی حیثیت سے ہوتی ہیں ان میں حقیقت دعا ہی کا وجود نہیں ہوتا، قبولیت کی منزل تو اس کے بعد ہے۔

(۳) دعا کی قبولیت ایک خاص توبہ باری کا نتیجہ ہے۔ لیکن قرآن مجید میں صاف کہہ دیا گیا ہے کہ اگر تم ہمیں یاد رکھو تو ہم تمہیں یاد رکھیں گے "فاذکرونی اذکرکھ" بندہ کا خدا کو یاد رکھنا فرائض کو ادا کرنا ہے اور خدا کا بندہ کو یاد رکھنا رحمت کو متوجہ کرنا ہے۔ اکثر دعائے کرنے والے انسان دعائیں مانگنے میں توبہ بڑے خدا پرست معلوم ہوتے ہیں مگر فرائض الہیہ کے احساس سے بالکل بیگانہ ہیں۔ اس صورت میں انہیں یہ استحقاق بھی نہیں کہ یہ خدا سے اپنی قبولیت دعا کے طالب ہوں۔

(۴) حقوق اللہ سے زیادہ اللہ کی نظر میں حقوق الناس قابلِ لحاظ ہیں اور قدرت اکثر اپنے کمزور اور مایوس بندوں کا انتقام لیتی ہے۔ ہمیں کیا معلوم کہ کب کسی بے کس نے ہمیں آواز دی اور ہم نے اس کی آواز اب نہیں دیا۔ کب کسی نے فریاد کی اور ہم نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ قدرت ہماری فریاد کی طرف متوجہ نہیں ہوتی اور ہماری دعا قبول نہیں کرتی۔

(۵) اس نے ہمیں ضروریات زندگی کی تکمیل کے لئے قوائے عمل مرحمت فرمائے ہیں۔ اگر وہ ہر موقع پر دعا کو قبول ہی کر لیا کرے تو قوائے عمل معطل ہو جائیں اور انسان ذرائع و اسباب سے کام لینے کے بجائے صرف باب استجاب کے کھٹکھٹانے پر اکتفا کرے۔ اسی لئے ایسا ہوا ہے کہ کسی نے معصوم سے خواہش کی کہ آپ میرے لئے دعا کر دیجئے۔ اور حضرتؑ نے فرمایا میں دعا نہیں کروں گا۔ جاؤ محنت مشقت کرو اور سعی و کوشش کو کام میں لاؤ۔ خدا برکت عطا فرمائے گا۔

(۶) وہ ہمارے مصالح کا نگران ہے۔ ہم نادانی سے اگر کوئی ایسا سوال کریں جسے ہم تو اپنے نزدیک بہتر اور مفید سمجھتے ہوں لیکن حقیقتہً وہ ہمارے لئے مضر اور تباہ کن ہو تو اس کی رحمت کا تقاضا ہے کہ وہ ہماری دعا کو مسترد کرے اور ہمارے لئے وہی کرے جو اس کے علم میں ہمارے لئے بہتر ہے۔ خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ عسیٰ ان ٹکڑھوا شیئا وھو خیر لکھ و عسیٰ ان تحبوا شیئا وھو شر لکھ واللہ یعلم و انتم لا تعلمون بہت ممکن ہے کہ تم کسی بات کو ناپسند کرتے ہو اور وہ تمہارے لئے بہتر ہو اور بہت ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرتے ہو اور وہ تمہارے لئے مضر ہو۔ اصل یہ ہے کہ خدا تو ہر بات کا علم رکھتا ہے اور تم ہونا سمجھ، نادان، کچھ نہیں جانتے۔ یہی وہ سبب ہے جسے دعائے افتتاح ماہ رمضان میں بھی ذکر کیا گیا ہے کہ جب تو دعا کے قبول کرنے میں دیر کرتا ہے تو میں اپنی نادانیت سے تیرا شکوہ کرتا ہوں۔ حالانکہ بہت ممکن ہے کہ یہ دیر ہی میرے لئے بہتر ہو اس لئے کہ تو ہر بات کے انجام سے ناتواں ہے۔

انسان ہر چیز کے وقتی نتیجہ پر نظر ڈالتا ہے لیکن وہ جو انجام کار سے واقف ہے وہ اس کے مستقبل اور دیر پا نتیجہ کا لحاظ کرتا ہے۔ اس لئے جو چیز وقتی طور پر مفید ہے لیکن مستقبل میں اس سے نقصان پہنچنے والا ہے اُسے انسان کے

لئے اختیار نہیں کیا جاتا۔ یہ عین اُس کا لطف و مہربانی ہے۔ جب کہ بندہ اس پر اظہارِ ناراضگی کرتا ہے، یہ اس کی نادانی ہے۔

(۷) کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ صلاحِ شخصی نظامِ عالم کے لئے نقصان رساں ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں اگرچہ وہ اس بندے کے لئے انفرادی طور پر بہتر بھی ہو لیکن خالق کی طرف سے اس دُعا کو قبول نہیں کیا جاسکتا۔ اس لئے کہ وہ بحیثیتِ حکیم مطلق کے نظامِ عام کی تکمیل کا ذمہ دار ہے اور اس کا ارادہ اس شے سے متعلق ہی نہیں ہو سکتا کہ جو نظامِ عالم کے لئے مضر ہو بلکہ اکثر حقیقت کے نزدیک تو ارادۃ الہیہ نام ہی ہے علمِ بالنظام کا۔ اور اس لئے اس کا ارادہ وہی ہوگا جو نظامِ عالم کے لئے بہتر سے بہتر صورت ممکن ہو۔ اور اسی بنا پر کہا گیا ہے کہ لیس فی الامکان اصلح متاکان۔ یہ شبہ کہ ”اگر ایسا ہوتا تو وہ چیزیں یا وہ اشخاص پیدا نہ ہوتے جو شرِ محض ہیں جیسے ابلیس، فرود، فرعون وغیرہ۔“ درست نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وجود ذاتاً خیر ہے وہ شر ہو ہی نہیں سکتا۔ اور جب وجود شر نہیں تو ایجاد شر کہاں ہو سکتا ہے۔ بے شک وجود کے بعد یہ ذاتی اختیار کی خرابی ہے کہ اُسے برے کاموں میں صرف کیا جائے۔ اس سے خالق پر کوئی الزام نہیں عائد ہو سکتا۔ اس کے علاوہ یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی شخص خود اپنے لحاظ سے شر ہو مگر نظامِ عالم کے لحاظ سے وہ شر نہ قرار پاسکے۔ مثلاً ابلیس، اس نے لاکھوں برس تک اطاعتِ پروردگار کی۔ اتنی طولانی اطاعت کہ جن ہوتے ہوئے صعب ملائکہ میں جگہ پائی۔ اس کے بعد وہ سجدہ نہ کرنے سے مردودِ مارگاہ ہو گیا اور اس کے بعد سے وہ برابر معاصی کا ارتکاب کر رہا ہے اور دوسروں سے ارتکاب کراتا ہے۔ یقینی بحالتِ موجودہ وہ ایک شرِ مستی ہے کیونکہ اس نے اپنی پھیلی طاعتوں کو بعد کے کفر و معصیت سے مٹا دیا اور وہ طاعتیں اس کے لئے مراد مند نہ رہیں مگر نظامِ عالم میں تو اس کی وہ طاعتیں بھی داخل ہیں جو اس کے پہلے ہو چکی ہیں اور طویل زمانہ کے لحاظ سے جہاں تک اندازہ کیا جاتا ہے اُس کے مقابلہ میں یہ بعد کی عتبت بہت کم ہے۔ نظامِ عالم میں جب اس کے وجود کا درجہ دیکھا جائے گا تو ان تمام اچھے کاموں کو بھی پیشِ نظر رکھنا پڑے گا جو اس کے ہاتھوں ہو چکے ہیں، اور اس لحاظ سے ایجاد اس کا شر نہ قرار پاسکے گا۔ اسی طرح بہت سے ایسے آدمی جنہوں نے عمر بھر اچھے کام کئے اور بعد کو گمراہ اور مردودِ مارگاہ ہو گئے۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ کوئی شخص شر ہو با اعتبارِ اپنی ذات کے لیکن سلسلہ نظام میں وہ جزد ہو بہت سی خیر ہستیوں کا۔ اس کے تحت میں داخل ہو سکتے ہیں ایسے کافر، مشرک یا منافق جن کی اولاد میں بہت سے مومنین اور صلحاء پیدا ہوئے۔ کوئی شک نہیں کہ وہ اشخاص خود اپنی جگہ بہت بُرے تھے۔ مگر نظامِ عالم کی مصلحت کو دیکھتے ہوئے اُس پورے سلسلہ کو دیکھنا پڑے گا۔ جس کے اجزاء وجود میں وہ قرار پاتے ہیں۔ اور اس کو دیکھتے ہوئے یہ شر قرار نہ پاسکیں گے۔

تیسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی شخص اپنے لحاظ سے شر ہو لیکن شر ہوتے ہوئے بھی وہ نظامِ عالم کی تکمیل کا جزد بنے۔ مثلاً شیطان! کوئی شک نہیں کہ وہ اپنی ذات اور اپنے افعال کے لحاظ سے خراب ہے۔ مگر یاد رکھنا چاہیے کہ نظامِ عالم کا اصل ماحصلِ خلاق کا اپنے ارکانی حدود میں انتہائی ترقی کے نقطہ تک پہنچنا ہے۔ اور سلسلہ ارتقاء میں اسانِ آخری کڑی ہے اور اس کا نقطہ ارتقاء تک پہنچنا اپنی قوتِ اختیار کے بہترین استعمال پر ہے،

اور قوت اختیار کی آزمائش اور اس کی جلا ہمیشہ تصادم اور تضاد پر موقوف ہے۔ اگر متصادم طاقتیں نہیں ہوتیں تو طاقت میں جمود اور تعطل پیدا ہو جاتا ہے اور کم از کم اس کے جوہر کھلتے نہیں۔

اور اس بنا پر انسانیت کے تصادم کے لئے شیطنیت کی ضرورت ہے۔ اسی شیطنیت سے مقابلہ کر کے انسانیت معراج کمال پر پہنچتی ہے، اور اس لئے شیطان اپنی جگہ پر بہت بُرا ہے۔ مگر نظام عالم میں اس کے وجود کی ضرورت تھی۔ تاکہ انسانیت معراج کمال پر پہنچ سکے۔ اور اسی طرح سمجھ لیجئے اس کو کہ فرعون بہت بُرا تھا۔ مگر موسیٰ کی تہلی کے لئے فرعون کی ضرورت۔ اور فرود بہت بُرا مگر ابراہیمیت کی شعلہ افزائی کے لئے فرود کی ضرورت۔ اور یزید بہت بُرا مگر حسینیت کے اظہار کے لئے یزید کی ضرورت تھی۔ ان میں سے ہر ایک ہستی اپنے مقام اور اپنے کردار کے لحاظ سے بہت بری۔ لیکن قدرت کو اس کے پیدا کرنے کی ضرورت تھی تاکہ وہ اپنے اختیار سے بُرے افعال کا ارتکاب کر کے انسانیت کی خود اختیاری ترقی اور اس کے معراج کا میابی پر پہنچنے کے نظام کی تکمیل کرے۔ مگر انسان ضعیف البنیان نظام کی ان گہری مصلحتوں کو کیا سمجھے — ! اس لئے وہ چاہتا ہے کہ ہر اپنی خواہش کو اور جسے وہ بہتر سمجھتا ہے اُس کی خدا سے تکمیل کرائے۔ یہ کیسے ممکن ہے۔ اور ایسا ہو تو پھر خالق و مخلوق کے علم و حکمت میں فرق ہی کیا رہے؟ یہ دہرہ بھی ہوتی ہے کہ دعائیں مسترد ہو جاتی ہیں، اور نہیں قبول ہوتیں۔

پرٹھ کر کھلا صحیفہ سجادیہ یہ راز
ممکن نہیں خدائی میں تمثیل الہیت
قرآن کی طرح یہ بھی قمر بيمثال ہے
اللہ رے فصاحتِ انجیل الہیت

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حدَّثَنَا السَّيِّدُ الْأَجَلُ نَجْمُ الدِّينِ بِهَاءِ الشَّرَفِ
 أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ
 عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدَ بْنِ عَمْرِو بْنِ يَعْقُبَ الْعُلُوخِ
 الْحُسَيْنِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ السَّعِيدُ
 أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ شَهْرِيَّاسَ
 الْحَازَنَ لِحِزَانَةِ مَوْلَانَا أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ
 بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي شَهْرِ رَجَبِ
 الْأَوَّلِ مِنْ سَنَةِ سِتِّ عَشْرَةٍ وَخَمْسِمِائَةٍ
 قَرَأْتُ عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ قَالَ سَمِعْتُهُ عَلَى
 الشَّيْخِ الصَّدُوقِ أَبِي مَنْصُورٍ مُحَمَّدَ بْنَ مُحَمَّدٍ
 بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعُكْبَرِيِّ الْمَعْدَلِ
 رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي الْمَفْضَلِ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ
 بْنِ الْمُطَّلِبِ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا الشَّرِيفُ
 أَبُو عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ
 الْحَسَنِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ
 بْنِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِمُ
 السَّلَامُ - قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو
 ابْنُ خُطَّابِ التَّرَيَّاتِ سَنَةَ خَمْسٍ وَسِتِّينَ
 وَمِائَتَيْنِ قَالَ حَدَّثَنِي خَالِي عَلِيُّ بْنُ النُّعْمَانِ

ہم سے سید اہل نجم الدین بہاء الشرف
 ابو الحسن محمد بن الحسن بن احمد بن
 علی بن محمد بن عمر بن یحییٰ علوی حسینی
 رحمہ اللہ نے اس صحیفہ کی روایت کرتے ہوئے
 بیان فرمایا کہ ۲۵۶ھ میں شیخ سعید ابو عبد اللہ
 محمد بن احمد بن شہریار خزینہ دار آستانہ مولانا
 امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے
 سامنے صحیفہ پڑھا جاتا تھا اور میں سنا تھا اور
 انہوں نے بیان کیا کہ میں نے اس صحیفہ کو شیخ
 صدوق ابی منصور محمد بن محمد بن احمد بن عبد العزیز
 العکبری المدل رحمہ اللہ سے سنا ہے جب کہ وہ
 ان کے سامنے پڑھا جا رہا تھا اور شیخ ابی منصور نے
 اس کی روایت ابو الفضل محمد بن عبد اللہ ابن
 مطلب شیبانی سے کی ہے اور انہوں نے شریف
 ابو عبد اللہ جعفر بن محمد بن جعفر بن حسن ابن جعفر
 ابن حسن ابن حسن ابن امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب
 علیہم السلام سے اور انہوں نے ۲۶۵ھ میں عبد اللہ
 ابن عمر ابن خطاب زیات سے اور انہوں نے
 اپنے ماموں علی ابن نعمان اعلم سے اور انہوں نے

الا علم قال حدثني عمير بن متوكل
الثقفي البلخي عن ابيه متوكل بن هارون
قال لقيت يحيى بن زيد بن علي عليه
السلام بعد قتل ابيه وهو متوجه
الى خراسان فسلمت عليه فقال لي
من اين اقبلت قلت من الحج فسالني
عن اهله وبني عنه بالمدينة واني
السؤال عن جعفر بن محمد عليه السلام
فاخبرته بخبره وخبرهم وحزنهم
علي ابيه زيد بن علي عليه السلام فقال
لي قد كان عمي محمد بن علي اشار
علي ابي بترك الخروج وعرفه ان هو
خرج وفارق المدينة ما يكون اليه
مصيبر امره فهل لقيت ابن عمي جعفر
ابن محمد عليه السلام قلت نعم
قال فهل سمعته يذكر شيئاً من
امري قلت نعم۔

قال بوزكوني خبرني قلت جعلت
فداك ما احب ان استقبلك بما سمعته
منه فقال ابا الموت تخوفني ها ما سمعته
فقلت سمعته يقول انك تقتل و
تصلب كما قتل ابوك و صلب
فتغير وجهه و قال يحو الله ما
يشاء و يثبت و عندك اتم الكتاب
يا متوكل ان الله عز وجل ايد
هذا الامر بنا و جعل لنا العلم
والسيف فجمعنا لنا و خص بنو

عمير ابن متوكل ثقفي بلخي سے اور انہوں نے اپنے
باپ متوکل ابن ہارون سے متوکل کا بیان ہے کہ جب
یحيٰ بن زید ابن علی اپنے باپ کے شہید ہو جانے
کے بعد خراسان جا رہے تھے تو میں نے ان سے
ملاقات کی اور سلام عرض کیا۔ انہوں نے پوچھا تم
کہاں سے آ رہے ہو؟ میں نے کہا حج سے واپس
آ رہا ہوں یحيٰ نے اپنے عزیزوں اور چچا زاد بھائیوں
کے حالات دریافت کئے جو مدینہ میں تھے اور
جعفر ابن محمد علیہما السلام کے متعلق بہت دیر تک
پوچھتے رہے۔ میں نے ان سب کا حال بیان کیا اور ان
کے والد زید بن علی کی شہادت پر ان سب کے حزن و
تأثر کا ذکر کیا۔ یہ سُن کر انہوں نے کہا کہ میرے چچا
محمد ابن ابی اقر علیہ السلام نے میرے والد کو ترک
خروج کا مشورہ دیا تھا اور انہیں بتلایا تھا کہ اگر انہوں
نے خروج کیا اور مدینہ کو چھوڑا تو انجام کار کیا ہو گا پھر
فرمایا کہ تم نے میرے ابن عم جعفر ابن محمد علیہ السلام سے ملاقات
کی تھی۔ میں نے کہا جی ہاں! فرمایا کیا تم نے میرے باپ
میں ان سے کچھ سنا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ فرمایا
جو کچھ میرے متعلق فرمایا ہو تاؤ۔ میں نے کہا میری جان
آپ پر نثار ہو مجھے یہ اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ جو
میں نے سنا ہے آپ کے سامنے عرض کروں۔ فرمایا
مجھے موت سے ڈراتے ہو؟ جو سنا ہے بیان کرو۔
میں نے عرض کیا کہ میں نے حضرت کو فرماتے سنا
کہ آپ بھی قتل ہوں گے اور سُولی پر لٹکائے
جائیں گے جس طرح آپ کے والد قتل کئے گئے
اور سُولی پر لٹکائے گئے۔ یہ سُن کر ان کا چہرہ متغیر
ہو گیا اور اس آیت کی تلاوت کی: و دس بات کو

عَمَّا بِالْعِلْمِ وَحْدَهُ فَقُلْتُ
 جَعَلْتَ فِدَاءَكَ إِنِّي رَأَيْتُ النَّاسَ
 إِلَى ابْنِ عَمِّكَ جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ
 أَمِيلٍ مِنْهُمْ إِلَيْكَ وَإِلَى أَبِيكَ
 فَقَالَ إِنَّ عَتَى مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ
 وَابْنَهُ جَعْفَرَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ
 دَعَا النَّاسَ إِلَى الْحَيَاةِ وَغَنَى
 دَعَا نَاهُمْ إِلَى الْمَوْتِ فَقُلْتُ يَا بَنَ
 رَسُولِ اللَّهِ أَهْمُ أَعْلَمُ أَمْ أَنْتُمْ
 فَاطْرُقَ إِلَى الْأَرْضِ مَلِيًّا ثُمَّ رَفَعَ
 رَأْسَهُ وَقَالَ كُلُّنَا لَهُ عِلْمٌ غَيْرُ
 أَنْتُمْ يَعْلَمُونَ كُلُّنَا نَعْلَمُ وَلَا نَعْلَمُ
 كُلُّ مَا يَعْلَمُونَ ثُمَّ قَالَ لِي أَكْتُبْتُ
 مِنْ ابْنِ عَتَى شَيْئًا قُلْتُ نَعَمْ
 قَالَ أَرْنِيهِ فَأَخْرَجَتْ إِلَيْهِ وَجُوهًا
 مِنْ الْعِلْمِ وَأَخْرَجَتْ لَهُ دُعَاءَ أَمْلَاهُ
 عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ
 وَحَدَّثَنِي أَنَّ أَبَا مُحَمَّدٍ
 بْنَ عَلِيٍّ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ أَمْلَاهُ عَلَيْهِ
 وَآخِرُهُ أَنَّهُ مِنْ دُعَاءِ أَبِيهِ
 عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ
 مِنْ دُعَاءِ الْقَدْحِيفَةِ الْكَامِلَةِ
 فَنَظَرَنِيهِ يَحْيَى حَتَّى أَتَى عَلِيَّ
 آخِرَهُ وَقَالَ لِي أَتَاذَنْ فِي
 نَسْخِهِ فَقُلْتُ يَا بَنَ رَسُولِ اللَّهِ
 أَتَسْتَأْذِنُ فِيهِمَا هُوَ عَنْكَو فَقَالَ
 أَمَّا الْآخِرُ جَنَّ إِلَيْكَ صَحِيفَةٌ مِنْ

چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس بات کو چاہتا ہے نقش
 کر دیتا ہے اور اُس کے پاس لوح محفوظ ہے۔ اور فرمایا
 اے متوکل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ذریعہ اس
 دین کو تقویت پہنچائی۔ اور ہمارے حقہ میں علم اور
 تلوار آئی ہے اور یہ دونوں چیزیں ہمارے لئے فرائض
 ہیں۔ اور ہمارے چچا زاد بھائی صرف علم سے
 مخصوص ہیں۔ میں نے کہا میں آپ پر فدا ہو جاؤں
 میں نے یہ نسبت آپ کے اور آپ کے والد کے لوگوں
 کو آپ کے ابن عم جعفر صادق علیہ السلام کی طرف زیادہ
 مائل پایا ہے۔ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے چچا
 محمد ابن علی الباقرؑ اور اُن کے فرزند جعفر صادق نے
 لوگوں کو زندگی و بقاء کی دعوت دی ہے اور ہم نے
 انہیں موت کی جانب بلایا ہے۔ میں نے کہا اے
 فرزند رسولؐ وہ حضرات زیادہ علم رکھتے ہیں یا آپ۔
 یہ سن کر کچھ عرصہ کے لئے زمین میں آنکھیں گاڑ دیں۔
 پھر سر اٹھایا اور فرمایا کہ علم سے تو ہم سب ہی بہرہ مند ہیں
 مگر ہاں وہ ان تمام چیزوں کا علم رکھتے ہیں جن کا ہم علم
 رکھتے ہیں۔ اور جو وہ جانتے ہیں وہ سب کا سب ہم
 نہیں جانتے۔ پھر مجھ سے فرمایا کیا تم نے میرے ابن عم
 کے افادات بھی کچھ لکھے ہیں؟ میں نے عرض کیا۔ جی
 ہاں۔ فرمایا جو کچھ لکھا ہے مجھے دکھاؤ۔ میں نے مختلف
 علوم کے سلسلہ میں حضرت کے ارشادات دکھائے اور ایک
 دُعا بھی دکھائی جو حضرت نے مجھے لکھوائی تھی۔ اور
 فرمایا کہ میرے والد بزرگوار محمد ابن علی علیہما السلام
 نے مجھے لکھوائی تھی اور فرمایا تھا کہ یہ دُعا میرے والد
 علی ابن الحسین علیہ السلام کی ادھیہ صحیفہء کاملہ میں سے
 ہے۔ بخوبی نے اُسے آخر تک دیکھا اور فرمایا مجھے اس کے

الدَّعَاءُ الْكَامِلُ مَحْفُظُهُ
ابن عن ابيه وَاَنَّ ابْنِ اَوْصَانِي
بصونها ومنعها غير اهلها قال
عمير قال ابني فقلت اليه فقبلت
رأسه وقلت له وَاللَّهِ يَا بَنَ رَسُولِ
اللَّهِ اَنِّي لَا دِينَ اِلَّا اللَّهُ بِحَبْلِكُمْ وَطَاعَتِكُمْ
وَاقِي لَارْجُوَانِ يَسْعُدُنِي فِي حَيَاتِي
وَمَهْلِكِي بِلَا يَتَكَبَّرُ فَرْدِي مَحْيَتِي
الَّتِي دَفَعْتَهَا إِلَيْهِ اِلَى غَلَامٍ كَانِ
مَعَهُ وَقَالَ اَكْتُبْ هَذَا الدَّعَاءُ
بِحَظِّ بَيْتِنِ حَسَنٍ وَاَعْرِضْهُ عَلَى لَعْلَى
اَحْفَظْهُ فَاَنِّي كُنْتُ اَطْلُبُهُ مِنْ
جَعْفَرٍ حَفَظْهُ اللَّهُ فَيَمْنَعْنِيهِ قَالَ
الْمُتَوَكِّلُ فَتَدَمَّتْ عَلَى مَا فَعَلْتَ
وَلَمْ اَدْرِ مَا اَصْنَعُ وَلَمْ يَكُنْ اَبُو
عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَقْدِمَ مَالِي
اِلَّا اَدْفَعَهُ اِلَى اَحَدٍ ثُمَّ دَعَا بِعَبِيَّةٍ
فَاَسْتَخْرَجَ مِنْهَا صَحِيفَةً مَقْفَلَةً
مُخْتَوِمَةً فَنَظَرَ اِلَى الْخَاتَمِ وَقَبَّلَهُ
وَبَكَى ثُمَّ فَتَحَهُ وَفَتَحَ الْقِفْلَ ثُمَّ
نَشَرَ الصَّحِيفَةَ وَوَضَعَهَا عَلَى عَيْنَيْهِ
وَامْرَأَتُهَا عَلَى وَجْهِهِ وَقَالَ وَاللَّهِ
يَا مُتَوَكِّلُ لَوْ لَا مَا ذَكَرْتَ مِنْ قَوْلِ
ابْنِ عَمِّي اَنِّي اَقْتُلُ وَاَصْلُبُ
لِمَا دَفَعْتَهَا إِلَيْكَ وَلَكُنْتُ بِهَا
ضَنِينًا وَلَكِنِّي اَعْلَمُ اَنَّ قَوْلَهُ حَقٌّ
اَجْزَلُهُ عَنْ اَبَائِهِ وَانَّهُ سَيُصَحِّحُ

کھنے کی اجازت دیتے ہو۔ میں نے عرض کیا۔ اسے
فرزند رسول! آپ مجھ سے ایسی چیز کی اجازت طلب
فرماتے ہیں جو خود آپ ہی کے گھر کی ہے۔ یہ سنکر انہوں
نے فرمایا میں بھی مکمل دعاؤں کا ایک صحیفہ تمہیں دکھاؤں
گا جو میرے پدر گرامی نے اپنے والد بزرگوار سے یاد کی
تھیں اور مجھے میرے والد نے ان کے محفوظ
رکھنے کی ہدایت کی تھی۔ اور فرمایا کہ نا اہل لوگوں سے
انہیں پوشیدہ رکھوں۔ عمیر کہتے ہیں کہ میرے والد
(متوکل) نے بیان کیا کہ میں کچھ کر ان کے سر کو
بوسہ دیا۔ اور عرض کیا خدا کی قسم! اسے فرزند رسول
میں تمہاری دوستی و اطاعت کے ساتھ اللہ کی پرستش
کرتا ہوں اور امیدوار ہوں کہ وہ میری زندگی اور میرے
مرنے کے بعد تمہاری محبت و دوستی کی وجہ سے سعادت
دنیک بخشی بخشنے۔ پھر آپ نے وہ صحیفہ جو میں نے انہیں
دیا تھا ایک صاحبزادے کو دیا جو ان کے ہمراہ تھا اور
اس سے فرمایا کہ اس دعا کو واضح و خوشخط لکھ لو اور
مجھے دکھاؤ تاکہ میں اسے زبانی یاد کر لوں۔ کیونکہ میں نے
حضرت جعفر صادق (ع) حفظ اللہ سے اس دعا کو طلب کیا تھا
مگر انہوں نے دینے سے انکار کر دیا تھا۔ متوکل کہتے ہیں
کہ میں نے یہ سنا تو اپنے کئے پر پشیمان ہوا۔
اور کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ اب کیا کروں (پھر خیال آیا کہ)
حضرت جعفر صادق (ع) علیہ السلام نے پہلے سے منع بھی تو
نہیں فرمایا تھا کہ یہ دعا کسی کو نہ دینا۔ اس کے بعد کئی
نے ایک صندوق طلب کیا اور اس میں سے ایک مقفل و
سر بہر صحیفہ نکالا۔ اس مہر کو دیکھا تو اسے چوما اور گریہ فرمایا
پھر اس کی مہر توڑی قفل کھولا اور صحیفہ کو پھیلایا اپنی
آنکھوں سے لگایا اور پھر سے پر ملا اور فرمایا اے متوکل خدا کی

عليه السلام فخفت ان يقع مثل
 هذا العلم الى بني امية فيكتوه
 ويدخلوه في خزائهم لا نفسهم
 فاقبضها واكفنيها وترتب بها
 فاذا قضى الله من امري وامر هؤلاء
 القوم ما هو قاض في امانتي
 عندي حتى توصلها الى ابن عتي
 محمد و ابراهيم ابني عبد الله
 بن الحسن بن الحسن بن علي عليهما
 السلام فانهما القائمان في هذا
 الامر بعدى قال المتوكل فقبضت
 الصحيفة فلما قتل يحيى بن
 زيد صرت الى المدينة فلقيت
 ابا عبد الله عليه السلام فحدثته
 الحديث عن يحيى فبكى واشتد
 وحده به وقال رحم الله
 ابن عتي والحقه باأئمه واجداده
 والله يا متوكل ما منعني من
 دفع الدعاء اليه الا الذي خافه
 على صحيفة ابيه وابن الصحيفة
 فقلت ها هي ففتحها وقال هذا
 والله خط عتي بن زيد ودعاء جدي
 علي بن الحسين عليهما السلام ثم
 قال لابنه قم يا اسمعيل فاستني
 بالدعاء الذي امرتك بحفظه و
 صوته فقام اسمعيل فاخرج صحيفة
 كأنها الصحيفة التي دفعها الى يحيى بن

قسم اگر تم میرے ابن عم کے اس قول کو نقل نہ کرتے کہ
 میں قتل کر دیا جاؤں گا اور سولی پر لٹکایا جاؤں گا تو میں
 ہرگز یہ صحیفہ تمہارے حوالے نہ کرتا۔ اور اس کے دینے میں
 بخل سے کام لیتا۔ لیکن مجھے معلوم ہے کہ جو کچھ انہوں نے
 فرمایا ہے سچ ہے۔ اور یہ بات انہوں نے اپنے آباؤ
 اجداد سے سنی ہے اور بہت جلد ہو کر رہے گی۔ اس
 لئے میں ڈرتا ہوں کہ یہ علمی ذخیرہ بنی امیہ کے ہاتھ لگ
 جائے اور وہ اسے چھپا ڈالیں۔ اور اپنے خزانوں میں
 صرف اپنے لئے ذخیرہ کر لیں۔ لہذا تم اسے اپنے پاس
 رکھو اور میری جگہ اس کی حفاظت کرو، اور منتظر
 رہنا۔ اور اس صحیفہ کو اپنے پاس امانت رکھنا۔ اور
 جب اللہ میرا اور اس قوم کا جو فیصلہ کرنا چاہتا ہے
 کر دے تو اسے میرے چچا زاد بھائیوں محمد و
 ابراہیم کے پاس پہنچا دینا کیونکہ وہی میرے بعد اس
 سلسلہ میں میرے قائم مقام ہیں۔ متوکل کا بیان
 ہے کہ میں نے وہ صحیفہ لے لیا اور جب یحییٰ ابن
 زید شہید کر دیئے گئے تو میں مدینہ گیا اور امام جعفر
 صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور یحییٰ
 کا تمام واقعہ اُن سے نقل کیا۔ حضرت نے
 لگے اور یحییٰ کے واقعات سن کر بہت غمگین ہوئے
 اور فرمایا کہ خدا رحمت نازل کرے میرے ابن عم
 پر اور انہیں اُن کے آباؤ اجداد کے ساتھ رکھے۔
 اے متوکل خدا کی قسم مجھے اس دعا کے دینے میں کسی
 خوف مانع تھا جو انہیں خود اپنے باپ کے صحیفہ کے
 بارے میں تھا۔ اچھا تو وہ صحیفہ کہاں ہے؟ میں نے
 کہا کہ یہ ہے۔ آپ نے اُسے کھولا اور فرمایا خدا کی
 قسم یہ میرے چچا زید کی تحریر ہے اور میرے

تعالیٰ فی ذلک انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما
 ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر
 من الف شهر یملکھا بنو امیہ لیس فیہا
 لیلۃ القدر قال فاطلم اللہ بنیہ
 علیہ السلام ان بنی امیہ تمک
 سلطان هذه الامّة وملكها طول
 هذه المدّة فلو طاولتهم الجبال
 لطالوا علیہا حتی یأذن اللہ تعالیٰ
 بزوال ملکهم وھم فی ذلک یستشرون
 عداوتنا اھل البیت و بعضنا
 اخبر اللہ نبیہ بما یلقی اھل
 بیت محمد و اھل مودّتهم
 و شیعتهم منہم فی ۲ یا مھم و
 ملکهم قال و انزل اللہ تعالیٰ
 فیہم الوتر الی الذین بدّلوا نعمت
 اللہ کفراً و اھلّوا قومهم دار البوار
 جھنم یصلونہا و یشی القراری
 و نعمت اللہ محمد و اھل بیۃ جہم
 ایمان یدخل الجنّة و یغضہم
 کفر و نفاق یدخل النار فأسرّ
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم
 ذلک الی علی و اھل بیۃ قال ثمّ
 قال ابو عبد اللہ ما خرج ولا یخرج منا
 اھل البیت الی قیام قائمنا
 احد لیدفع ظلمنا و ینتقم حقنا
 الا اصطلمتہ البلیۃ و کان قیامہ
 زیادۃ فی مکروھنا و شیعتنا قال

یہ آیت لے کر نازل ہوئے۔ وہ خواب جو ہم نے تم کو
 دکھایا اس لئے دکھایا کہ وہ لوگوں کے لئے ایک آزمائش
 ہو اور اسی طرح وہ شجرہ جس پر قرآن میں نعمت کی گئی ہے
 ہم انہیں ڈراتے ہیں مگر وہ اس ڈرانے کے باوجود کشتی
 میں بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ یہ (شجرہ معلوم ہے
 مراد بنی امیہ ہیں) پیغمبر اکرم نے جبریل سے
 دریافت کیا کہ یہ لوگ میرے وقت اور زمانہ میں ہوں
 گے؟ کہا نہیں بلکہ آپ کی ہجرت کے بعد اسلام کا
 دور دورہ ہوگا۔ جو دس برس تک برقرار رہے گا۔
 پھر اسلام کا دور دورہ ہجرت کے پینتیسویں سال کے
 آغاز میں شروع ہوگا اور پانچ برس تک برقرار رہے گا۔
 اور پھر ایسی گمراہی کا چکر مل نکلے گا جو اپنے مرکز پر
 جم کر کھڑی ہو جائے گی۔ اور پھر فرعونوں کی حکومت
 شروع ہو جائے گی۔ امام جعفر صادق نے فرمایا کہ خداوند
 عالم نے اس کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی ہے۔
 ”ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا اور تم کیا
 جانو کہ شب قدر کیا ہے۔ شب قدر ہزار مہینوں
 سے بہتر ہے۔ بنی امیہ ان ہزار مہینوں تک قابض
 رہیں گے مگر ان مہینوں میں شب قدر نہ ہوگی۔ پھر
 فرمایا کہ خداوند عالم نے اپنے نبی کو آگاہ کر دیا تھا کہ
 بنی امیہ ان ہزار مہینوں کی مدت تک مسلمانوں کے
 مل و عقد کے مالک اور برسر اقتدار رہیں گے۔ اس
 طرح کہ پہاڑ بھی ان کی سر بلندی سے مقابلہ کرنے چاہیں
 گے تو وہ ان سے بھی اونچے دکھائی دیں گے یہاں
 تک کہ خداوند عالم ان کے ملک و سلطنت کو زوال کا
 حکم دے گا اور وہ اس تمام عرصہ میں ہم اہل بیت کے بغض
 و عداوت کو اپنا شعار بنائے رکھیں گے اور ان کے دماغ

المتوکل ابن ہرون ثمالی علی
ابو عبد اللہ علیہ السلام الادعیۃ
وہی خمسۃ وسبعون باباً سقط
عنی منها احد عشر باباً وحفظت منها
نیفاً وستین باباً وحدثننا ابوالمفضل
قال وحدثنی محمد بن الحسن ابن
روزبہ ابوبکر المدائنی الكاتب
نزیل الرحیۃ فی داسمہ قال حدثنی
محمد بن احمد بن مسلم المطہری
قال حدثنی ابی عن عمیر بن
متوکل البلخی عن ابیہ المتوکل
ابن ہرون قال لقیۃ یحییٰ بن ناید
بن علی علیہما السلام فذکر الحدیث
بتامہ الی رؤیا النبی صلی اللہ علیہ
والہ وسلم الّتی ذکرھا جعفر بن محمد
عن ابائہ صلوات اللہ علیہم و فی
روایۃ المطہری ذکر الابواب وہی -

حکومت میں اہلبیتؑ محمدؑ اور ان کے دوستوں اور
پیروی کرنے والوں پر جو مصیبتیں نازل ہوں گی ان
سب پر اپنے نبیؐ کو مطلع کر دیا تھا۔ اور انہی بنی امیہ
کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ آیت نازل کی ہے: کیا
تم نے ان لوگوں کے حال پر غور نہیں کیا جنہوں نے اللہ
تعالیٰ کی نعمتوں کے بدلے ناشکری اختیار کی اور اپنی
قوم کو ہلاکت کے گھر میں لا آتارا کہ سب اصل جہنم ہوں
گے اور وہ کیا برا ٹھکانا ہے۔ (اس آیت میں) نعمت
الہی سے مراد محمدؑ اور ان کے اہلبیتؑ ہیں جن کی محبت عین
ایمان ہے۔ جو جنت میں لے جائے گی اور ان سے
دشمنی سراسر کفر و نفاق ہے جو دوزخ میں لا پھینکے گی۔
اور پیغمبرؐ نے علیؑ اور اہلبیت علیہم السلام کو اس امر سے
آگاہ کر دیا تھا۔ متوکل کہتے ہیں کہ پھر حضرتؑ نے فرمایا
کہ ظہور حضرت قائمؑ سے پہلے ہم اہلبیت میں سے ظلم کو دُور
کرنے یا حتیٰ کو سر بلند کرنے کے لئے کسی نے خرچ نہیں
کیا اور نہ کرے گا، مگر یہ کہ آفات و بلیات اس کی بیخ
کنی کریں گے۔

اور اس کا یہ اقدام ہمارے اور ہمارے دوستوں کے رنج و آلام میں امتداد کر دے گا۔ متوکل ابن ہارون کا بیان ہے
کہ پھر حضرتؑ نے وہ دعائیں مجھے لکھوا دیں اور وہ پچھتر دعائیں تھیں۔ گیارہ دعاؤں کے ضبط و حفظ سے قاصر رہا اور
ساتھ سے کچھ اوپر دعائیں میں نے زبانی یاد کر لیں۔

(شیخ عکبری جن کا ذکر پہلے آچکا ہے دوسری سند سے اس طرح روایت کرتے ہیں کہ) ہم سے ابوالمفضل
نے بیان کیا اور ان سے محمد بن حسن ابن روزبہ ابوبکر مدائنی کاتب ساکن رجبہ نے گھر کے اندر بیان کیا اور انہوں
نے محمد بن احمد ابن مسلم مطہری سے روایت کی۔ اور انہوں نے اپنے باپ (احمد ابن مسلم) سے اور انہوں نے عمیر
ابن متوکل بلخی سے اور انہوں نے اپنے باپ مسوح سے۔۔۔۔۔ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا کہ میں نے یحییٰ ابن
زید ابن علی علیہ السلام سے ملاقات کی اور پھر پیغمبرؑ کے خواب تک کا پورا واقعہ بیان کیا، جسے امام جعفر صادق
علیہ السلام نے اپنے آبائے طاہرین صلوات اللہ علیہم سے روایت کیا ہے۔ اور مطہری کی روایت میں دعاؤں کی فہر
کا بھی اس طرح ذکر ہے :-

و باقی الایواب بلفظ ابی عبد اللہ
الحسنی رحمہ اللہ حدثنا ابو
عبد اللہ جعفر بن محمد الحسنی
قال حدثنا عبد اللہ بن عمر
بن خطاب الزیات قال حدثني
خالي علي ابن النعمان الاعلم قال
حدثني عمير ابن متوكل الثقفي
البلخي عن ابيه متوكل ابن هرقان
قال املی علی سیدی الصادق
ابو جعفر بن محمد قال املی جدی
علی ابن الحسین علی ابن محمد
بن علی علیہما السلام
بمشهد منی۔

اور دعاؤں کے اُپر کے عنوانات ابو عبد اللہ حسن کے
الفاظ اور روایت کے مطابق ہیں۔ (ابو الفضل کی پہلی
سند میں ان کا ذکر اس طرح ہو چکا ہے کہ) :-
ہم سے ابو عبد اللہ جعفر ابن محمد حسنی نے کہا مجھ سے
ابو عبد اللہ ابن عمر ابن خطاب زیات نے نقل کیا
اور انہوں نے اپنے مانوں علی ابن نعمان اعلم سے
اور انہوں نے عمیر ابن متوکل ثقفی بلخی سے ، اور
انہوں نے اپنے باپ متوکل ابن ہرقان سے روایت
کی کہ انہوں نے بیان کیا کہ مجھے میرے سید و
سردار ابو عبد اللہ جعفر ابن محمد علیہ السلام نے یہ دعائیں
لکھوائیں اور فرمایا کہ میرے دادا علی ابن حسین علیہ
السلام نے میرے والد محمد ابن علی علیہ السلام کو میرے
سامنے یہ دعائیں لکھوائی تھیں۔

۱۔ اسناد صحیفہ کے سلسلہ میں سید نجم الدین بہار الشرف محمد ابن حسن سے جن بزرگوار نے محدثینا کہہ کر اسے روایت کیا ہے وہ اکثر
علماء و محدثین کے نزدیک عید الروضاء ہیبتہ اللہ ابن جابر متوفی ۳۱۷ھ میں۔ چنانچہ انہوں نے علی ابن اسکون متوفی ۳۱۷ھ کے
ہاتھ کے لکھے ہوئے صحیفہ پر جو اجازہ روایت ابو جعفر ابن معیہ کے لئے تحریر فرمایا اس میں لکھتے ہیں کہ "نمودیتہا لہ علی السید
بہاؤ الدین الشرف اتی الحسن محمد ابن الحسن ابن احمد۔ میں نے ان کے لئے سید بہاؤ الدین شرف ابو الحسن
محمد ابن حسن ابن احمد سے صحیفہ کی روایت کی۔ اس اجازہ کی تاریخ تحریر ماہ ربیع الاول ۳۱۷ھ ہے اور اسی ابن اسکون کے نسخہ پر
سے یہ اجازہ ۳۲۳ھ کے لکھے ہوئے ایک قدیمی نسخہ پر نقل ہوا جس سے علامہ مجلسی رحمہ اللہ نے نقل کیا اور شہید اول متوفی ۸۷۶ھ
کے ہاتھ کا لکھا ہوا نسخہ بھی اسی ابن اسکون کے نسخہ پر سے نقل ہوا۔ سید نجم الدین بہار الشرف کا سلسلہ روایت ابو الفضل شیبانی پر
فتمی ہوتا ہے۔ اور ابو الفضل اسے دو طریق سے روایت کرتے ہیں۔ ایک ابو عبد اللہ جعفر ابن محمد کے سلسلہ سے اور دوسرے محمد ابن
حسن ابن روز کے طریق سے اور یہ دونوں اسناد متوکل ابن ہارون تک پہنچتے ہیں۔ اور متوکل ابن ہارون کو صادق اولی محمد نے یہ دعائیں
امام محمد باقر علیہ السلام کے تحریر کردہ نسخہ سے لکھوائی تھیں۔ اور جناب زید کے ہاتھ کا لکھا ہوا نسخہ بھی جناب یحییٰ ابن زید کے ذریعہ ان
کی نظر سے گزرا اور ان دونوں کو ایک دوسرے کے مطابق کر کے دیکھ بھی لیا تھا۔

۲۔ جناب زید ابن علی رحمہ اللہ ۳۲۷ھ میں پیدا ہوئے۔ امامت کی درخشاں فضاؤں میں آنکھ کھولی اور عصمت کے مہا ایل میں
پرورش پائی۔ علم و عمل، جود و سخا اور محبت و سخاوت کے اعتبار سے بڑی اہم اور بزرگ عظمت شخصیت کے مالک تھے۔ ہمہ وقت تلاوت قرآن

و کثرت عبادت کی وجہ سے طیف القرآن اور اسطوانۃ المسجد کے لقب سے یاد کئے جاتے تھے۔ شیخ مفید علیہ الرحمہ نے ان کے سلسلے ارشاد میں تحریر فرمایا ہے :-

کان عابد اور عافقہا سنجیا شجاعا و ظہور
بالسيف بامر بالمعروف و نہی عن المنکر
و یطلب بثبات الحسین علیہ السلام۔
وہ عابد متورع فقیہ سخی اور بڑے شجاع تھے۔ بھائیوں
کے ارتقاء اور برائیوں کے استیصال اور خون سید الشہداء
کے قصاص کے لئے سرکشت کھڑے ہوئے۔

اس خروج کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ آپ ایک مرتبہ حاکم مدینہ خالد ابن عبد الملک کے ذلت آمیز برتاؤ کی شکایت ہشام ابن عبد الملک کے کانوں تک پہنچانے کے لئے روانہ تشریف لے گئے۔ اور جب ہشام کے ہاں جاتے تو وہ ملنے سے انکار کر دینا، اور کوئی تحریر بھیجتے تو وہ اس کے نیچے کھدو تیا کہ تم واپس مدینے چلے جاؤ۔ اور جو کہنا سننا ہو وہ خالد ابن عبد الملک سے کہو۔ اس طرح ایک مدت گذر گئی اور اس نے ملاقات کا موقع نہ دیا۔ اور جب ادھر سے اصرار زیادہ ہوا تو اس نے بالآخر ملاقات کی اجازت دی مگر اس طرح کہ انہیں مجلس کے آخری کونے میں جگہ دی گئی۔ اور گفتگو میں تہذیب و شرافت کے معیار کو پس پشت ڈال دیا۔ ابھی آپ بیٹھے ہی تھے کہ اس نے کہا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم حکومت و اقتدار کے خواب دیکھ رہے ہو حالانکہ تمہاری حیثیت یہ ہے کہ تم ایک کنیز زاد ہو۔ آپ نے فرمایا تمہارا یہ کہنا کہ میں حکومت و خلافت کا خواہشمند ہوں، تو غیب کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں۔ ہامیری ماں کا کنیزی کا سوال تو ان الامہات لا یقعن بالرجال من انعايات۔ ماؤں کی پستی مردوں کو بلند یوں کی انتہا تک پہنچنے سے بٹھا نہیں دیتی۔ اور تم کنیز زاد کہہ کر مجھے نظروں سے گرانے اور لوگوں کی نگاہوں میں سبک کرنا چاہتے ہو حالانکہ جناب اسمعیل بھی کنیز کے بطن سے تھے مگر خدا نے انہیں مغرب تسلط دیا اور ان ہی کے صلب سے پیغمبر خدا پیدا ہوئے۔ اور ان ہی کی نسل سے عرب بچھے بھولے اور اطراف عالم میں پھیلے تم مجھے میری ماں کی کنیزی پر کیا طعنہ دے سکتے ہو۔ جب کہ میں علی و فاطمہ کی اولاد میں ہوں۔ ہشام یہ سن کر تملایا تو، مگر کچھ جواب دے دے رکھا۔ غصہ میں آکر حکم دیا کہ اس سر بھرے کو یہاں سے باہر نکال دو۔ چنانچہ چند آدمیوں کی حراست میں انہیں شام کے دروازے سے خارج کر دیا گیا۔ جب وہ آدمی واپس چلے گئے تو آپ نے مدینہ کے بجائے عراق کا رخ کر لیا اور کوفہ میں قیام کے ارادے سے ٹھہر گئے۔ یہاں کے حالات یہ تھے کہ لوگ حکومت سے بد دل اور ہشام کے ظلم و جور سے تنگ آئے ہوئے تھے انہوں نے اس موقع کو غیبت سمجھا۔ اور ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا شروع کر دی۔ ان بیعت کرنے والوں میں اعیان و اشراف کوفہ کی بھی ایک کثیر جماعت تھی۔ جب حاکم عراق یوسف ابن عمر ثقفی نے یہ صورت حال دیکھی تو وہ اس تحریک کو کچلنے کے لئے جنگ پر آمادہ ہو گیا۔ ادھر سے بھی جنگ کی تیاری شروع ہو گئی اور آخر کار دونوں طرف سے تلواریں نیاموں سے باہر نکل آئیں اور حرب پیکار کے شعلے بھڑکنے لگے۔ جب اہل کوفہ نے جنگ کا رخ کچھ بدلا ہوا پایا تو وہ اپنی روایتی غداری کا ثبوت دیتے ہوئے چھٹنے لگے، اور صرف دو سو بیس آدمی ان کے ہمراہ رہ گئے۔ آپ انہی گئے چنے آدمیوں کو ساتھ لے کر بڑی جرأت پامردی سے یوسف ثقفی کی کئی ہزار فوج کا مقابلہ کرتے رہے یہاں تک کہ لڑتے لڑتے اندھیرا چھا گیا اور جنگ روک دینا پڑی۔ جناب زید زخون سے نڈھال ہو چکے تھے، اور کنینہ پر ایک ایسا تیر لگا تھا جو سر کی ہڈی کو توڑ کر دماغ میں پیوست ہو گیا تھا۔ جب اس تیر کو نکالا گیا تو اس کے نکلنے ہی میں بھی جسدِ عنبری سے بہت زرخش

موقع کی نزاکت کے پیش نظر انہیں اسی وقت دفن کرنا ضروری تھا اور وہ بھی اسی طرح کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو۔ چنانچہ پوری احتیاط کے ساتھ پانی کی ایک گزرگاہ میں گرہا کھود کر انہیں دفن کر دیا گیا اور اس کے اوپر سے پانی بہا کر نشان قبر مٹا دیا گیا۔ مگر یوسف ثقفی نے ایک مخبر کی اطلاع پر قبر کا سراغ نکال لیا اور اس کو کھدوا کر لاش نکھرائی اور سر کو قطع کر کے ہشام کے پاس بھیج دیا جو دمشق کے دروازے پر نصب کیا گیا اور لاش کنا سر کو ذہ میں سولی پر لٹکا دی گئی جو چار برس تک اپنی مظلومیت، خود داری اور آزادی ضمیر کی داستان دہرائی رہی۔ ہشام کے بعد جب ولید ابن یزید برسر اقتدار آیا تو اس کے حکم سے یوسف ثقفی نے پہلے اس لاش کو بلایا اور پھر اس کی خاک کو ہوا میں اڑا دیا۔ جناب زید کی شہادت کا واقعہ روزِ دو شنبہ ۲ صفر ۱۱۸ھ میں پیش آیا۔ اس وقت آپ کی عمر صرف بیالیس برس کی تھی۔ آپ نے اپنے بعد چار فرزند چھوڑے۔ یحییٰ، ابو عبد اللہ حسین ذوالدعبر، ابو یحییٰ یحییٰ، اور ابو جعفر محمد۔ جناب یحییٰ اپنے والد بزرگوار کی شہادت کے موقع پر کو ذہ میں موجود تھے مگر ان کے بعد وہ جنگ کا سلسلہ برقرار رکھ سکے کیونکہ اس سانحہ کے بعد تمام اتباع و انصار متفرق ہو چکے تھے اور صرف دس آدمی آپ کے ہمراہ رہ گئے تھے۔ اس وقت نجاشی کے ایک شخص نے آپ کو مشورہ دیا کہ وہ خراسان چلے جائیں۔ کیونکہ وہاں کے باشندے اہلبیت سے خاص عقیدت و ارادت رکھتے ہیں۔ چنانچہ آپ اپنے ساتھیوں کو لے کر راتوں رات خراسان کے ارادہ سے مدائن کی طرف چل دیئے کیونکہ اس زمانہ میں خراسان مدائن ہی کے راستہ سے جاتا ہوتا تھا۔ اسی سفر میں متوکل ابن ہارون آپ کی خدمت میں باریاب ہوئے اور آپ نے جناب زیدؑ کے ہاتھ کا لکھا ہوا مصحف کا ملہ ان کے سپرد فرمایا تاکہ وہ اسے محمد اور ابراہیمؑ فرزند ابن عبد اللہ الحنفی تک پہنچا دیں۔ اس موقع پر متوکل نے جناب زیدؑ کے دعوائے امامت کے متعلق بھی استفسار کیا۔ اس کا جواب جناب یحییٰ نے دیا۔ اس سے جناب زیدؑ کے دعوائی امامت اور خروج کی نوعیت پر بھی روشنی پڑتی ہے۔ متوکل کہتے ہیں کہ میں نے دریافت کیا :-

یا بن رسول اللہ امان اباک قد
ادعی الامامة وقد جاء عن
رسول اللہ فیمن ادعی الامامة
کاذبا فقل ما مد یا عبد اللہ
ان ابی کان عقل من ان
یدعی مالیس له بحق انما
قال ادعوا الی الرضا من ال
محمد عنی بذالک ابن عمی
جعفر قلت فہم الیوم صاحب
الامر قال نعم ہوا فقہ بنی
ہاشم۔ (کفایۃ الاثرقی)

اے فرزند رسولؐ کیا آپ کے والد بزرگوار نے امامت کا دعویٰ نہیں کیا تھا؟ جلالنگہ پیغمبرؐ نے امامت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے کے لئے جو فرمایا ہے وہ فرمایا ہے۔ فرمایا خاموش اے بندہ خدا! میرے والد اس سے کہیں زیادہ بافہم تھے کہ وہ کسی ایسی چیز کا دعویٰ کرتے جس کا انہیں حق نہ تھا۔ بلکہ انہوں نے خود فرمایا تھا کہ میں لوگوں کو رفسائے آل محمدؐ کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ اور اس سے میرے ابن عم جعفر صادقؑ مراد تھے۔ میں نے کہا کیا وہ اس زمانہ میں صاحب الامر تھے؟ فرمایا ہاں۔ اور دوسری تو تمام بنی ہاشم میں سب سے بڑے عالم ہیں ۵

(کفایۃ الاثرقی)

حال جب یحییٰ نکل گئے اور یوسف ثقفی کو علم ہوا تو اس نے حریش کہی کو ان کی گرفتاری کے لئے مدائن بھیجا۔ جب آپ کو اس کے قریب

کا علم ہوا تو دائیں سے رے اور رے سے سرخس کی طرف چل دیئے، اور سرخس میں زید ابن عمرو قبیسی کے ہاں بچہ بیٹے قیام کرنے کے بعد بلخ روانہ ہو گئے اور وہاں حریش ابن عبدالرحمن شیبانی کے ہاں اتنا عرصہ مقیم رہے کہ شام و نیا سے چل بسا، اور ولید ابن یزید پر سراقتدار آگیا۔ اب یوسف ثقفی نے نصر ابن سیار عامل خراسان کو لکھا کہ حریش کو پیغام بھیجو کہ وہ یحییٰ کو اپنی نگاہوں میں رکھے اور کہیں آنے جانے نہ دے۔ نصر ابن سیار نے عقیل ابن معقل عامل بلخ کو لکھا کہ حریش کو گرفتار کر لو۔ اور جب تک وہ یحییٰ کو تہارے حوالے نہ کرے اسے نہ چھوڑو۔ عقیل نے حریش کو گرفتار کر لیا اور اُن سے سختی کے ساتھ یحییٰ کا مطالبہ کیا۔ اور اُن کے انکار پر چھ سو کوڑوں کی انہیں سزا دی گئی۔ مگر انہوں نے مہمان نوازی کے اقدار کا تحفظ کرتے ہوئے کسی طرح یحییٰ کا پتہ دینا گوارا نہ کیا۔ بالآخر اُن سے کہا گیا کہ اگر تم یحییٰ کو تہارے حوالے نہ کر دو گے تو تم کو قتل کر دیا جائے گا۔ حریش کے فرزند قریش نے جب یہ سنا تو عقیل سے کہا کہ تم میرے باپ سے کوئی تعرض نہ کرو۔ میں اس امر کا ذمہ لیتا ہوں کہ بہت جلد انہیں ڈھونڈ کر تہارے حوالے کر دوں گا۔ یہ اپنی ایک جماعت کے ساتھ تلاش کے لئے نکلا اور یحییٰ اور ان کے ایک ساتھی یزید ابن عمرو کو گرفتار کر لیا اور نصر ابن سیار کے پاس روانہ کر دیا۔ نصر نے انہیں طوق و زنجیر میں جکڑ کر قید خانہ میں ڈال دیا اور تمام واقعہ یوسف ثقفی کو لکھا۔ ولید نے حکم دیا کہ یحییٰ اور اس کے ساتھیوں کو رہا کر دیا جائے۔ جب یحییٰ قید سے رہا ہوئے تو پھر سرخس کی طرف روانہ ہو گئے اور وہاں سے عمرو ابن زرارہ والی ابر شہر کے ہاں گئے۔ اُس نے آپ کو کچھ زاد سفر دے کر خراسان کی آخری سرحد بہن کی طرف روانہ کر دیا۔ بہن سے ستر آدمیوں کی ایک فوج ترتیب دے کر عمرو ابن زرارہ سے مقابلہ کے لئے تیار ہو گئے۔ عمرو کو جب آپ کی نقل و حرکت کا علم ہوا تو اس نے نصر ابن سیار کو لکھا۔ نصر نے والی سرخس اور حاکم طوس کو پیغام بھیجا کہ وہ فوراً عمرو کی مدد کے لئے فوجیں روانہ کریں۔ چنانچہ دس ہزار جنگ جو سپاہی عمرو کے پرچم کے نیچے جمع ہو گئے۔ یحییٰ اپنی مٹھی بھر فوج کے ساتھ میدان میں اتر آئے اور پوری ہمت و جواں مردی کے ساتھ مقابلہ کیا۔ نتیجہ میں عمرو ابن زرارہ مارا گیا اور اس کی تمام فوجیں تتر بتر ہو گئیں۔ یہاں سے دشمن کو شکست دے کر ہرات کی طرف روانہ ہو گئے اور ہرات سے جوزجان پہنچے جو مرو اور بلخ کے درمیان ایک چھوٹا سا شہر تھا۔ جب نصر ابن سیار کو اس شکست کا علم ہوا تو اس نے مسلم ابن اعرج کو آٹھ ہزار کی فوج دے کر اُن کے مقابلہ کے لئے روانہ کیا اور جوزجان کے قریب مقام ارغوا میں لڑائی پھڑکنی۔ دونوں نے ایک دوسرے پر حملے شروع کر دیئے اور تلواریں تلواروں سے ٹکرا کر چنگاڑیاں برسائے لگیں۔ یہی تین شبانہ روز تک اپنی مختصر فوج کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کرتے رہے یہاں تک کہ آپ کی فوج کا ایک ایک آدمی مارا گیا۔ اور عیسٰی عتری نے ایک تیر آپ کی پشتیبانی پر ایسا مارا جو سر کی ہڈی کو توڑ کر نکل گیا اور آپ نے وہیں دم توڑ دیا۔ سورہ ابن حمر نے آپ کے سر کو قطع کیا اور نصر کے پاس بھیجا اور ولید نے مدینہ روانہ کر دیا جو ان کی والدہ گرامی رطل بنت ابی ہاشم عبداللہ ابن محمد حنفیہ کی گود میں لا کر ڈال دیا گیا۔ اور جنم نازنین کو جوزجان کے دروازے پر لٹکا دیا گیا۔ جب اموی اقتدار متزلزل ہوا تو ابو مسلم خراسانی نے اُن کی لاش کو اُتر وا کر غسل و کفن دیا اور جوزجان میں ہمیشہ کے لئے سپرد خاک کر دیا۔ لیکن ابو جعفر طبری نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ ولید ابن یزید نے یوسف ثقفی کو لکھا کہ وہ ان کی لاش کو جلا دے اور خاکستر کو دریا میں بہا دے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ بہر حال اتنا ضرور ہوا کہ ابو مسلم خراسانی نے جناب یحییٰ کے قاتلوں

کو چن چن کر قتل کیا بلکہ جس جس نے اس جنگ میں شرکت کی تھی اُسے بھی تہ تیغ کر دیا۔ اب چونکہ وقتی طور پر فضا کا رنگ کچھ بدل گیا تھا اس لئے خراسان اور اُس کے مضافات میں جناب یحییٰ کا ایک ہفتہ تک سوگ منایا گیا۔ اور اس سال خراسان میں جو بچہ پیدا ہوا اس کا نام یحییٰ رکھا گیا۔ جناب یحییٰ کی شہادت کا واقعہ وقت عمر بن عبدالمطلبؓ میں پیش آیا۔ اس وقت آپ کی عمر صرف اٹھارہ برس کی تھی۔

جناب یحییٰ نے اپنے سلسلہ کا قائم مقام محمد اور ابراہیمؓ فرزند ابن عبد اللہ الحمض ابن حسن ثنیٰ کو قرار دیا۔ اور حالات اس کی غمازی کرتے تھے کہ وہ اس سلسلہ میں کوئی نہ کوئی قدم ضرور اٹھائیں گے۔ چنانچہ انہی حالات کے پیش نظر جناب امام جعفر صادقؑ نے ان دونوں کو متوکل ابن ہارون کی موجودگی میں طلب کیا اور یحییٰ کی وصیت کے مطابق صحیفہ کا مد اُن کے حوالے کیا، تو اُن سے فرمایا کہ تم اس صحیفہ کو مدینہ سے باہر نہ لے جانا۔ کیونکہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ تم خرمدی کر دے گے اور قتل کئے جاؤ گے۔ حضرت ایسی ہی پیشین گوئی زید اور یحییٰ ابن زید کے بارے میں کر چکے تھے جو حرف بحرف پوری ہو چکی تھی۔ اور یہ چیز آپ کے علم مخفی کے حامل اور مرکز القاد والہام ہونے کی دلیل اور منجملہ آپ کے کرامات کے ہے۔ چنانچہ ابن خلدون نے تحریر کیا ہے کہ :-

کان جعفر الصادق اخبرهم
بذلك كله وهي معدودة في
كراماته - (مقدمہ)

حضرت جعفر صادق علیہ السلام نے ان سب کو ان اوقات
سے پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا اور یہ چیز آپ کے کرامات
میں محسوب ہوتی ہے۔

جناب یحییٰ کی شہادت ایک ایسا واقعہ تھا جس نے اموی حکومت کے خلاف ایک عام نفرت و بیزاری کی لہر دوڑادی تھی جس کا حکومت پر اثر انداز ہونا بھی ضروری تھا۔ چنانچہ ان کا نیز اقبال گہنہ نے لگا اور ولید ابن یزید کے مارے جانے کے بعد تو ان کا زوال یقینی ہو گیا۔ اس موقع پر بنی عباس اور بنی ہاشم کے نمائندوں کا ماد ذی الحجہ ۳۵ھ میں مدینہ کے اندر ایک اجتماع ہوا اور اس بزم مشاورت میں یہ طے کیا گیا کہ اموی اقتدار کے دم توڑتے ہی محمد ابن عبد اللہ الحمض کی خلافت کا اعلان کر دیا جائے، اور اسی وقت اُن کے ہاتھ پر بیعت کر کے اس معاہدہ کی تکمیل بھی کر لی گئی۔ ان بیعت کرنے والوں میں سفاح اور منصور وداغی بھی تھے۔ جب یہ مرحلہ طے ہو گیا تو امام جعفر صادقؑ کو بھی وہاں طلب کر لیا گیا۔ حضرت بحسب تشریف لائے اور صورت حال پر مطلع ہوئے تو آپ نے اُن کی رائے کے خلاف رائے دی۔ اور جب آپ کی بات مدہنی گئی تو آپ محمد ابن عبد اللہ کے قتل اور آئندہ ہونے والے واقعات کی طرف اشارہ کر کے اٹھ کھڑے ہوئے۔ آخر وہ وقت آیا کہ اموی حکومت کا تختہ الٹ گیا اور جن کے نام کی آڑ لے کر انقلابی ہنگامے کھڑے کئے تھے وہ محروم کر دیئے گئے اور خلافت بنی عباس کے پائے نام ہو گئی۔ اور محمد جن کے ہاتھ پر بیعت کی گئی تھی اور ان کے بھائی ابراہیم جنکوں اور پہاڑوں میں روپوش ہو گئے یہاں تک کہ سفاح کا دور اپنے اقتدار کے استقام اور بنی اُمیہ کے استیصال میں گذر گیا۔ اس کے بعد منصور وداغی تحت خلافت پر متمکن ہوا اس نے برسر اقتدار آتے ہی محمد و ابراہیم کی تلاش شروع کر دی۔ اور وہ دونوں بھائی اس کی گرفت سے بچنے کے لئے حجاز کے قبائل اور غیر معروف مقامات میں سر چھپائے پڑے رہے۔ ۳۷ھ میں منصور حج سے فارغ ہو کر مدینہ آیا اور عبد اللہ الحمض کو طلب کیا۔ اور جب وہ آئے

توان سے محمد و ابراہیم کے متعلق پوچھا کہ وہ کہاں رہ پڑے ہیں۔ جناب عبداللہ نے کہا مجھے ان دونوں کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ منصور یہ سن کر جھلٹا اٹھا اور بدزبانی پر اتر آیا۔ اور حکم دیا کہ انہیں لے جا کر بند کر دو۔ چنانچہ مروان کے گھر کو زندان قرار دے کر انہیں بند کر دیا گیا۔ اور ان کے علاوہ سادات حسنی کے دوسرے نمایاں افراد کو بھی گرفتار کر کے اسی قید خانہ میں ڈال دیا گیا۔ جب ان اسیرانِ محن کو تین سال قید و بند کی صعوبتیں بھیلے گزر گئے تو سال ۳۷ھ میں منصور دوبارہ حج کے لئے مکہ آیا اور واپسی میں مدینہ جانے کے بجائے ربذہ میں اتر پڑا اور وہیں پر دار و غدر جیل کے ذریعے تمام اسیروں کو طلب کر لیا۔ ان گرفتارانِ بلا میں جناب محمد و یاج ابراہیم کے خسر بھی تھے۔ منصور نے ان سب کو اپنے سامنے کھڑا کر کے تہدید و سرزنش کی اور محمد و یاج سے محمد و ابراہیم کا پتہ پوچھا۔ انہوں نے اپنی لاعلمی کا اظہار کیا جس پر انہیں چار سو تازیانوں کی سزا دی گئی۔ اور بعض دوسرے سادات کو بھی مختلف سزائیں دی گئیں۔ پھر ان سب قیدیوں کو زنجیروں میں جکڑ کر اوبے کجاوہ اونٹوں پر سوار کر کے کوفہ کی طرف روانہ کر دیا جہاں انہیں مجلسِ ہاشمیہ میں بند کر دیا گیا۔ یہ مجلس ایک تہ خانہ تھا جہاں شب و روز کی تیز نہ ہو سکتی تھی۔ ان اسیروں میں سے کچھ قتل کر دیئے گئے اور کچھ قید و بند کی صعوبتیں برداشت نہ کر سکے اور ختم ہو گئے، اور کچھ ان معائبِ آلام کے باوجود سخت جان ثابت ہوئے اور انتہائی سختیوں میں سسکتے تڑپتے زندگی کی سانسیں لیتے رہے۔ جب مظالم کی انتہا ہو گئی اور امام حسن کی اولاد میں سے کوئی شخص ایسا نہ رہا جو قتل یا قید نہ کیا گیا ہو تو ماہِ رجب ۳۷ھ میں محمد بن عبداللہ حکومت کے مظالم کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور ڈھائی سو آدمیوں کی ایک مختصر جمیعت کے ساتھ خروج کر دیا۔ اور مدینہ میں وارد ہوتے ہی پہلا کام یہ کیا کہ شاہی قید خانہ کے تمام دروازے توڑ ڈالے اور بننے قیدی بند پڑے تھے سب کو رہا کر دیا اور قید خانہ کے محافظ رباح بن عثمان کو جیل میں ڈال دیا۔ اس کے بعد اہلِ مدینہ کے ایک عمومی اجتماع میں خطبہ دیا اور منصور کے گھناؤنے کردار پر سے پردہ اٹھایا۔ اس کے ظلم و ستم کے لرزہ بر اندام کر دینے والے واقعات دہرائے جس سے حکومت کے خلاف نفرت و حقارت کے جذبات پوری شدت سے ابھر آئے۔ عباسی اقتدار کی بنیادیں متزلزل ہوتی نظر آنے لگیں۔ اور طبیعتیں ایک نئے انقلاب کی پذیرائی کے لئے آمادہ ہو گئیں۔ اگر کوئی مانع تھا تو یہ کہ منصور کے ہاتھ پر بیعت کی جا چکی ہے۔ مگر مالک بن انس نے فتویٰ دے دیا کہ وہ بیعت جبر و اکراہ کے نتیجہ میں ہوئی تھی۔ اس لئے اسے توڑا جا سکتا ہے۔ ان کی تائید میں امام ابوحنیفہ، ابن عجلان اور عبدالمجید ابن جعفر نے بھی فتوے دیئے۔ جب یہ مانع برطرف ہو گیا۔ تو اہلِ مدینہ محمد کے ہاتھوں پر بیعت کے لئے ٹوٹ پڑے۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے حجاز دین پر ان کا پرچم لہرانے لگا۔ جب منصور کو ان واقعات کی اطلاع ہوئی تو وہ سخت پریشان ہوا اور فوراً کوفہ آیا۔ اور ایک خط بطور امان نامہ محمد کے پاس بھیجا اور سیاسی داؤں بیچ کھیلنے ہوئے صلح کی پیش کش کی۔ اور امان کا وعدہ کیا۔ محمد نے خط بڑھا اور اس کا ایک مفصل جواب لکھا۔ اور امان کے سلسلہ میں تحریر کیا کہ تم امان دینے والے ہونے کو نہ ہو، اور پھر تمہارے قول کا اعتبار ہی کیا ہے۔ تم نے ابنِ ہبیرہ اور اپنے چچا عبداللہ ابن علی اور ابو سلم خراسانی سے بھی امان کا وعدہ کیا تھا۔ مگر اس کا حشر کیا ہوا۔ یہی ناکہ سببِ کوفہ کے گھاٹ اتر دیا۔ اور اب مجھ سے امان کا وعدہ کرتے ہو۔ مجھ سے مخفی نہیں ہے کہ اس امان کے پرے میں تمہارا مقصد کیا ہے۔ جب منصور کا یہ حربہ کارگر ثابت نہ ہوا۔ تو اس نے عیسیٰ ابن موسیٰ کو چار ہزار سوار اور دو ہزار پیادوں کا

ایک لشکر دے کر مقابلہ کے لئے روانہ کیا۔ اس لشکر نے مدینہ پہنچ کر شہر کا محاصرہ کر لیا اور چاروں طرف سے دسد رسانی کے راستے بند کر دیئے۔ مدینہ کے سوراوڑوں نے جب چمکتی ہوئی تلواریں دیکھیں تو سخت ہراساں ہوئے، اور انقلاب آفرین جذبات جس تیزی سے ابھرے تھے اسی تیزی سے دب گئے۔ بیعت کا رشتہ پھر سے جوڑ لیا اور حکومت کے سامنے سر جھکا دیئے۔ ہزاروں میں سے صرف تین سو مولہ آدمی محمد کے ہمراہ رہ گئے جنہوں نے غفل کیا۔ جموں پر حنوط ملا، مردوں پر کفن باندھے اور جان دینے پر آمادہ ہو گئے۔ اس مختصر فوج نے ابھی قدم اٹھایا ہی تھا کہ عیسیٰ نے کوہِ سلع پر سے للکار کر محمد کو کہا اے محمد! تم ہتھیار رکھ دو تمہارے لئے امان ہے۔ محمد نے کہا کہ نہ تمہارے وعدہ کا کوئی اعتبار ہے اور نہ اس کے وعدہ کا جو تخت امارت پر متمکن ہے۔ اور ہو بھی تو ہم ہمیشہ موت کی موت کو ذلت کی زندگی پر ترجیح دیتے رہے ہیں۔ اب اس عار کو کیسے گوارا کر سکتے ہیں۔ ہم ایک ایک کر کے مر جائیں گے۔ مگر اپنے خاندانی دستور کے خلاف نہیں کریں گے۔ اور یہ کہہ کر تلوار نیام سے باہر نکال لی۔ اور مٹھی بھر فوج کے ساتھ حملہ کر دیا۔ اور اس طرح جی توڑ کر لڑے کہ تین مرتبہ دشمن کو اپنی جگہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ دشمن کے ایک سپہ سالار حمید ابن قحطبہ نے دیکھا کہ اس طرح جیتنا مشکل ہے، اس نے خندق کی طرف سے بڑھنا چاہا۔ محمد کے ہمراہیوں نے تیرکافوں میں جوڑ لئے اور دشمن کا راستہ روکنے کے لئے کھڑے ہو گئے۔ مگر ان کی یہ کوشش کامیاب نہ ہوئی اور وہ خندق کو عبور کر کے آگے بڑھ آیا۔ اور دست بدست جنگ شروع ہو گئی۔ عیسیٰ نے اپنی پوری فوج کو ایک دم حملہ کرنے کا حکم دے دیا۔ محمد کی فوج نے تلواروں کے نیام توڑ ڈالے اور ایسا شدید حملہ کیا کہ عیسیٰ کی فوج شکست کھا کر پیچھے ہٹ گئی۔ لیکن یہ پیچھے ہٹنا ایک دوسرے حملہ کا پیش خیمہ تھا، چنانچہ اس نے دوسری طرف سے پھر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ اتنا شدید تھا کہ یہ مختصر سی فوج بے دست و پا ہو کر رہ گئی۔ اور ایک ایک کر کے موت کے گھاٹ اتر گئے۔ حمید ابن قحطبہ نے مجر کے سینہ پر نیزہ مارا اور انہیں شہید کر دیا اور سر کو قطع کر کے منصور کے پاس روانہ کر دیا جو کوفہ میں نصب کیا گیا، اور مختلف شہروں میں پھرایا گیا۔ اور لاش کو ان کی ہمشیرہ دینب اور دختر فاطمہ نے مل کر اٹھایا اور جنت البقیع میں دفن کر دیا۔ یہ واقعہ ۱۵ مارچ رمضان روزِ دو شنبہ ۳۵ھ میں پیش آیا۔ اُس وقت محمد کی عمر صرف ۴۵ برس کی تھی۔

ادھر محمد کا تو یہ انجام ہوا اس طرف انہوں نے اپنے بھائی ابراہیم کو بصرہ روانہ کر دیا تھا تاکہ وہاں کی فضا ہموار کریں اور جب حالات سازگار ہوں تو خروج کر دیں۔ ابھی انہوں نے کوئی قدم نہیں اٹھایا تھا کہ محمد اور ان کے تمام ہمراہیوں کے قتل کی خبر آگئی۔ آپ نے بغیر کسی تاخیر کے کچھ فوج فراہم کی اور کیم شوال ۳۵ھ کو خروج کر دیا۔ منصور کو اس کی اطلاع ہوئی تو وہ بہت سٹ پٹایا اور یہ عہد کیا کہ جب تک ابراہیم کو ٹھکانے نہیں لگائے گا بستر پر آرام نہیں کرے گا اور نہ عیش و تنعم سے کوئی سرور کار رکھے گا۔ اگرچہ اس کی فوجیں مختلف محاذوں پر لڑ رہی تھیں اور شام، افریقہ اور خراسان ایسے دور دراز مقامات پر پھیلی ہوئی تھیں، پھر بھی اُس نے ایک فوج ترتیب دی اور عیسیٰ ابن موسیٰ کی زیر قیادت اُسے ابراہیم کے تعاقب میں روانہ کر دیا۔ ابراہیم نے ابھی محاذِ جنگ کے لئے کچھ طے نہ کیا تھا کہ اہل کوفہ کی ایک جماعت ان کے پاس آئی اور ان سے عرض کیا کہ آپ یہاں سے کوفہ تشریف لے چلے وہاں ایک لاکھ جانناز آپ کے پرچم کے نیچے جمع ہیں۔ ابراہیم اہل بصرہ کے روکنے کے باوجود آمادہ ہو گئے اور اپنی فوج کو یکجا کر کے کوفہ کی طرف چل پڑے۔ ابھی کوفہ تقریباً پچاس میل کے فاصلہ پر ہو گا، کہ مقام

باختری میں عیسیٰ کے لشکر سے بڑھ کر ہو گئی۔ اب نہ آگے بڑھنے کی کوئی صورت رہی اور نہ پیچھے پلٹنے کی وہیں پر ٹکراؤ شروع ہو گیا۔
 تنواریں بے نیام ہو کر نکل رہیں۔ تیر اندازوں نے کمائیں سیدھی کیں اور دیکھتے ہی دیکھتے جنگ کے شعلے بھڑکنے لگے۔ ابراہیم کی فوج
 نے اس طرح بڑھ بڑھ کے حملے کئے کہ فوج مخالف کے قدم اکھڑ گئے اور وہ میدان چھوڑ کر کوفہ کی مدد کو چھوٹنے لگے۔ عیسیٰ
 کے ہمراہ صرف سو آدمی رہ گئے۔ اور قریب تھا کہ فوج کا ایک ریلہ انہیں بھی بہا لے جائے کہ ابراہیم نے میدان جنگ کی کٹھن
 اور گرمی و تپش سے گھبرا کر بند قبا کھول دئے اور سینہ کے اوپر سے پیرا بن اٹھا لیا۔ ایک تیر انداز نے اس موقع سے فائدہ
 اٹھاتے ہوئے آپ کے حلق پر ایک ایسا کاری تیر لگایا کہ آپ نے بے دم ہو کر گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال دیں۔ اور
 جب سنبھلا نہ جاسکا تو زمین پر گر پڑے اور دم توڑ دیا۔ اُن کے دم توڑتے ہی جنگ کا پورا نقشہ بدل گیا۔ ماری ہوئی فوج
 فاتح بن گئی، مڑجائے ہوئے چہرے شاداب ہو گئے۔ اور شاناب چہرے مڑجھا گئے۔ عیسیٰ نے اُن کے سر کو قطع کر کے منصور کے پاس
 روانہ کر دیا۔ اس نے پہلے تو اسے کوفہ میں آویزاں کیا اور پھر ربیع کے ہاتھ اُن کے والد عبداللہ المحض کے پاس بھیج دیا۔ جب
 ربیع اُن کا سر لے کر زنداں میں داخل ہوا تو دیکھا کہ عبداللہ معلاتے عبادت پر کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ جب نماز سے فارغ
 ہوئے تو وہ سر اُن کے سامنے پیش کیا گیا۔ آپ نے اپنے فرزند کے سر پریدہ کو سینے سے لگایا اور فرمایا دھمک اللہ یا ابا القاسم
 و اھلا بک و سھلا لقد و فیت بعھد اللہ و میثاقہ (اے ابراہیم اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک مرجھا۔ بے شک تو نے
 اللہ تعالیٰ کے عہد و پیمان کو پورا کیا) اس کے بعد ربیع سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ منصور سے بس اتنا کہنا کہ ہماری مصیبتوں کے دن
 ختم ہو گئے۔ تم تھوڑے دن اور غیش و عشرت کی زندگی بسر کر لو۔ اور یاد رکھو کہ تمہیں بھی ایک دن مرنا ہے۔ اب ہماری اور
 تمہاری ملاقات اللہ تعالیٰ کی مصلحت گاہ میں ہوگی اور وہی ہمارا اور تمہارا فیصلہ کرے گا۔

ابراہیم کی شہادت کا واقعہ روز و شنبہ ماہ ذی الحجہ ۳۵ھ میں پیش آیا۔ اس وقت آپ کی عمر اڑتالیس برس کی تھی۔
 اس مقام پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ اقدامات دفاعی حیثیت رکھتے تھے کہ ان کے بغیر جان و مال و ناموس کا تحفظ ممکن
 ہی نہ تھا، یا بارعہ حیثیت رکھتے تھے اور مقصد امن عالم کو خاک میں ملا کر ذاتی نفوذ و اقتدار حاصل کرنا تھا یا صحیح اسلامی
 حکومت کے قیام، حدود الہیہ کے اجرا اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے سلسلہ میں تھے۔ اور اس صورت میں وہ امام جعفر
 صادق علیہ السلام کی اجازت سے تھے یا از خود۔ اگر از خود تھے تو امام علیہ السلام ان اقدامات پر خوش تھے یا ناراض کہ اُن کی
 اجازت و رضامندی کی صورت میں مذہبی حیثیت سے یہ اقدامات صحیح سمجھے جائیں ورنہ غلط ضرورت ہے کہ واقعات کو عقیدت
 کے دھند لکوں سے بچا کر ان تمام گوشوں کا ایک اجمالی جائزہ لیا جائے تاکہ ان شمنفیتوں کا صحیح موقف معلوم ہو سکے۔ جناب زید
 کے بارے میں لکھا جا چکا ہے کہ وہ امام زین العابدین علیہ السلام کے ایک جلیل القدر فرزند تھے اور اس نسبی رفعت کے ساتھ علم
 عمل کی بلندیوں پر بھی فائز تھے۔ لیکن ایک وقت وہ آتا ہے کہ حالات انہیں مجبور کر دیتے ہیں کہ ہشام ابن عبدالملک کے سامنے
 اس کے عامل خالد ابن عبدالملک کی شکایت پیش کریں۔ مگر نخواستہ شاہی انہیں دوبار میں حضور کی اجازت نہیں دیتی۔ اور ہشام
 اصرار کے بعد موقع دیا جاتا ہے تو اس وقت جب دوبار حاشیہ نشینوں اور اموی کارندوں سے کچھ کچھ بھرا ہوا تھا تاکہ نہ انہیں
 بیٹھنے کو جگہ ملے اور نہ کھڑے ہونے کو۔ اور لونڈی بچہ اور اس قسم کے دوسرے ناشائستہ الفاظ سے ان کی توہین و تذلیل کی جاتی

يا عم ان رضيت ان تكون المقتول
المصلوب بالكناسة فشانك ۛ

اس سے اگرچہ واضح طور پر اجازت ظاہر نہیں ہوتی مگر رمضانہ کی کا پتہ ضرور چلتا ہے اور اس کے ساتھ انہیں انجام سے بھی مطلع کر دیا ہے اور یہ رمضانہ کی منافی نہیں ہے۔ اس رمضانہ کی امام کے سلسلہ میں علامہ مامغانی نے متبع المقال میں تحریر کیا ہے :-

ہذا فی نہیہ حق دل علیہ الاجماع
من اصحابنا والاخبار المستفیضة
التي کادت تبلغ حد التواتر۔

یہ رمضانہ زید کے بارے میں تو صحیح ہے۔ اور اس کی دلیل
ہمارے اصحاب کا اجماع اور وہ احادیث ہیں جو حد استفاضہ
بلکہ قریب قریب حد تواتر تک پہنچی ہوئی ہیں۔

اور شہید علیہ الرحمہ نے قواعد میں امر بالمعروف ونہی عن المنکر کے تحت اس کی تصریح کی ہے کہ جناب زید کا خروج امام علیہ السلام کے اذن سے تھا۔ اور جناب زید کی مصلحت اندیشی تھی کہ انہوں نے اس اذن کو مخفی رکھنے کی کوشش کی تاکہ اس زمانہ انقلاب و دور پر فتن میں امام علیہ السلام کو کوئی گزند نہ پہنچے۔ تو اب کوئی وجہ نہیں کہ جناب زید کے اقدام کو غلط اور جہاد اسلامی کے حدود سے خارج تصور کیا جائے۔ اب رہے جناب یحییٰ، تو وہ اگرچہ فرقہ زیدیہ کے نزدیک زیدی المسک اور بسلسلہ امانت اپنے پدر گرامی کے جانشین تصور کئے جاتے ہیں اس لئے کہ زیدیہ کے نزدیک امام کے لئے صرف دو باتوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایک یہ کہ فاطمی ہو خواہ امام حسن کی اولاد میں سے ہو یا امام حسین کی اولاد میں سے۔ اور دوسرے یہ کہ وہ خروج و معرکہ آرائی کرے۔ اور یہ دونوں باتیں جناب یحییٰ میں جمع تھیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ انہیں فرقہ زیدیہ سے کوئی تعلق نہ تھا بلکہ وہ ائمہ اثنا عشر کی امامت کے قائل تھے۔ چنانچہ کتاب معتقد الاثر سے صاحب شیعہ المقال نے یہ روایت نقل کی ہے :-

یہی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد (زید بن علی) سے ائمہ کے متعلق سوال کیا انہوں نے فرمایا ائمہ بارہ ہیں چار گز رکھے اور آٹھ باقی ہیں۔ میں نے پوچھا اُن کے نام کیا ہیں؟ فرمایا جو گز رکھے وہ علی ابن ابی طالب، حسن، حسین، اور علی ابن حسین ہیں۔ اور جو باقی ہیں اُن میں سے ایک میرے بھائی محمد باقرؑ

عن يحيى بن زيد قال سئلت ابي
عن الائمة فقال الائمة اثنا
عشر اربعة من الماضين
وثمانية من الباقين قلت
فسمهم يا ابي قال اما الماضين

فعلى ابن ابيطالب والحسن والحسين
وعلى ابن الحسين ومن الباقرين اخي
الباقر وبعد جعفر الصادق ابنته و
بعد موسى ابنته وبعد علي ابنته بعد
محمد ابنته وبعد علي ابنته بعد الحسن
ابنته وبعد المهدي ابنته فقلت يا ابيه
المست منهم قال لا ولكن من العترة
قلت فمن اين عرفتم اسمائهم قال عهد
معهد وعهد الينار رسول الله -

ہیں۔ اور ان کے بعد ان کے فرزند جعفر صادقؑ اور
ان کے بعد موسیٰ ابن جعفرؑ اور ان کے بعد علی ابن موسیٰ
اور ان کے بعد محمد ابن علی اور ان کے بعد حسن ابن محمد
اور ان کے بعد ان کے فرزند حضرت مہدیؑ ہیں۔ میں
نے کہا بابا کیا آپ ان میں سے نہیں ہیں؟ فرمایا میں
نہیں ہوں۔ میں نے عرض کیا یہ نام آپ کو کس ذریعہ
سے معلوم ہوئے؟ فرمایا یہ ایک سلسلہ بسلسلہ عہد کی
صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم
نیک پہنچے ہیں۔

اس روایت سے جہاں جناب زید کے عقائد پر روشنی پڑتی ہے وہاں جناب یحییٰ کے متعلق بھی واضح ہو جاتا ہے کہ وہ امامت کے سلسلہ
میں کیا عقیدہ رکھتے تھے اس لئے کہ یہ امر نہایت مستبعد ہے کہ وہ ایک روایت اپنے پدر گرامی سے نقل کریں اور بغیر کسی رد و قدح
کے اسے بیان فرمائیں اور خود اس کے معتقد نہ ہوں۔ یا جناب زید کے اس اقرار کے باوجود کہ وہ امام نہیں ہیں ان کی امامت
کے قائل ہو کر فرقہ زیدیہ کے مہنوا ہو جائیں اور ان کے جہاد بالسیف سے ان کے زیدی المسلک ہونے پر استشہاد بھی صحیح نہیں
ہے اس لئے کہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے پدر گرامی کے انتقام یا حفظ جان کے لئے جنگ کی ہو یا علانیہ فسق و فجور کو پران چڑھتے
اور ظلم و استبداد کو فروغ پاتے دیکھ کر یہ نظریہ قائم کیا ہو کہ یہ تموار کے ساتھ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا مور ہے اور اس میں فرقہ
زیدیہ کے معتقدات و خیال نہ ہوں۔ بہر حال ان کے جہاد بالسیف کی نوعیت کے متعلق ایک رائے نہیں قائم کی جاسکتی اور ان کا یہ قائل
کتنے بھی حق بجانب شکایات کا نتیجہ ہو کوئی استناد خاص نہیں رکھتا۔ البتہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ان کے حق میں دعائے خیر
کرنا، اور یہ فرمانا رحم اللہ ابن عمی والحقہ بآباءہ واجدادہ "خدا رحمت کرے میرے ابن پر اور انہیں ان کے آباؤ اجداد
کے ساتھ ساتھ رکھے۔" ان کے حق میں انجام کا کاشف ہے۔

محمد و ابراہیم کے خروج کا پس منظر یہ ہے کہ جب اموی اقتدار اپنے جبر و تشہد اور ظلم و استبداد کے نتیجہ میں چرخ سحری
کی طرح ٹٹانے لگا اور ملک میں بنیاد کے آثار نمودار ہوئے تو محمد ابن عبداللہ المحض کے ہاتھ پر بیعت کر لی گئی اور یہ امر یقینی
تصور کیا جانے لگا کہ بنی امیہ کا تختہ الٹتے ہی اقتدار کی باگ ڈور اولاد علیؑ کے ہاتھ میں آجائے گی۔ مگر سیاست نے اپنا کام
کیا اور اقتدار اولاد علیؑ کے بجائے بنی عباس کی طرف منتقل ہو گیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان دونوں میں ٹھٹھکی گئی۔ سفاک نے
اپنی حکمت عملی سے کام لے کر عبداللہ المحض کا منہ اپنی داد و دہش سے بند کر دیا۔ اور مشروع مشروع میں محمد و ابراہیم کے
متعلق کچھ پوچھ گچھ کی۔ مگر بعد میں بالکل سکوت اختیار کر لیا۔ سفاک کے بعد جب منصور تخت خلافت پر متمکن ہوا تو اس کے
دل میں وہ بیعت کھٹکتے لگی جو اس نے محمد کے ہاتھ پر کی تھی۔ اس نے چاہا کہ جس طرح ہو سکے محمد اور ابراہیم کا خاتمہ کر دے
تا کہ یہ غلش مٹ جائے۔ ورنہ منصور کو محمد و ابراہیم کی تلاش و جستجو کی اتنی ضرورت ہی کیا تھی۔ اس کے علاوہ اسے اس خطرہ کا

بھی پوری طرح احساس تھا کہ وہ کسی نہ کسی وقت شعلہ جوالہ بن کر بھڑک سکتے ہیں اور پورے ملک میں آگ لگا دے سکتے ہیں۔ اس غدر کے پیش نظر اُس نے تمام بنی حسن کو گرفتار کر لیا تاکہ ان کے ذریعہ محمد و ابراہیم کا کچھ کھوج نکل سکے۔ مگر وہ درنوں اس طرح روپوش رہے کہ حکومت اُن تک دسترس حاصل نہ کر سکی۔ لیکن وہ کب تک حکومت کے پنجہ استبداد سے محفوظ اور نظروں سے اوجھل رہ سکتے تھے۔ آخر انہوں نے خروج کا تہیہ کر لیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام جو روحانی سلطنت کے ناہدار اور علم نبوت کے خزینہ دار تھے انہوں نے محمد کے والد عبداللہ المحض کو سمجھایا بچھایا اور محمد کو خروج سے منع کیا اور اس کے انجام سے ڈرایا۔ مگر ان کی منجھی طبیعت نہ مانی اور گنتی کے چند آدمیوں کے ساتھ حکومت سے ٹکر لینے پر آمادہ ہو گئے۔ اور نتیجہ دہی ہوا جس کا ذکر حضرت زین العابدین علیہ السلام کے اس ارشاد میں ہے :-

واللہ ما یخرج منا واحد قبل خروج
القائلوا لکان مثله مثل فرخ طاووس
طار من وکوة قبل ان یستوی جنلاً
فاخذہ الصبیان فعبثوا بہ۔

خدا کی قسم نہر حضرت قائم اُسے پہلے ہم میں سے جو خروج کریگا
اس کی مثال اس پرندے کی سی ہے جس کے بال و پر پوری
طرح مستحکم نہ ہوئے ہوں اور وہ گھونسلے سے اڑ کھڑا ہو اور
بچے اُسے پکڑ لیں اور جس طرح چاہیں اُسے فریاد گھسیٹیں۔

اس سلسلہ میں جو چیز کھٹکتی ہے وہ یہ کہ یہ اقدام بلاشبہ امام علیہ السلام کی رضا مندی کے خلاف تھا۔ اور مختلف موارد پر اُن کے حکم سے سرتابی کی گئی جس کے بعد اس جنگ کی دینی و مذہبی حیثیت ختم ہو جاتی ہے۔ مگر بائیں ہمہ بعید نہیں کہ امام علیہ السلام چشم پوشی فرمائیں اور خداوند عالم ان کی مظلومیت و بے چارگی کے پیش نظر ان سے درگزر فرمائے۔ ان شہداء پر مختلف شعراء نے مرثیے لکھے اور دجل خزاعی نے اپنے مشہور قصیدہ نائبر میں ان کا بھی ذکر کیا ہے ان میں سے چند شعر یہ ہیں :-

افاطم قوی یا ابنہ الخیر فاند بی
اے فاطم اے پیغمبر کی برگزیدہ بیٹی اٹھئے اور بیابان میں بکھرے ہوئے آسمان کے تاروں کی صف قائم بچھائیے۔

قبوس بکوفان و اخری بطیبة
کچھ قبریں کوفہ میں ہیں کچھ مدینہ میں اور کچھ مکہ کے نزدیک مقام فح میں ان قبروں پر میرا سلام ہو۔

و اخری بارض الجوز جان محلہا
و قبر بباخدی لدی الغریبات

اور کچھ سرزمین جوز جان میں واقع ہیں اور کچھ غریبات کے پاس مقام باخری میں۔

سابکیہم ماحجہ للہ راکب
وما ناح قمری علی الشجرات

میرے آنسوؤں کا سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک حاجی حج کے لئے سفر کرتے رہیں گے اور قمریاں درختوں پر
نور خوانی کرتی رہیں گی۔

سہ آیہ قرآنی میں شجرہ ملعونہ سے مراد بنی امیہ ہیں۔ صادق آل محمد کی روایت کے علاوہ متعدد مفسرین نے اس کا ذکر کیا ہے
چنانچہ امام فخر الدین رازی نے تحریر کیا ہے :-

عن ابن عباس ان الشجرة الملعونة فی
حضرت ابن عباس سے وارد ہوا ہے کہ قرآن مجید میں شجرہ

القرآن ہی بنوامیۃ (تفسیر کبیر جلد ۴۹) ملعون سے مراد بنی امیہ ہیں۔

اور اس کی تائید میں حضرت عائشہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ انہوں نے مروان سے خطاب کر کے فرمایا لعن اللہ ابالک وانت فی صلبہ فاننت من لعنہ اللہ (خدا نے تیرے باپ حکم پر لعنت کی جب کہ تو بھی اس کے صلب میں تھا۔ لہذا تو بھی وہ ہے جس پر اللہ نے لعنت کی ہے)۔ اسی طرح تفسیر ابن جریر، تفسیر درمنثور، شرح ابن ابی الحدید، تاریخ خطیب بغدادی وغیرہ میں ذکر ہے۔ اور یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ اس شجر کے زیر سایہ فضاہیت و خواہش پرستی نے منزل کی، اس کی شاخوں میں فسق و بدکاری نے اپنا آشیانہ بنایا۔ اور اس کے مسموم پھلوں نے اسلام کے کام و دہن کو تلخ کر دیا۔ اس دور نے اخلاقی اقدار یکسر ختم کر دیئے۔ حق طلبی کو جرم قرار دے کر آزادی رائے کو سلب کر لیا۔ اور اپنے اقدار کے تحفظ کے لئے اہلبیت رسولؐ اور ان کے دوستوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا اور امت کے لئے بلائے جان بن گئے۔ چنانچہ امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد ہے لكل امة آفة و آفة هذه الامة بنو امیة دکنز المال "ہر امت کے لئے ایک آفت ہوتی ہے اور اس امت کے لئے بنو امیہ آفت ہیں۔" چنانچہ سینکڑوں نہیں ہزاروں اسلام کی قیمتی شخصیتیں ان کی تیغ ظلم کی نذر ہوئیں، بے شمار شہیدوں کی مقدس لاشیں آگ میں جلائی اور دور جاہلیت کی رسمیں پھر سے زندہ کر دی گئیں۔ آخر اس ظلم و سفاکی کے نتیجہ میں اس مظلوم دور پر زوال آیا، اور تراسی سال چار مہینے جو ہزار مہینوں کے برابر ہونے میں حکومت کرنے کے بعد صفحہ عالم سے حروف غلط کی طرح مٹ گئے۔

1-2

الصَّحِيفَةُ الْكَامِلَةُ السَّجَادِيَّةُ

جب آپ دعا مانگتے تو اس کی ابتداء خدائے
بزرگ و برتر کی حمد و ستائش سے فرماتے چنانچہ
اس سلسلہ میں فرمایا :-

سب تعریف اس اللہ کے لئے ہے جو ایسا اول ہے
جس کے پہلے کوئی اول نہ تھا اور ایسا آخر ہے جس کے
بعد کوئی آخر نہ ہوگا۔ وہ خدا جس کے دیکھنے سے دیکھنے
والوں کی آنکھیں عاجز اور جس کی توصیف و ثناء سے وصف
بیان کرنے والوں کی عقلیں قاصر ہیں۔ اس نے کائنات کو
اپنی قدرت سے پیدا کیا، اور اپنے منشاءِ ازلی سے پیدا
چاہا انہیں ایجاد کیا۔ پھر انہیں اپنے ارادہ کے راستہ پر
چلایا اور اپنی محبت کی راہ پر ابھارا۔ جن حدود کی طرف
انہیں آگے بڑھایا ہے اُن سے پیچھے رہنا اور جن سے
پیچھے رکھا ہے اُن سے آگے بڑھنا ان کے قبضہ و اختیار
سے باہر ہے۔ اسی نے ہر (ذی) روح کے لئے اپنے (پیدا
کردہ) رزق سے معین و معلوم روزی مقرر کر دی ہے
جسے زیادہ دیا ہے اُسے کوئی گھٹانے والا گھٹا نہیں
سکتا اور جسے کم دیا ہے اُسے کوئی بڑھانے والا بڑھا نہیں
سکتا۔ پھر یہ کہ اسی نے اُس کی زندگی کا ایک وقت مقرر
کر دیا اور ایک معینہ مدت اس کے لئے ٹھہرا دی جس
مدت کی طرف وہ اپنی زندگی کے دنوں سے بڑھتا اور
اپنے زمانہ زیست کے سالوں سے اس کے نزدیک ہوتا
ہے یہاں تک کہ جب زندگی کی انتہا کو پہنچ جاتا ہے اور

وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِمْ عَلَيْهِ السَّلَامُ
إِذَا ابْتَدَأَ بِالدُّعَاءِ بَدَأَ بِالتَّحْمِيدِ
لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالتَّنَائُلِ عَلَيْهِ فَقَالَ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الْأَوَّلِ بِلَا أَوَّلٍ كَانَ
قَبْلَهُ وَالْآخِرِ بِلَا آخِرٍ يَكُونُ بَعْدَهُ
الَّذِي تَصَوَّرَتْ عَنْ رُؤْيَيْهِ أَبْصَارُ
النَّاطِقِينَ وَعَجَزَتْ عَنْ نُفُوسِهِمْ أَوْهَامُ
الْعَوَاصِفِينَ ابْتَدَعَ بِقُدْرَتِهِ الْخَلْقَ
ابْتِدَاعًا وَاخْتَرَعَهُمْ عَلَى مَشِيئَتِهِ
اخْتِرَاعًا ثُمَّ سَلَكَ بِهِمْ طَرِيقَ ارَادَتِهِ
وَيَعْتَهُمْ فِي سَبِيلِ مُحِبَّتِهِ لَا
يَسْلُكُونَ تَأْخِيرًا عَمَّا كُنْ مِنْهُمْ
إِلَيْهِ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَقْدُّمًا إِلَى
مَا أَخَّرَهُمْ عَنْهُ وَجَعَلَ لِكُلِّ رُوحٍ
مِنْهُمْ قُوَّتًا مَعْلُومًا مَقْسُومًا
مِنْ رِزْقِهِ لَا يَنْقُصُ مِنْ زَادِهِ
نَاقِصٌ وَلَا يَزِيدُ مَنْ نَقَصَ مِنْهُمْ
زَائِدٌ ثُمَّ حَضَرَ لَهُ فِي الْحَيَاةِ أَجَلًا
مَوْقُوتًا وَنَصَبَ لَهُ أَمَدًا مَحْدُودًا
يَتَخَطَّأُ إِلَيْهِ بِأَيَّامِ عُمُرِهِ فِي
يَرْهَقُهُ بِأَعْوَامٍ دَهْرِهِ حَتَّى إِذَا
سَلَخَ أَقْصَى أَثَرِهِ وَاسْتَوْعَبَ حِسَابَ

اپنی عمر کا حساب پورا کر لیتا ہے تو اللہ اُسے اپنے ثواب
بے پایاں تک جس کی طرف اُسے بلایا تھا یا خوفناک عذاب کی
جانب جسے بیان کر دیا تھا قبض روح کے بعد پہنچا دیتا ہے تاکہ
اپنے عدل کی بناء پر بروں کی ان کی بد اعمالیوں کی سزا اور
نیکو کاروں کو اچھا بدلہ دے۔ اس کے نام پاکیزہ اور اس کی نعمتوں
کا سلسلہ لگاتار ہے۔ وہ جو کرتا ہے اس کی پوچھ گچھ اس سے
نہیں ہو سکتی اور لوگوں سے بہر حال باز پرس ہوگی۔

تمام تعریف اس اللہ کے لئے ہے کہ اگر وہ اپنے بندوں کو
حمد و شکر کی معرفت سے محروم رکھتا ان بہیم عظیمیوں پر جو اس
نے دیئے ہیں اور ان پے در پے نعمتوں پر جو اس نے فراوانی
سے بخشی ہیں تو وہ اس کی نعمتوں میں تصرف تو کرتے مگر اس
کی حمد نہ کرتے۔ اور اس کے مدق میں فارغ البالی سے بسر تو
کرتے مگر اس کا شکر بجا نہ لاتے اور ایسے ہوتے تو انسانیت
کی حدوں سے نکل کر جو پایوں کی حد میں آجاتے، اور اس
توصیف کے مصداق ہوتے جو اس نے اپنی حکم کتاب میں کی
ہے کہ وہ تو بس جو پائیوں کے مانند ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ
راہ راست سے بھٹکے ہوئے۔

تمام تعریف اللہ کے لئے ہے کہ اُس نے اپنی ذات کو ہمیں
پہنچوایا اور حمد و شکر کا طریقہ سمجھایا اور اپنی پروردگاری پر
علم و اطلاع کے دروازے ہمارے لئے کھول دیئے اور توحید
میں تنزیہ و اخلاص کی طرف رہنمائی کی اور اپنے معاملہ میں
شرک و کج روی سے ہمیں ہمایا۔ ایسی حمد جس کے ذریعہ ہم اس
کی مخلوقات میں سے حمد گزاروں میں زندگی بسر کریں اور اس
نی خوشنودی و بخشش کی طرف بڑھنے والوں سے سبقت لیا کریں
ایسی حمد جس کی بدولت ہمارے لئے ہرزخ کی تاریکیاں چھٹ
جائیں اور جو ہمارے لئے قیامت کی راہوں کو آسان کر
دے اور حشر کے مجمع عام میں ہماری قدر و منزلت کو بلند

عُمَرُ قَبَضَهُ إِلَى مَا نَدَبَ إِلَيْهِ مِنْ
مَوْفُورِ ثَوَابِهِ أَوْ مَخْذُورِ عِقَابِهِ
لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا
وَلِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى
عَدْلًا مِنْهُ تَقَدَّسَتْ أَسْمَاؤُهُ وَتَظَاهَرَتْ
الْأَوْكَةُ لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ
يُسْئَلُونَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَوَّنَ
حَبَسَ عَنْ عِبَادِهِ مَعْرِفَةَ حَمْدِهِ عَلَى
مَا أَنْبَلَاهُمْ مِنْ مَنِّهِ السُّتَّابِعَةُ وَ
أَسْبَغَ عَلَيْهِمْ مِنْ نِعَمِهِ الْمُتَظَاهِرَةُ
لِتَصَدَّقُوا فِي مَنِّهِ فَلَمْ يَحْمَدُوهُ
وَتَوَسَّعُوا فِي رِيقِهِ فَلَمْ يَشْكُرُوهُ
وَلَوْ كَانُوا كَذِبًا لَخَرَجُوا مِنْ
حُدُودِ الْإِنْسَانِيَّةِ إِلَى حَذَى الْبَهِيمِيَّةِ
فَكَانُوا كَمَا وَصَفَ فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ
إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ
سَبِيلًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى مَا عَدَدْنَا
مِنْ نَفْسِهِ وَالْهَمْنَا مِنْ شُكْرِهِ وَ
فَتَحَ لَنَا مِنْ أَبْوَابِ الْعِلْمِ بِرُتُوبِيَّتِهِ
وَدَلَّنَا عَلَيْهِ مِنَ الْإِخْلَاصِ لَهُ فِي
تَوْحِيدِهِ وَجَنَّبَنَا مِنَ الْإِلْحَادِ
وَالشُّكِّ فِي أَمْرِهِ حَمْدًا نَعْمَدُ بِهِ
فِي مَنِّ حَمْدِهِ مِنْ خَلْقِهِ وَنُسَبِّحُ
بِهِ مَنْ سَبَّحَ إِلَى رِضَائِهِ وَعَقُوبِهِ
حَمْدًا يُضَيِّعُ لَنَا بِهِ ظُلُمَاتِ الْبَرَاءَةِ
وَيُسَهِّلُ عَلَيْنَا بِهِ سَبِيلَ الْمُبْعَثِ
وَيُشْرِفُ بِهِ مَنَارَ لَنَا عِنْدَ مَوَاقِعِ

الْأَشْهَادِ يَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا
كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ يَوْمَ لَا
يُغْنِي مَوْلًى عَنْ مَوْلًى شَيْئًا وَلَا
هُمْ يُنصَرُونَ حَمْدًا اِيْرْتَفِعُ مِنَّا
إِلَى أَعْلَى عِلِّيِّينَ فِي كِتَابٍ مَرْقُومٍ
يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ حَمْدًا اتَّقَرُّ بِهِ
عُيُونُنَا إِذَا بَرَقَتِ الْأَبْصَارُ وَكَبِيعُ
بِهِ وَجُوهُنَا إِذَا اسْوَدَّتِ الْآبْشَارُ
حَمْدًا انْعَقَقَ بِهِ مِنْ أَلِيمِ نَارِ اللَّهِ إِلَى
كَرِيمِ جَوَارِ اللَّهِ حَمْدًا اِنَّا حَمْدُ بِهِ مَلِكُكَتُهُ
الْمُقَرَّبِينَ وَنَضَامُ بِهِ أَنْبِيَاءُهُ
الْمُرْسَلِينَ فِي دَارِ الْمَقَامَةِ الَّتِي لَا
تَزُولُ وَمَحَلِّ كَرَامَتِهِ الَّتِي لَا تَحُولُ
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي اخْتَارَ لَنَا مَعَاسِنَ
الْخَلْقِ وَأَجْرَى عَلَيْنَا طَيِّبَاتِ الرِّزْقِ
وَجَعَلَ لَنَا الْفَضِيلَةَ بِالْمَلَكَةِ عَلَى
جَمِيعِ الْخَلْقِ فَكُلُّ خَلْقِيَّتِهِ مُنْقَانَةٌ
لَنَا بِقُدْرَتِهِ وَصَائِرُهُ إِلَى طَاعَتِنَا
بِعِزَّتِهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَغْلَقَ عَنَّا
بَابَ الْحَاجَةِ إِلَّا إِلَيْهِ فَكَيْفَ نُطِيقُ
جَمْدَهُ أَمْ مَتَّى نُؤَدِّي شُكْرَهُ لَا مَتَّى
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي رَكَّبَ فِينَا أَلَاتِ
الْبَسْطِ وَجَعَلَ لَنَا أَدْوَابَ الْقَبْضِ وَ
مَتَعَنَا بِأَرْوَاحِ الْخَلْقِ وَأَثْبَتَ فِينَا
جَوَارِحَ الْأَعْمَالِ وَعَدَّنَا بِطَيِّبَاتِ الرِّزْقِ
وَأَعَنَّا بِفَضْلِهِ وَأَقْنَانَا بِمَنْهِ ثُمَّ
أَمَرَنَا لِيَخْتِيرَ طَاعَتَنَا وَنَهَانَا لِيَنْتَهِي

کر دے جس دن ہر ایک کو اس کے کئے کا،
اور ان پر کسی طرح کا ظلم نہ ہو گا۔ جس دن کوئی دوست کسی
دوست کے کچھ کام نہ آئے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔
ایسی حمد جو ایک مکھی ہوئی کتاب میں ہے جس کی مغرب فرشتے
نگہداشت کرتے ہیں ہماری طرف سے بہشت بریں کے بلند
ترین درجات تک بلند ہو، ایسی حمد جس سے ہماری
آنکھوں میں ٹھنڈک آئے جبکہ تمام آنکھیں حیرت و دہشت
سے پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ اور ہمارے چہرے روشن و
مدخشاں ہوں جبکہ تمام چہرے سیاہ ہوں گے۔ ایسی حمد جس
کے ذریعہ ہم اللہ کی بھڑکائی ہوئی اذیت وہ آگ سے آزادی
پاکر اس کے جوار رحمت میں آجائیں۔ ایسی حمد جس کے ذریعہ
ہم اس کے مقرب فرشتوں کے ساتھ شانہ بشانہ بڑھتے ہوئے
ٹھکرائیں اور اس منزل جاوید و مقام عزت و رفعت میں جسے تغیر و
زوال نہیں اس کے فرستادہ پیغمبروں کے ساتھ کجیا ہوں۔

تمام تعریف اس اللہ کے لئے ہے جس نے خلقت و آفرینش کی
تمام خوبیاں ہمارے لئے منتخب کیں اور پاک و پاکیزہ رزق کا سلسلہ
ہمارے لئے جاری کیا اور ہمیں غلبہ و تسلط دے کر تمام مخلوقات پر
برتری عطا کی چنانچہ تمام کائنات اس کی قدرت سے ہمارے زیرِ فرمان
اور اس کی قوت و سر بلندی کی بدولت ہماری اطاعت پر آمادہ ہے
تمام تعریف اس اللہ کے لئے ہے جس نے اپنے سوا طلب و
حاجت کا ہر دروازہ ہمارے لئے بند کر دیا تو ہم اس حاجت و
احتیاج کے ہوتے ہوئے کیسے اس کی حمد سے عہدہ برا ہو سکتے
ہیں اور کب اس کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ نہیں! کسی وقت بھی اس کا
شکر ادا نہیں ہو سکتا تمام تعریف اس اللہ کے لئے ہے جس نے
ہمارے جسموں میں پھیلنے والے اعصاب اور سمٹنے والے عضلات ترتیب
دیئے اور زندگی کی آسائشوں سے بہر مند کیا اور کار و کسب کے
اعضا ہمارے اندر ودیعت فرمائے اور پاک و پاکیزہ رزق سے

شُكْرَنَا فَخَالَفْنَا عَنْ طَرِيقِ أَمْرِهِ وَ
رَكِبْنَا مَتُونَ رَجَبِهِ فَلَمْ يَبْتَدِ رَمَاتُنَا
بِعَقُوبَتِهِ وَكَلَّمَ يَعِاجِلُنَا بِنِقْمَتِهِ بَلْ
تَأْتَانَا بِرَحْمَتِهِ تَكْرُمًا وَانْتِظَرِ
مُرَاجَعَتَنَا بِرَأْفَتِهِ جَلَدًا وَالْحَمْدُ
لِلَّهِ الَّذِي دَلَّنَا عَلَى التَّوْبَةِ الَّتِي
لَمْ نَعْلَمْهَا إِلَّا مِنْ فَضْلِهِ فَلَوْ لَمْ
نَعْتَدِدْ مِنْ فَضْلِهِ إِلَّا بِهَا لَقَدْ حَسُنَ
بَلَاءُكَ عِنْدَنَا وَجَلَّ إِحْسَانُكَ
إِلَيْنَا وَجَسَمَ فَضْلُهُ عَلَيْنَا فَمَا هَكَذَا
كَأَنْتَ سَلِّتُهُ فِي التَّوْبَةِ لِمَنْ كَانَ
قَبْلَنَا لَقَدْ وَضَعْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا
بِهِ وَلَمْ يُكَلِّفْنَا إِلَّا دُسْعًا وَكَلَّمَ
يُجَشِّمُنَا إِلَّا يَسْرًا وَلَمْ يَدْعَ لِرَحْمَتِهِ
مِنَ الْحُجَّةِ وَلَا عُدْرًا قَالَهُمَا لَكَ وَمِنَّا
مَنْ هَلَكَ عَلَيْهِ وَالسَّعِيدُ مِنَّا مَنْ
رَغِبَ إِلَيْهِ - وَالْحَمْدُ لِلَّهِ بِكُلِّ مَا
حَمَدَهُ بِهِ أَدْنَى مَا لَيْكِيهِ إِلَهِي وَ
أَكْرَمَ خَلْقَتِهِ عَلَيْهِ وَأَرْضِي حَامِدِيهِ
لَدَيْهِ حَمْدًا يُفْضِلُ سَائِرَ الْحَمْدِ
كَفَضْلِ رَبِّنَا عَلَى جَمِيعِ خَلْقِهِ ثُمَّ
لَهُ الْحَمْدُ مَكَانَ كُلِّ نِعْمَةٍ لَدُنَّ
عَلَيْنَا وَعَلَى جَمِيعِ عِبَادِهِ الْمَاضِينَ
وَالْبَاقِينَ عَدَدَ مَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُهُ
مِنْ جَمِيعِ الْأَشْيَاءِ وَمَكَانَ كُلِّ
وَاحِدَةٍ مِنْهَا عَدَدُهَا أَضْعَافًا
مُضَاعَفَةً أَبَدًا سُرْمَدًا إِلَى يَوْمِ

ہماری پرورش کی اور اپنے فضل و کرم کے ذریعہ ہمیں بے نیاز
کر دیا اور اپنے لطف و احسان سے ہمیں نعمتوں کا اسرار بخشا۔
پھر اس نے اپنے اوامر کی پیروی کا حکم دیا تاکہ فرمانبرداری میں ہم
کو آزمائے اور نواہی کے ارتکاب سے منع کیا تاکہ ہمارے شکر کو
جانچے مگر ہم نے اس کے حکم کی راہ سے انحراف کیا اور نواہی کے
مرکب پر سوار ہو گئے۔ پھر بھی اس نے مذاب میں جلدی نہیں کی
اور سزا دینے میں تعیل سے کام نہیں لیا بلکہ اپنے کرم و رحمت
سے ہمارے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیا اور حکم و رافت سے ہمارے
باز آجانے کا منتظر رہا۔

تمام تعریف اس اللہ کے لئے ہے جس نے ہمیں توبہ کی راہ بتائی
کہ جسے ہم نے صرف اس کے فضل و کرم کی بدولت حاصل کیا
ہے۔ تو اگر ہم اس کی بخششوں میں سے اس توبہ کے سوا
اور کوئی نعمت شمار میں نہ لائیں تو یہی توبہ ہمارے حق میں اس کا
ممد و انعام، بڑا احسان اور عظیم فضل ہے اس لئے کہ ہم سے
پہلے لوگوں کے لئے توبہ کے بارے میں اس کا یہ رویہ نہ تھا۔
اس نے تو جس چیز کے برداشت کرنے کی ہمیں طاقت نہیں ہے۔
وہ ہم سے ہٹا لی اور ہماری طاقت سے بڑھ کر ہم پر ذمہ داری
عائد نہیں کی اور صرف سہل و آسان چیزوں کی ہمیں تکلیف دی
ہے اور ہم میں سے کسی ایک کے لئے حیل و حجت کی جستجو
نہیں رہنے دی۔ لہذا وہی تباہ ہونے والا ہے۔ جو اس کی
نشاہ کے خلاف اپنی تباہی کا سامان کرے، اور وہی خوش
نصیب ہے جو اس کی طرف توجہ و رجعت کرے۔

اللہ کے لئے حمد و ستائش ہے ہر وہ حمد جو اس کے مقرب
فرشتے بزرگ ترین مخلوقات اور پسندیدہ حمد کرنے والے بجا
لاتے ہیں۔ ایسی ستائش جو دوسری ستائشوں سے بڑھی چڑھی
ہوئی ہو جس طرح ہمارا پروردگار تمام مخلوقات سے بڑھا ہوا
ہے۔ پھر اسی کے لئے حمد و ثنا ہے اس کی ہر ہر نعمت کے

بڑے میں جو اس نے ہمیں اور تمام گزشتہ و باقی ماندہ بندوں کو بخشی ہے ان تمام چیزوں کے شمار کے برابر جن پر اس کا علم مادی ہے اور ہر نعمت کے مقابلہ میں دوگنی چوگنی جو قیامت کے دن تک دائمی وابدی ہو۔ ایسی حمد جس کا کوئی آخری کنار اور جس کی گنتی کا کوئی شمار نہ ہو جس کی حد و نہایت و سرس سے باہر اور جس کی مدت غیر ختم ہو ایسی حمد جو اس کی اطاعت و بخشش کا وسیلہ، اس کی رضا مندی کا سبب، اس کی مغفرت کا ذریعہ، جنت کا راستہ، اس کے عذاب سے پناہ، اس کے غضب سے امان، اس کی اطاعت میں معین، اس کی معصیت سے مانع اور اس کے حقوق و واجبات کی ادائیگی میں مددگار ہو۔ ایسی حمد جس کے ذریعہ اس کے خوش نصیب دوستوں میں شامل ہو کر خوش نصیب قرار پائیں اور شہیدوں کے زمرہ میں شمار ہوں جو اس کے دشمنوں کی تکواروں سے شہید ہوئے۔ بے شک وہی مالک مختار اور قابل ستائش ہے۔

الْقِيَمَةِ حَمْدًا لَا مُنْتَهَى لِحَدِّهِ
وَلَا حِسَابَ لِعَدَدِهِ وَلَا مَبْلَغَ
لِغَايَتِهِ وَلَا انْقِطَاعَ لِمَدِّهِ حَمْدًا
يَكُونُ وَضْعَةً إِلَى طَاعَتِهِ وَ
عَقُوبَةً وَسَبَبًا إِلَى رِضْوَانِهِ وَ
ذَرِيْعَةً إِلَى مَغْفِرَتِهِ وَطَرِيقًا
إِلَى جَنَّتِهِ وَخَفِيْرًا مِنْ نِقْمَتِهِ
وَأَمْنًا مِنْ غَضَبِهِ وَظَهِيْرًا
عَلَى طَاعَتِهِ وَحَاجِدًا عَنْ
مَعْصِيَتِهِ وَغَوْثًا عَلَى تَادِيَتِهِ
حَقِّهِ وَظَلَامِيْفِهِ حَمْدًا تَسْعُدُ
بِهِ فِي السُّعْدَاءِ مِنْ أَوْلِيَاءِهِ
وَأَصْيُرُ بِهِ فِي نَظْمِ الشَّهْدَاءِ
بِسُيُوفِ أَعْدَائِهِمْ إِنَّمَا وَلِيُّ
حَبِيْبُهُ ۝

یہ کلمات دُعا کا افتتاحیہ ہیں جو ستائش الہی پر مشتمل ہیں۔ حمد و ستائش اللہ تعالیٰ کے کرم و فیضان اور بخشش و احسان کے اعتراف کا ایک مظاہر ہے اور دُعا سے قبل اس کے جود و کرم کی فراوانیوں اور احسان فرمایوں سے جو تاثر دل و دماغ پر طاری ہوتا ہے اس کا تقاضا یہی ہے کہ زبان سے اس کی حمد و ستائش کے نغمے اُبل پڑیں جس نے ایک طرف اَسْئَلُوا اللہَ مِنْ فَضْلِهِ (اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو) کہہ کر طلبِ سوال کا دروازہ کھیل دیا اور دوسری طرف اَذْعُوْا فِيْهِ اَسْتَجِبْ لَكُمْ (مجھ سے دُعا کرو میں قبول کروں گا) فرما کر استجابت دُعا کا ذمہ لیا۔

اس تحید میں خداوند عالم کی وحدت و یکتائی، بلال و عظمت، عدل و اُفت اور دوسرے صفات پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ چنانچہ سرنامہ دعا میں مَلَّاقِ عَالَمِ کی تین اہم صفتوں کی طرف اشارہ کیا ہے جن میں تنزیہ و تقدیس کے تمام جوہر سمٹ کر جمع ہو گئے ہیں۔ پہلی صفت یہ کہ وہ اَوَّل بھی ہے اور اَخِر بھی۔ لیکن ایسا اَوَّل و اَخِر کہ نہ اس سے پہلے کوئی تھا اور نہ اس کے بعد کوئی ہو گا۔ اسے اَوَّل و اَخِر کہنے کے ساتھ دوسروں سے اَوَّلیت و اَخِریت کے سلب کرنے کے معنی یہ ہیں کہ اس کی اَوَّلیت و اَخِریت اضافی نہیں بلکہ حقیقی ہے۔ یعنی وہ ازلی و ابدی ہے جس کا نہ کوئی نقطہ آغاز ہے اور نہ نقطہ اختتام۔ نہ اس کی ابتداء کا تصور ہو سکتا ہے اور نہ اس کی انتہا کا۔ نہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ وہ کب سے ہے، اور نہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ وہ کب تک ہے۔

اور جو ”کب سے“ اور ”کب تک“ کے حدود سے بالاتر ہو اس کے لئے ایک لمحہ بھی ایسا فرض نہیں کیا جاسکتا جس میں وہ نیستی سے ہلکنہ رہا ہو اور جس کے لئے عدم نیستی کو تجویز کیا جاسکے وہ ہے ”واجب الوجود“ جو مبداء اول ہونے کے لحاظ سے اول اور غایت آخر ہونے کے لحاظ سے آخر ہوگا۔

دوسری صفت یہ ہے کہ وہ آنکھوں سے دکھائی نہیں دے سکتا۔ کیونکہ کسی چیز کے دکھائی دینے کے لئے ضروری ہے کہ وہ کسی طرف میں واقع ہو۔ اور جب اللہ کسی طرف میں واقع ہوگا تو دوسری طرفیں اس سے خالی ماننا پڑیں گی۔ اور ایسا عقیدہ کیونکر درست تسلیم کیا جاسکتا ہے جس کے نتیجہ میں بعض جہات کو اس سے خالی ماننا پڑے۔ اور دوسرے یہ کہ اگر وہ کسی طرف میں واقع ہوگا تو اس طرف کا محتاج ہوگا۔ اور چونکہ وہ خالق اطراف ہے اس لئے کسی طرف کا محتاج نہیں ہو سکتا ورنہ اس کا خالق نہ رہے گا اور تیسرے یہ کہ جہت میں وہی چیز واقع ہو سکتی ہے جس پر حرکت و سکون طاری ہو سکتا ہے اور حرکت و سکون چونکہ ممکن کی صفات ہیں اس لئے اللہ کے لئے انہیں تجویز نہیں کیا جاسکتا۔ اور جب وہ حرکت و سکون سے بری اور عرض و جوہر جسمانی کی سطح سے برتر ہے تو اس کے دکھائی دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا مگر اس کے باوجود ایک جات اس کی رویت کی قائل ہے۔ یہ جہات تین مختلف قسم کے عقائد کے لوگوں پر مشتمل ہے۔ ان میں سے کچھ کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اس کی رویت صرف آخرت میں ہوگی؛ دُنیا میں رہتے ہوئے اُسے دیکھا نہیں جاسکتا۔ اور کچھ افراد کا نظریہ یہ ہے کہ وہ آخرت کی طرح دُنیا میں بھی نظر آ سکتا ہے اگرچہ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اور کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جس طرح آخرت میں اس کی رویت ہوگی اسی طرح دُنیا میں بھی دیکھا جا چکا ہے۔ پہلے گروہ کی دلیل یہ ہے کہ رویت کا قرآن و حدیث میں صریح ذکر ہے جس کے بعد انکار کا کوئی عمل باقی نہیں رہتا۔ چنانچہ ارشاد باری تم ہے :- وجوه یومئذ ناظرة الی ربہا ناظرة (اس دن بہت سے چہرے تروتازہ و شاداب اور اپنے پروردگار کی طرف نگراں ہوں گے) اس سے صاف ظاہر ہے کہ وہ قیامت میں نظر آئے گا۔ اور دُنیا میں اس لئے نظر نہیں آ سکتا کہ یہاں ہمارے ادراکات و قوی کمزوری جو تجلی الہی کی تاب نہیں رکھتے۔ اور آخرت میں ہمارے حس و شعور کی قوتیں تیز ہو جائیں گی جیسا کہ ارشاد الہی ہے فلکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدیداً (ہم نے تمہارے سامے سے پردے ہٹا دیئے اب تمہاری آنکھیں تیز ہو گئیں)۔ لہذا وہاں پر رویت سے کوئی امر مانع نہیں ہو سکتا۔

دوسرے گروہ کی دلیل یہ ہے کہ اگر دُنیا میں اس کی رویت ممکن نہ ہوتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارنی انظر الیک۔ (اے پروردگار! مجھے اپنی بھلک دکھانا کہ میں تجھے دیکھوں) کہہ کر انہونی اور ناممکن بات کی خواہش نہ کرتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی اُسے استقرار جبل پر موقوف کر کے امکان رویت کی طرف اشارہ کر دیا۔ اس طرح اگر رویت ممکن نہ ہوتی، تو اُسے پہاڑ کے ٹھہراؤ پر کہ جو ایک امر ممکن ہے موقوف نہ کرتا۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے۔ والکن انظر الی الجبل فان استقر مکانہ فسوف ترائی (اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر یہ اپنی جگہ پر ٹھہرا رہے تو پھر مجھے بھی دیکھ لو گے) اور اگر اس سلسلہ میں لن ترائی (تم مجھے قطعاً نہیں دیکھ سکتے) فرمایا تو اس سے صرف دُنیا میں وقوع رویت کی نفی مراد ہے نہ امکان رویت کی اور نہ اس سے رویت آخرت کی نفی مقصود ہے۔ کیونکہ جب یہ کہا جائے کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا، تو

عرف میں اس کے معنی یہی ہوتے ہیں کہ دنیا میں ایسا کبھی نہیں ہوگا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ آخرت میں بھی ایسا نہیں ہوگا۔ چنانچہ قرآن مجید میں یہود کے متعلق ارشاد ہے کہ لَنْ يَتَسَوَّوْا (وہ موت کی کبھی متنا نہیں کریں گے)، تو یہ متنا کی نفی دنیا کے لئے ہے کہ وہ دنیا میں رہتے ہوئے موت کے خواہشمند کبھی نہیں ہوں گے اور آخرت میں تو وہ عذاب جہنم سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لئے بہر حال موت کی متنا و آرزو کریں گے۔ تو جس طرح یہاں پر نفی کا تعلق صرف دنیا سے ہے اسی طرح وہاں بھی نفی کا تعلق صرف دنیا سے ہے نہ آخرت سے۔

تیسرے گروہ کی دلیل یہ ہے کہ جب بیان سابق سے دنیا میں اس کی رویت کا امکان ثابت ہو گیا تو اس کے وقوع کے لئے حسن بصری اور احمد بن حنبل وغیرہ کا یہ قول کافی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیلۃ الاسر میں اسے دیکھا۔ جب ان دلائل کا جائزہ لیا جاتا ہے تو وہ انتہائی کمزور اور اثبات مدعا سے قاصر نظر آتے ہیں۔ چنانچہ پہلے گروہ کا یہ دعویٰ کہ قرآن و حدیث میں رویت کے شواہد بکثرت ہیں ایک غلط اور بے بنیاد دعویٰ ہے اور قرآن و حدیث سے قطعاً اس کا اثبات نہیں ہوتا بلکہ قرآن کے واضح تصریحات اس کے خلاف ہیں اور قرآنی تصریحات کے خلاف اگر کوئی حدیث ہوگی تو وہ موضوع و مطروح قرار پائے گی۔ چنانچہ قرآن مجید میں نفی رویت کے سلسلہ میں ارشاد الہی ہے کہ لا تَدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ۔ (آنکھیں اسے دیکھ نہیں سکتیں اور وہ آنکھوں کو دیکھ رہا ہے، اور وہ ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز سے آگاہ اور باخبر ہے) اور جس آیت کو اثبات رویت کے سلسلہ میں پیش کیا گیا ہے اس میں لفظ ناظرۃ سے رویت پر استدلال صحیح نہیں ہے کیونکہ اہل لغت نے نظر کے معنی انتظار، غور و فکر، مہلت، شفقت اور عبرت اندوزی کے بھی کئے ہیں اور جب ایک لفظ میں اور معنی کا بھی احتمال ہو تو اسے دلیل بجا کر پیش نہیں کیا جاسکتا۔ چنانچہ کچھ مفسرین نے اس مقام پر نظر کے معنی انتظار کے لئے ہیں اور اس معنی کے لحاظ سے آیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس دن اللہ کی نعمتوں کے منتظر ہوں گے اور اس معنی کی شاہد یہ آیت ہے فَنَظِرُوهُ بِحُجْرَةِ الْمُرْسَلُونَ (وہ منتظر تھی کہ قاصد کیا جواب لے کر پلٹے ہیں، اور کچھ مفسرین نے نظر کے معنی دیکھنے کے لئے ہیں اور اس صورت میں لفظ ثواب کو یہاں محذوف مانا ہے اور آیت کے معنی یہ ہیں کہ وہ اپنے پروردگار کے ثواب کی جانب نگراں ہوں گے۔ جس طرح ارشاد الہی و جَاءَ سَابِقٌ (تمہارا پروردگار آیا) میں لفظ امر محذوف مانا گیا ہے اور معنی یہ کئے گئے ہیں کہ تمہارے پروردگار کا حکم آیا۔ اور پھر یہ کہاں ضروری ہے کہ جہاں نظر صادق آئے وہاں رویت بھی صادق آئے۔ چنانچہ عرب کا مقولہ ہے کہ نظرت الی الہلال فلم ادرک (میں نے چاند کی طرف نظر کی مگر دیکھ نہ سکا) یہاں نظر ثابت ہے مگر رویت ثابت نہیں ہے۔ اب رہا یہ کہ وہ دنیا میں اس لئے نظر نہیں آسکتا کہ یہاں انسانی ادراکات و قویٰ ضعیف ہیں اور آخرت میں یہ ادراکات قوی ہو جائیں گے۔ تو یہ دنیا و آخرت کی تفریق اس بنا پر تو صحیح ہو سکتی ہے اگر اس کی ذات دکھائی دینے جانے کے قابل ہو اور ہماری نگاہیں اپنے عجز و قصور کی بنا پر قاصر رہیں۔ لیکن جب اس کی ذات کا تقاضا ہی یہ ہے کہ وہ دکھائی نہ دے تو محل و مقام کے بدلنے سے ناقابل رویت ذات قابل رویت نہیں قرار پاسکتی۔ اور اس سلسلہ میں جو آیت پیش کی گئی ہے اس میں تو یہ نہیں ہے کہ ادراکات و حواس کے تیز ہو جانے سے خدا کو بھی دیکھا جاسکے گا بلکہ آیت کے

مسمیٰ تو یہ ہیں کہ اس دن پر دس ہٹا دیئے جائیں گے اور آنکھیں تیز ہو جائیں گی۔ جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ دلوں پر تمام شبہات مٹ جائیں گے اور آنکھوں پر پڑے ہوئے غفلت کے پڑے اٹھ جائیں گے، یہ معنی نہیں کہ وہ اللہ کو بھی دیکھنے لگیں گے۔ اور اگر ایسا ہی ہے تو یہ غفلت کے پڑے تو کافروں کی آنکھوں سے اٹھیں گے لہذا انہی کو نظر آنا چاہیئے۔

دوسرے گروہ کی دلیل کا جواب یہ ہے کہ حضرت موسیٰؑ نے رویت باری کی خواہش اس لئے نہیں کی تھی کہ وہ اس کی رویت کو ممکن سمجھتے تھے اور انہیں اس کے ناقابل رویت ہونے کا علم نہ تھا۔ یقیناً وہ جانتے تھے کہ وہ ادراکِ حواسِ مشاہد بصری سے بلند تر ہے تو اس سوال کی نوبت اس لئے آئی کہ بنی اسرائیل نے کہا کہ یا موسیٰ لمن ذومن لك حتى نرى الله جهرۃ (اے موسیٰ! ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک خدا کو ظاہر بظاہر نہ دیکھ لیں گے) تو موسیٰ علیہ السلام نے چاہا کہ ان پر ان کی بے راہروی ثابت کر دیں اور یہ واضح کر دیں کہ وہ کوئی دکھائی دینے والی چیز نہیں ہے اس لئے اللہ کے سامنے ان کا سوال پیش کیا تاکہ وہ اپنے سوال کا نتیجہ دیکھ لیں۔ اور اس غلط خیال سے باز آجائیں۔ چنانچہ خداوند عالم کا ارشاد ہے کہ فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلك فقالوا انا الله جهرۃ (یہ لوگ تو موسیٰؑ سے اس سے بھی بڑا سوال کر چکے ہیں اور وہ یہ کہ موسیٰؑ سے کہنے لگے کہ ہمیں خدا کو ظاہر بظاہر دکھا دیجئے) جب موسیٰؑ نے ان کے کہنے پر سوال کیا تو اس موقع پر قدرت کا یہ ارشاد کہ "تم اس پہاڑ کی طرف دیکھو اگر یہ اپنی جگہ پر برقرار رہے تو مجھے دیکھ لو گے" امرکان رویت کا پتہ نہیں دیتا۔ اس لئے کہ موقوف علیہ صوف پہاڑ کا ٹھہراؤ نہیں تھا کیونکہ وہ تو اس وقت بھی ٹھہرا ہوا تھا جب رویت کو اس پر معلق کیا جا رہا تھا بلکہ تجلی کے وقت اس کا ٹھہراؤ مقصود تھا۔ اور جب تک اس موقع کے لئے اس کے ٹھہراؤ کا امرکان ثابت نہ ہو اس ٹھہراؤ کو امرکان رویت کی دلیل نہیں قرار دیا جاسکتا۔ حالانکہ اس موقع پر تو یہ ہوا کہ جعلہ دگا دخو موسیٰ طعنا (تجلی نے اس پہاڑ کو پکنا چور کر دیا اور موسیٰؑ بے ہوش ہو کر گر پڑے) اور بنی اسرائیل پر ان کے بے محل سوال کی وجہ سے بجلی گری۔ جیسا کہ ارشادِ الہی ہے۔ فاخذتهم الصلصلة بظلمهم (ان کی شر پسندی کی وجہ سے بجلی نے انہیں جکڑ لیا) اگر خداوند عالم کی رویت ممکن ہوتی تو ایک ممکن الوقوع چیز سے ایمان کو وابستہ کرنا ایسا جرم نہ تھا کہ انہیں صاعقہ کے عذاب میں جکڑ لیا جائے اور ان کی خواہش کو ظلم سے تعبیر کیا جائے۔ آخر حضرت ابراہیمؑ نے بھی تو اپنے اطمینان کو مردوں کو زندہ کرنے سے وابستہ کیا تھا۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ صاب اس فی کیف تھی الموتی (اے میرے پروردگار! مجھے دکھا کہ تو کیونکر مردوں کو زندہ کرتا ہے) اس کے جواب میں قدرت نے فرمایا۔ اولو تو من (کیا تم ایمان نہیں لائے) ابراہیمؑ نے عرض کیا بلیٰ ولكن لیطمئن قلبی (ہاں ایمان تو لایا! لیکن چاہتا ہوں کہ دل مطمئن ہو جائے) اگر حضرت ابراہیمؑ اپنے اطمینان کو مردوں کے زندہ ہونے سے وابستہ کر سکتے ہیں تو ان لوگوں نے اگر اپنے ایمان کو رویت باری پر معلق کیا تو جرم ہی کوئی سا کیا جس پر انہیں لڑزہ بر اندام کر دینے والی سزا دی جائے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ سزا اس بنا پر نہ تھی کہ انہوں نے رویت باری کا مطالبہ کیا تھا، ان کی سابقہ ضد، ہٹ دھرمی اور کٹ جتنی کے پیش نظر تھی، مگر یہ دیکھتے ہوئے کہ وہ مطالبہ تو وہ کر سکیا جاسکتا ہے اور ممکن الوقوع ہے اور اس ذریعہ سے اپنے ایمان کی تکمیل چاہیں مگر ان کی کسی سابقہ ضد اور سرکشی کو سامنے رکھتے ہوئے انہیں ایسی سزا دی

جائے جو انہیں نیست و نابود کر دے۔ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ رویت کے سلسلہ میں ان کی ضد پر انہیں سزا دی گئی تھی تو اس میں ضد کی کیا بات تھی اگر انہوں نے موسیٰ کے قول کو مشاہدہ کے مطابق کر کے دیکھنا چاہا، اور اگر رویتِ مردوں کو زندہ کرنے کی طرح ممکن تھی تو اس میں مضائقہ ہی کیا تھا کہ ان کی خواہش کو پورا کر دیا جاتا۔ اور جس طرح ابراہیمؑ کے ہاتھوں پر مردوں کو زندہ کر کے ان کی تلاش کو ہٹا دیا تھا، اسی طرح یہاں بھی رویت سے ان کے ایمان کی صورت پیدا کر دی ہوتی۔ اور اگر مصلحت اس کی مقتضی نہ تھی تو حضرت موسیٰؑ کے ذریعہ انہیں سمجھا دیا جاتا کہ دنیا میں نہ سہی آخرت میں اسے دیکھ لیتا۔ مگر ان کا مطالبہ پورا کرنے کے بجائے انہیں موردِ عتاب ٹھہرایا جاتا ہے اور ان کی خواہش کو ظلم و حد شکنی سے تعبیر کیا جاتا ہے اور آخر انہیں عزمِ ہستی کو بدلنے والی بھلیوں میں جکڑ لیا جاتا ہے۔ یہ صرف اس لئے کہ انہوں نے ایک ایسی خواہش کا اظہار کیا جس سے خدا کے دامنِ تنزیہ پر دھتہ آتا تھا۔ اور یہ ایک ایسی انہونی چیز کا مطالبہ تھا جس پر انہیں سزا دینا ضروری سمجھا گیا تاکہ دوسروں کو عبرت حاصل ہو، اور بنی اسرائیل کے انجام کو دیکھ کر رویتِ باری کا تصور نہ کریں۔ چنانچہ اللہ سبحانہ نے اپنی رویت کو پہاڑ پر معلق کرنے سے پہلے واضح الفاظ میں فرمایا کہ لَنْ تَرَانِی۔ (اے موسیٰ! تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے) نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں۔ کیونکہ لَفْظ لَنْ نفیِ تابید کے لئے آتا ہے اور اس نفیِ تابید کو دوامِ عرفی پر محمول کرنا غلط ہے۔ یہ دوامِ عرفی وہاں پر تو صیح ہو سکتا ہے جہاں متکلم و مخاطب دونوں قافی اور معرض زوال میں ہوں اور جہاں متکلم ابدی سرمدی اور دائمی ہو وہاں نفی کے حدود بھی وہاں تک پھیلے ہوئے ہوں گے۔ جہاں تک اس ذاتِ سرمدی کا دامنِ بقا پھیلا ہوا ہے۔ اور چونکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے اس لئے اس کی طرف سے جو نفیِ تابید وارد ہوگی وہ دنیا کی مدتِ بقا میں محدود نہیں کی جاسکتی اور جس آیت کی نفی کو دوامِ عرفی کے معنی میں پیش کیا گیا ہے اس سے استشہاد اس بنا پر صیح نہیں کہ وہ ان لوگوں کے متعلق ہے جو قافی و محدود ہیں۔ لہذا اس مقام کی نفی کا اس مقام کی نفی پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔ اور اگر آیت لَنْ یَّتِمَنَّوْاْ (وہ موت کی ہرگز تمنا نہیں کریں گے) میں بھی تابیدِ حقیقی کے معنی مراد لئے جائیں تو لئے جاسکتے ہیں۔ کیونکہ آخرت میں وہ موت کی تمنا کریں گے تو وہ درحقیقت موت کی تمنا نہ ہوگی بلکہ اصل تمنا عذاب سے نجات حاصل کرنے کی ہوگی جسے طلبِ موت کے پرے میں طلب کریں گے۔ اور یہ موت کی طلب نہ ہوگی بلکہ راحت و آسائش اور عذاب سے بچنے کا رے کی طلب ہوگی۔ اور جب کہ عذاب کے بجائے انہیں راحت و سکون نصیب ہو تو وہ یقیناً زندگی کے خواہاں ہوں گے۔ اور پھر جب اصل معنی تابیدِ حقیقی کے ہیں تو اس سے تابیدِ عرفی مراد لینے کے لئے کسی قرینہ کی ضرورت ہے اور یہاں کوئی قرینہ و دلیل موجود نہیں ہے کہ حقیقی معنی سے عدول کرنا صیح ہو سکے۔

تیسرے گروہ کی دلیل کا جواب یہ ہے کہ اگر کچھ صحابہ و تابعین کا قول یہ ہے کہ پیغمبر اکرمؐ نے میلۃ الاسلام اپنے رب کو دیکھا تو صحابہ و تابعین کی ایک جماعت اس کی بھی تو قائل ہے کہ ایسا نہیں ہوا۔ چنانچہ حضرت عائشہؓ اور صحابہ کی ایک بڑی جماعت کا یہی مسلک ہے۔ لہذا چند افراد کی ذاتی رائے کو کیسے سند سمجھا جاسکتا ہے جب کہ اس کے مقابلہ میں ایسے ہی افراد اس کے خلاف نظریہ رکھتے ہیں۔ چنانچہ جناب عائشہؓ کا قول ہے۔

من حد شك ان محمد ارى ربه
فقد كذب وهو يقول لا تدركه الابصار
وهو يدرك الابصار وهو اللطيف
الغيب (صحیح بخاری ج ۱ ص ۱۶)

جو شخص تم سے یہ بیان کرے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اپنے رب کو دیکھا تو اسے جھوٹ کہا۔ اور اللہ کا ارشاد تو یہ ہے
کہ اُسے نگاہیں دیکھ نہیں سکتیں البتہ وہ نگاہوں کو دیکھ رہا
ہے اور وہ ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز سے آگاہ و خبردار ہے۔

تیسری صفت یہ ہے کہ عقول انسانی اس کے اوصاف کی نقاب کشائی سے قاصر ہیں کیونکہ زبان انہی معانی و مفہیم کی
ترجمانی کر سکتی ہے جو عقل و فہم میں سما سکتے ہیں اور جن کے سمجھنے سے عقلیں عاجز ہوں وہ الفاظ کی صورت میں زبان سے ادا
بھی نہیں ہو سکتے اور خدا کے اوصاف کا ادراک اس لئے ناممکن ہے کہ اس کی ذات کا ادراک ناممکن ہے اور جب تک اس
کی ذات کا ادراک نہ ہو اس کے نفس الامری اوصاف کو بھی نہیں سمجھا جاسکتا۔ اور ذات کا ادراک اس لئے نہیں ہو سکتا کہ انسانی
ادکالات محدود ہونے کی وجہ سے غیر محدود ذات کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ لہذا اس سلسلہ میں جتنا بھی غور و خوض کیا جائے اس
کی ذات اور اس کے نفس الامری اوصاف عقل و فہم کے ادراک سے بالاتر ہی رہیں گے۔

تہجد و ستائش کے بعد رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے سلسلہ میں
آپ کی دعا۔

تمام تعریف اس تعالیٰ کے لئے ہے جس نے اپنے پیغمبر
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے ہم پر وہ احسان
فرمایا جو نہ گزشتہ امتوں پر کیا اور نہ پہلے لوگوں پر اپنی
اس قدرت کی کار فرمائی سے جو کتنی شے سے عاجز و درماندہ
نہیں ہوتی اگرچہ وہ کتنی ہی بڑی ہو اور کوئی چیز اس کے
قبضہ سے نکلنے نہیں پاتی اگرچہ وہ کتنی ہی لطیف و نازک
ہو۔ اُس نے اپنے مخلوقات میں ہمیں آخری اُمت
قرار دیا، اور انکار کرنے والوں پر گواہ بنایا، اور اپنے
لطف و کرم سے کم تعداد والوں کے مقابلہ میں ہمیں
کثرت دی۔ اے اللہ! تو رحمت نازل فرما محمد اور
اُن کی آل پر جو تیری وحی کے امانت دار تمام مخلوقات
میں تیرے برگزیدہ، تیرے بندوں میں پسندیدہ رحمت

وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ
بَعْدَ هَذِهِ التَّحْمِيدِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي مَنَّ عَلَيْنَا بِمُحَمَّدٍ
نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ دُونَ
الْأَمْوَئِ الْمَاضِيَةِ وَالْقُرُونِ السَّالِفَةِ
يَقْدَارُ رَبِّهِ الَّتِي لَا تَعْجِزُ عَنْ شَيْءٍ وَ
إِنْ عَظُمَ وَلَا يَفُوتُهَا شَيْءٌ وَإِنْ
لَطَفَ فَخَلَّمَ بِنَا عَلَى جَمِيعٍ مَنْ دُونِ
وَجَعَلَنَا شُهَدَاءَ عَلَى مَنْ جَعَدَ
كَتَرْنَا بِسَمِيهِ عَلَى مَنْ قُلَّ اللَّهُ فَصَلِّ
عَلَى مُحَمَّدٍ أَمِينِكَ عَلَى وَخَلِكَ وَ
نَجِيِّكَ مِنْ خَلْقِكَ وَصَفِيَّتِكَ
مِنْ عِبَادِكَ إِمَامِ الرَّحْمَةِ وَ
قَائِدِ الْخَيْرِ وَمِفْتَاحِ الْبَرَكَاتِ

كَمَا نَصَبَ لِمُرْكٍ نَفْسَهُ وَعَرَضَ
 فِيكَ لِلْمَكْرُوفِ بَدَنَهُ وَكَاشَفَ
 فِي الدُّعَاءِ إِلَيْكَ حَاضِرَتَهُ وَخَارِبَ
 فِي مَنَاكَ أُسْرَتَهُ وَقَطَعَ
 فِي إِخْيَارِ دِينِكَ رَحِمَتَهُ وَأَقْصَى
 الْأَذْنِيتِ عَلَى جُحُودِهِمْ وَ
 قَرَّبَ الْأَقْصَيْنِ عَلَى اسْتِجَابَتِهِمْ
 أَلَيْكَ وَ إِلَى فِيكَ الْإِتْبَعْدَيْنِ
 وَغَادَى فِيكَ الْإِقْرَبَيْنِ وَأَذَابَ
 نَفْسَهُ فِي تَبَايُغِ رِسَالَتِكَ
 وَاتَّبَعَهَا بِالْإِعَادَةِ إِلَى مَلَّتِكَ
 وَشَغَلَهَا بِالنَّصِيحِ لِأَهْلِ دَعْوَتِكَ
 وَهَاجَرَ إِلَى بِلَادِ الْغُرَبَةِ وَ
 مَحَلِّ النَّاسِ عَنْ مَوْطِنِ رَحْلِهِ وَ
 مَوْضِعِ رَجْلِهِ وَمَسْقُطِ رَأْسِهِ
 وَمَأْنَسِ نَفْسِهِ إِهْمَادَةً مِنْهُ
 لِإِعْذَارِ دِينِكَ فَاسْتَنْصَارًا
 عَلَى أَهْلِ الْكُفْرِ بِكَ حَتَّى
 اسْتَنْتَبَ لَهُ مَا حَاوَلَ فِي أَعْدَائِكَ
 وَاسْتَكَمَّ لَهُ مَا دَبَّرَ فِي
 أَوْلِيَاءِكَ فَهَذَا إِلَيْهِمْ
 مَسْتَفْتِحًا بِعَوْنِكَ وَمُتَّقِيًا
 عَلَى ضَعْفِهِ بِنَصْرِكَ فَغَزَاهُمْ
 فِي عَقْرِ دِيَارِهِمْ وَهَجَمَ عَلَيْهِمْ
 فِي بَحْبُوحَةِ قَرَارِهِمْ حَتَّى
 ظَهَرَ أَمْرُكَ وَعَلَتْ كَلِمَتُكَ
 وَكَوْكَرُهُ الْمَشْرِكَونَ اللَّهُمَّ

کے پیشوا، خیر و سعادت کے پیشرو اور برکت کا سرچشمہ
 تھے جس طرح انہوں نے تیری شریعت کی خاطر اپنے کو
 مضبوطی سے جمایا اور تیری راہ میں اپنے جسم کو ہر طرح
 کے آزار کا نشانہ بنایا اور تیری طرف دعوت دینے کے
 سلسلہ میں اپنے عزیزوں سے دشمنی کا مظاہرہ کیا،
 اور تیری رضامندی کے لئے اپنے قوم قبیلے سے جنگ
 کی اور تیرے دین کو زندہ کرنے کے لئے سب رشتے ٹاٹے
 قطع کر لئے۔ نزدیک کے رشتہ داروں کو انکار کی وجہ
 سے دور کر دیا اور دور والوں کو اقرار کی وجہ سے
 قریب کیا۔ اور تیری وجہ سے دور والوں سے دوستی اور
 نزدیک والوں سے دشمنی رکھی اور تیرا پیغام پہنچانے کے
 لئے تکلیفیں اٹھائیں اور دین کی طرف دعوت دینے کے سلسلہ
 میں جماعتیں برداشت کیں اور اپنے نفس کو ان لوگوں کے
 پند و نصیحت کرنے میں مصروف رکھا جنہوں نے تیری دعوت
 کو قبول کیا، اور اپنے عمل سکونت و مقام رہائش اور
 جائے ولادت و وطن مالوت سے پردیس کی سرزمین اور
 دور و راز مقام کی طرف محض اس مقصد سے ہجرت کی کہ
 تیرے دین کو مضبوط کریں اور تجھ سے کفر اختیار کرنے والوں
 پر غلبہ پائیں یہاں تک کہ تیرے دشمنوں کے بارے میں
 جو انہوں نے چاہا تھا وہ مکمل ہو گیا اور تیرے دوستوں
 کو جنگ و جہاد پر آمادہ کرنے کی تدبیریں کامل ہوئیں
 تو وہ تیری نصرت سے فتح و کامرانی چاہتے ہوئے اور اپنی
 کمزوری کے باوجود تیری مدد کی پشت پناہی پر دشمنوں کے
 مقابلہ کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے اور ان کے گھروں کے مدد
 میں ان سے لڑے اور ان کی قیام گاہوں کے وسط میں
 ان پر ٹوٹ پڑے۔ یہاں تک کہ تیرا دین غالب اور
 تیرا کلمہ بلند ہو کر رہا۔ اگرچہ مشرک اُسے ناپسند کرتے

فَارْفَعَهُ بِمَا كَدَحَ فِيكَ إِلَى
الدَّرَجَةِ الْعُلْيَا مِنْ جَنَّاتِكَ حَتَّى
لَا يُسَاوِي فِي مَنْزِلَةٍ وَلَا يُكَافِئُ فِي
مَنْزِلَةٍ وَلَا يُعَاوِزِيهِ لَدَيْكَ مَلَكٌ
مُقَرَّبٌ وَلَا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ وَعَرَفَهُ
فِي أَهْلِهِ الظَّاهِرِينَ وَأُمَّتِهِ الْمُؤْمِنِينَ
مِنْ حُسْنِ الشَّفَاعَةِ أَجَلٌ مَا
وَعَدْتَهُ يَا نَافِلَ الْعِدَّةِ يَا وَارِثَ
الْقَوْلِ يَا مُبَدِّلَ السَّيِّئَاتِ بِأَضْعَافِهَا
مِنْ الْحَسَنَاتِ إِنَّكَ ذُو الْفَضْلِ
الْعَظِيمِ۔

ہے۔ اے اللہ! انہوں نے تیری خاطر جو کوششیں کی
ہیں ان کے عوض انہیں جنت میں ایسا بلند درجہ عطا کر
کہ کوئی مرتبہ میں اُن کے برابر نہ ہو سکے اور نہ منزلت میں
اُن کا ہم پایہ قرار پاسکے، اور نہ کوئی مرتبہ بارگاہ فرشتہ
اور نہ کوئی فرستادہ پیغمبر تیرے نزدیک اُن کا ہمسر ہو سکے
اور اُن کے اہلبیت اطہار اور مومنین کی جماعت کے بارے
میں جس قابل قبول شفاعت کا تو نے اُن سے وعدہ فرمایا ہے
اس وعدہ سے بڑھ کر انہیں عطا فرما اے وعدہ کے نافذ
کرنے والے قول کے پورا کرنے اور برائیوں کو کبھی گنا زائد
اچھائیوں سے بدل دینے والے بے شک تو فضل عظیم کا
مالک ہے۔

یہ دُعا کا دوسرا انتہا حیر ہے جو پہلے انتہا حیر کے لئے ایک کلمہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس لئے واؤ عطف کے ذریعہ اس کا
سلسلہ پہلے انتہا حیر سے جوڑ دیا گیا ہے۔ پہلا انتہا حیر حمد و ثنائے الہی پر مشتمل تھا اور یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم پر درود و سلام کے سلسلہ میں ہے۔ حمد و ستائش اور درود و سلام ایک دوسرے سے مرتبط اور ایک قدرتی
ترتیب کے زیر اثر ایک دوسرے سے وابستہ ہیں۔ چنانچہ جب خداوند عالم کے اس احسان و انعام پر نظر جاتی ہے
کہ اس نے نوری انسانی کی ہدایت کے لئے پیغمبروں اور دین کے رہنماؤں کا سلسلہ جاری کیا تاکہ وحی و تمزیل کے
ذریعہ ہدایت کی تعلیم ہوتی رہے تو بے ساختہ زبان اس کی تحمید و ستائش کے استحقاق کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے
کہ جس نے مادی تربیت کے سر و سامان کے ساتھ روحانی تربیت کے سامان کی بھی تکمیل کی۔ تو جب خدا کے انعامات
اس کی حمد و ستائش کے محرک ہوتے ہیں تو جو عرفان الہی کا ذریعہ ہوں اور انسانی صلاحیتوں کو اس قابل بنائیں کہ ان میں
ہدایت کے عناصر نمودنا پاسکیں۔ تو تحمید الہی کے بعد احسان شناسی کا تقاضا یہ ہوگا کہ ان ہستیوں سے بھی درود
وسلام کے ذریعہ اطہار عقیدت و ارادت کیا جائے۔ اور ان ذرات مقدسہ میں سب سے اکمل و افضل ہستی رسول اکرم
کی تھی جنہوں نے تہذیب نفس و ترقی روحانی کی راہیں بتائیں اور صداقت و روحانیت کی تعلیم سے مردہ انسانیت کو نشاۃ ثانیہ
عطا کیا۔ لہذا حمد کے بعد درود و سلام کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ چنانچہ دُعا کے ساتھ جس طرح حمد کو منضم کیا گیا ہے اسی
طرح درود و سلام کو بھی استجاب دُعا کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد ہے :-

جب اللہ تعالیٰ سے کوئی حاجت طلب کر تو پہلے رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو پھر اپنی حاجت مانگو۔ کیونکہ خدا اس

اذا كانت لك الى الله سُبْحَانَهُ حَاجَةٌ
فَايْدَأْ بِمَسْئَلَةِ الصَّلَاةِ عَلَى رَسُولِهِ

صلی اللہ علیہ والہ وسلم تھو سل حاجتک
فان الله اكرم من ان یسئل حاجتین
سے بند تر ہے کہ اس سے دو حاجتیں طلب کی جائیں اور ایک
پوری کر دے اور ایک روک لے۔
❖ ❖ ❖ ❖

امام علیہ السلام نے درود و سلام کے سلسلہ میں آنحضرتؐ کی شخصیت پر اس طرح چھپے نئے الفاظ میں روشنی ڈالی ہے کہ ان کی زندگی کے تمام گوشوں کی مکمل تصویر نگاہوں کے سامنے آجاتی ہے۔ چنانچہ ان کلمات سے آپؐ کی ہستی کے حسب ذیل اوصاف و کمالات واضح ہوتے ہیں۔ آپؐ وحی الہی کے حامل، پاکیزہ نسب اور برگزیدہ خلوق تھے۔ خداوند عالم نے آپؐ کو تمام انبیاء کے آخر میں بھیجا جس کے بعد سلسلہ نبوت ختم کر دیا۔ لہذا آپؐ آخری پیغمبر اور آپؐ کی اُمت آخری اُمت ہے اور ان کے اہل بیت لوگوں کے اعمال کے نگران اور ان کے گواہ ہیں۔ آپؐ رحمت و رأفت کا مجسمہ اور خیر و برکت کا حشر شبہ تھے۔ ان کی دوستی و دشمنی کا معیار صرف ایمان و عمل صالح ہے اور اس سلسلہ میں اپنے اور بیگانے میں کوئی امتیاز و تفرقہ روا نہیں رکھا۔ انہوں نے تبلیغ احکام اور اعلائے کلمۃ اللہ کے لئے جان کی بازی لگا دی۔ دین کی خاطر دکھ سہے۔ مصیبتیں جھیلیں گھر بار چھوڑا اور ہجرت اختیار کی اور اپنی صلاحیت نظم و نسق سے مسلمانوں کی شیرازہ بندی کی اور ان کی فلاح و نجات کا سامان کیا اور ہر طرح کے خطرات کا مقابلہ کرتے ہوئے دشمنوں سے صف آرہے اور کسی موقع پر اپنی قوت و طاقت پر بھروسہ نہیں کیا بلکہ ہمیشہ خدا کی نصرت و تائید کے خواہاں اور اس کی مدد کے طالب رہے اور آخر حسن نیت و حسن عمل کی بدولت انجام کار کی کامیابی انہیں نصیب ہوئی اور قبولیت شفاعت کے درجہ رفیعہ پر فائز ہوئے۔

حاملان عرش اور دو کے مقرب فرشتوں پر
درود و صلوة کے سلسلہ میں آپؐ کی دعا:-

اے اللہ! تیرے عرش کے اٹھانے والے فرشتے جو تیری تسبیح سے اُکلتے نہیں اور تیری پاکیزگی کے بیان سے تھکتے نہیں اور نہ تیری عبادت سے خستہ و ملول ہوتے ہیں اور نہ تیرے تعمیل امر میں سعی و کوشش کے بجائے کوتاہی برتتے ہیں اور نہ تجھ سے کو لگانے سے غافل ہوتے ہیں اور اسرافیل صاحب صور جو نظر اٹھائے ہوئے تیری اجازت اور نفاذ حکم کے منتظر ہیں تاکہ صور پھونک کر قبروں میں پڑے ہوئے مردوں کو ہوشیار کریں اور میکائیل جو تیرے یہاں مرتبہ والے اور تیری اطاعت

وَكَاَنَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي
الصَّلَاةِ عَلَى حَبْلَةِ الْعَرْشِ كُلِّ لَكَ مُقَرَّبٌ
اللَّهُمَّ وَحَمَلَةُ عَرْشِكَ الْكَائِنُونَ لَا
يَفْتَرُونَ مِنْ تَسْبِيحِكَ وَلَا
يَسْأَمُونَ مِنْ تَقْدِيسِكَ وَلَا
يَسْتَحْسِرُونَ مِنْ عِبَادَتِكَ وَلَا
يُؤْثِرُونَ التَّقْصِيرَ عَلَى الْحِدِّ فِي
أَمْرِكَ وَلَا يَعْغَلُونَ عَنِ الْوَلِيِّ إِلَيْكَ
وَأَسْرَافِيلُ صَاحِبُ الصُّورِ الشَّائِضُ
الَّذِي يَنْتَظِرُ مِنْكَ الْإِذْنَ وَحُلُولَ
الْأَمْرِ قِيَمَتِهِ بِالنَّفْحَةِ صَرَعِي رَهَائِنِ

الْقُبُورِ وَمِيكَائِيلُ ذُو الْجَاهِ عِنْدَكَ وَالْمَلَكُ
الرَّفِيعُ مِنْ طَاعَتِكَ وَجِبْرِيلُ الْأَمِينُ عَلَى
وَحْيِكَ الْمَكَارِ فِي أَهْلِ سَمَوَاتِكَ الْمَكِينُ
لَدَيْكَ الْمُقَرَّبُ عِنْدَكَ وَالرُّوحُ الَّذِي
هُوَ عَلَى مَلَائِكَتِكَ الْحُجُبِ وَالرُّوحُ الَّذِي
هُوَ مِنْ أَمْرِكَ فَصَلِّ عَلَيْهِمْ وَعَلَى
الْمَلَائِكَةِ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِمْ مِنْ سَكَنِ
سَمَوَاتِكَ وَأَهْلِ الْأَمَانَةِ عَلَى رِسَالَتِكَ
وَالَّذِينَ لَا تَدْخُلُهُمْ سَامَةٌ مِنْ دُونِ
وَلَا أَعْيَادٌ مِنْ لُغُوبٍ وَلَا أَفْتُونٌ وَلَا
تَشْغَلُهُمْ عَنْ تَسْبِيحِكَ الشَّهَوَاتُ وَلَا
يَقْطَعُهُمْ عَنْ تَعْظِيمِكَ سَهْوُ الْعَفَلَاتِ
الْخُسْمُ الْأَبْصَارُ فَلَا يَرَوْنَ النَّظَرَ
إِلَيْكَ النَّوَاسُ الْأَذْقَانِ الَّذِينَ قَدْ
طَالَتْ رَغْبَتُهُمْ فِيمَا لَدَيْكَ الْمُسْتَهْزِؤُونَ
بِدِكْرِكَ الْأَثَلُ وَالْمَتَوَاضِعُونَ دُونَ
عَظَمَتِكَ وَجَلَالِ كِبَرِيَاةِكَ الَّذِينَ
يَقُولُونَ إِذَا نَظَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ تَزْفِيرُ
عَلَى أَهْلِ مَعْصِيَتِكَ سُبْحَانَكَ مَا
عَبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ فَصَلِّ عَلَيْهِمْ
وَعَلَى الرُّوحَانِيِّينَ مِنْ مَلَائِكَتِكَ
وَأَهْلِ الزُّكُفَةِ عِنْدَكَ وَحَمَالِ
الْغَيْبِ إِلَى رُسُلِكَ وَالْمُؤَيَّنِينَ عَلَى
وَحْيِكَ وَقَبَائِلِ الْمَلَائِكَةِ الَّذِينَ
اخْتَصَصَتْهُمْ لِنَفْسِكَ وَأَعْلِيَّتِهِمْ عَنِ
الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ بِتَقْدِيرِكَ وَ
أَسْكَنْتَهُمْ بُطُونُ أَطْبَاقِ سَمَوَاتِكَ

کی وجہ سے بلند منزلت ہیں اور جبریل جو تیری وحی کے
امانتدار اور اہل آسمان جن کے مطیع و فرمان بردار ہیں اور
تیری بارگاہ میں مقام بلند اور تقرب خاص رکھتے ہیں اور وہ
روح جو فرشتگانِ حجاب پر موقوف ہے اور وہ روح جس کی خلقت
تیرے عالمِ امر سے ہے ان سب پر اپنی رحمت نازل فرما کر اسی
طرح ان فرشتوں پر جو ان سے کم درجہ اور آسمانوں میں ساکن
اور تیرے پیغاموں کے امین ہیں اور ان فرشتوں پر جن میں
کسی سعی و کوشش سے بددلی اور کسی مشقت سے خستگی و
درماندگی پیدا نہیں ہوتی اور نہ تیری تسبیح سے نفسانی خواہشیں
انہیں روکتی ہیں اور نہ ان میں غفلت کی رو سے ایسی بھول
چوک پیدا ہوتی ہے جو انہیں تیری تعظیم سے باز رکھے۔
وہ آنکھیں جھکائے ہوئے ہیں کہ (تیرے نورِ عظمت کی
طرف نگاہ اٹھانے کا بھی ارادہ نہیں کرتے اور ٹھوڑیوں
کے بل گرے ہوئے ہیں اور تیرے یہاں کے درجات کی طرز
ان کا اشتیاق بے حد و بے نہایت ہے اور تیری نعمتوں کی
یاد میں کھوئے ہوئے ہیں اور تیری عظمت و جلالتِ کبریائی
کے سامنے سراسیمہ ہیں۔ اور ان فرشتوں پر جو جہنم کو
گنہگاروں پر شعلہ ورنہ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں:-
پاک ہے تیری ذات! ہم نے تیری عبادت جیسا حق تھا
وہی نہیں کی۔ (اے اللہ!) تو ان پر اور فرشتگانِ رحمت پر
اور ان پر جنہیں تیری بارگاہ میں تقرب حاصل ہے اور
تیرے پیغمبروں کی طرف بھی ہوئی خبریں لے جانے والے
اور تیری وحی کے امانت دار ہیں اور ان قسم قسم کے فرشتوں
پر جنہیں تو نے اپنے لئے مخصوص کر لیا ہے اور جنہیں
تسبیح و تقدیس کے ذریعہ کھانے پینے سے بے نیاز کر
دیا ہے اور جنہیں آسمانی طبقات کے اندر فی حقوں
میں بسایا ہے اور ان فرشتوں پر جو آسمانوں کے کناروں میں

توقف کریں گے جب کہ تیرا حکم وعدے کے پورا کرنے کے سلسلہ میں صادر ہوگا اور بارش کے خزینہ داروں اور بادلوں کے ہنکاتے والوں پر اور اس پر جس کے بھر پور سے رعد کی کڑک سنائی دیتی ہے اور جب اس ڈانٹ پٹ پر گر جانے والے بادل رول ہوتے ہیں تو بجلی کے کوندے ٹپنے لگتے ہیں۔ اور ان فرشتوں پر جو ہر طرف اور اولوں کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں اور جب بارش ہوتی ہے اس کے قطروں کے ساتھ اترتے ہیں اور ہوا کے ذخیروں کی دیکھ بھال کرتے ہیں اور ان فرشتوں پر جو پہاڑوں پر ٹوکل ہیں تاکہ وہ اپنی جگہ سے ہلنے نہ پائیں اور ان فرشتوں پر جنہیں تو نے پانی کے دزن اور موٹلا دھار اور تلاطم افزا بارشوں کی مقدار پر مطلع کیا ہے اور ان فرشتوں پر جو ناگوار ابتلاؤں اور خوش آئند آسائشوں کو لے کر اہل زمین کی جانب تیرے فرستادہ ہیں اور ان پر جو اعمال کا احاطہ کرنے والے گرامی منزلت اور نیکو کار ہیں اور ان پر جو نگہبانی کرنیوالے کراما کا تبین ہیں اور ملک الموت اور اس کے اعوان انسا اور منکر نکیر اور اہل قبور کی آزمائش کرنے والے رومان پر اور بیت المعمور کا طواف کرنے والوں پر اور مالک اور جہنم کے دربانوں پر اور رضوان اور جنت کے دوسرے پاسانوں پر اور ان فرشتوں پر جو خدا کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم انہیں دیا جاتا ہے اسے بجالاتے ہیں اور ان فرشتوں پر جو آخرت میں سلام علیکم کے بعد کہیں گے کہ دنیا میں تم نے صبر کیا (یہ اسی کا بدلہ ہے) دیکھو تو آخرت کا گھر کیسا اچھا ہے اور دوزخ کے ان پاسانوں پر کہ جب ان سے کہا جائے گا کہ اُسے گرفتار کر کے طوق دوزخ پر پہنا دو پھر اُسے جہنم میں بھونک دو تو وہ اس کی طرف تیزی سے بڑھیں گے اور اُسے ذرا مہلت دیں گے۔

وَالَّذِينَ عَلَىٰ أَرْجَائِهِمْ إِذَا أَنْزَلَ الْأَمْرُ بِتَمَامٍ وَعْدِكَ وَخُذَانِ الْمَطَرِ وَذَوِ الْجِرِ السَّحَابِ وَالَّذِينَ يَصُوتُ زَجْرُهُ يَسْمَعُ رَجُلُ الرَّعْدِ وَإِذَا سَبَحَتْ بِهِ خَفِيفَةُ السَّحَابِ التَّمَعَّتْ صَوَاعِقُ الْبُرُوقِ وَمُشْتَبِعِي الثَّلَاجِ وَالْبَرَدِ وَالْهَابِطِينَ مَعَ قَطْرِ الْمَطَرِ إِذَا أَنْزَلَ وَالْقَوَامِ عَلَىٰ خُذَائِنِ الرِّيحِ وَالْمُؤَكِّلِينَ بِالْجِبَالِ فَلَا تَرْوُلُ وَالَّذِينَ عَدَّرْتَهُمْ مَثَاقِيلَ الْمِيَاهِ وَكَيْلَ مَا تَحْوِيهِ كَوَائِمُ الْأَمْطَارِ وَعَوَالِجُهَا وَرُسُلِكَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِلَىٰ أَهْلِ الْأَرْضِ بِمَكْرُوهٍ مَا يُنْزِلُ مِنَ الْبَلَاءِ وَتَحْبُوبِ الرِّخَاءِ وَالسَّفَرَةِ الْكَرَامِ الْبَرَةِ وَالْحَفَظَةِ الْكَرَامِ الْكَاتِبِينَ وَمَلَكَ الْمَوْتِ وَأَعْوَانِهِ وَمُنْكَرٍ وَنَكِيرٍ وَرُومَانَ قَتَّانِ الْقُبُورِ وَالطَّاغُفَيْنِ بِالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَمَالِكٍ وَالْغَزَنَةَ وَرَضْوَانَ وَسَدَنَةَ الْجَنَّةِ وَالَّذِينَ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنَجْعَلُ عُقْبَى النَّارِ وَالزَّبَانِيَّةِ الَّذِينَ إِذَا قِيلَ لَهُمْ خُذُوا فَعَلُوا ثُمَّ أَلْجَأْتُمْ صُلُوكَهُ ابْتَدَرُوهُ يَكْرَعًا وَلَمْ يَنْظُرُوهُ وَمِنْ أَوْهَمْنَا ذِكْرَهُ وَلَمْ نَعْلَمْ مَكَانَهُ مِنْكَ وَيَأْتِي أَمْرٌ وَكَلَّتُهُ وَسُكَّانِ الْهَوَاءِ وَالْأَرْضِ

وَالْمَاءِ وَمَنْ مِنْهُمْ عَلَى الْخَلْقِ
فَصَلِّ عَلَيْهِمْ يَوْمَ يَأْتِي كُلُّ
نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ وَ
صَلِّ عَلَيْهِمْ صَلَوةً تَزِيدُهُمْ
كَرَامَةً عَلَى كَرَامَتِهِمْ وَظَهَارَةً
عَلَى ظَهَائِرِهِمْ - اَللّٰهُمَّ - وَاِذَا
صَلَّيْتَ عَلَى مَلَايِكَتِكَ وَرُسُلِكَ
وَبَلَغْتَهُمْ صَلَوةً تَزِيدُهُمْ فَصَلِّ
عَلَيْنَا بِهَا فَتَحْتَ لَنَا مِنْ حَسَنِ
الْقَوْلِ فِيهِمْ لَا تُكَفِّرُهُمْ

اور ہر اس فرشتے پر جس کا نام ہم نے نہیں لیا اور نہ ہمیں معلوم
ہے کہ اُس کا تیرے ہاں کیا مرتبہ ہے اور یہ کہ تو نے کس کام
پر اسے معین کیا ہے اور ہوا، زمین اور پانی میں رہنے والے
فرشتوں پر اور ان پر جو مخلوقات پر معین ہیں ان سب پر رحمت
نازل کر اس دن کہ جب ہر شخص اس طرح آئے گا کہ اس کے ساتھ
ایک ہنگامے والا ہوگا اور ایک گواہی دینے والا اور ان سب پر
ایسی رحمت نازل فرما جو ان کے لئے عزت بالائے عزت اور طہارت
بالائے طہارت کا باعث ہو۔ اے اللہ! جب تو اپنے فرشتوں
اور رسولوں پر رحمت نازل کرے اور ہمارے صلوة و سلام کو
ان تک پہنچائے تو ہم پر بھی اپنی رحمت نازل کرنا اس لئے کہ
تو نے ہمیں ان کے ذکر خیر کی توفیق بخشی۔ بیشک تو بخشنے
والا اور کریم ہے۔

❖ ❖ ❖

اس دُعا میں امام علیہ السلام نے فرشتوں اور ملائکہ اعلیٰ کے رہنے والوں پر درود و صلوة کے سلسلہ میں ان کے اوصاف و
اقسام اور مدارج و طبقات کا ذکر فرمایا ہے اور یہ حقیقت ہے کہ ملائکہ کے بارے میں وہی کچھ کہہ سکتا ہے جس کی نگاہیں
عالم ملکوت کی منزلوں سے آشنا ہوں۔ چنانچہ اس سلسلہ میں سب سے پہلے جس نے تفصیل سے روشنی ڈالی وہ حضرت علی
ابن ابی طالب علیہ الصلوٰۃ والسلام ہیں اور اس کے لئے آپ کے خطبات شاہد ہیں جن میں ملائکہ کے صور و اشکال صفات
و خصوصیات اور اللہ سے اُن کی والہانہ محبت و شفقت کی اور ان کی عبادت و وارفتگی کی مکمل تصویر کشی کی ہے۔ جس کی
نظیر نہ اگلوں کے کلام میں ملتی ہے نہ پچھلوں کے اسلام سے قبل اگرچہ کچھ افراد ایسے موجود تھے جو حقائق و معارف
سے وابستگی رکھتے تھے۔ جیسے عبداللہ بن سلام، اُمیہ ابن ابی السلت، ورقہ ابن نوفل، طلحہ ابن ساعدہ، اکثم ابن صیفی
وغیرہ۔ مگر اس سلسلہ میں وہ زبان و قلم کو حرکت نہ دے سکے۔ اور اگر کچھ کہتے بھی تو وہ طرز بیان اور کلام پر اقتدار
انہیں کہاں نصیب تھا جو پروردگارِ آغوش نبوت امیر المومنین کو حاصل تھا۔ اور دوسرے ادباء و شعراء عرب تھے تو ان
کا موضوع کلام عموماً گھوڑا، نیل گائے، اونٹ وغیرہ ہوتا تھا یا حرب و پیکار کے غوغا اور خود ستائی و تفاخر
کے تذکرے پر مشتمل ہوتا تھا یا اس میں باد و باران کے مناظر عشق و محبت کے واردات اور کھنڈروں اور درازوں کے نشانات
کا ذکر تھا اور مادیات سے بلند تر چیزوں تک ان کے ذہنوں کی رسائی ہی نہ تھی کہ ان کے متعلق وہ کچھ کہہ سکتے۔
اگرچہ وہ فرشتوں کے وجود کے قائل تھے مگر انہیں خدا کی چہیتی اور لادلی بیٹیاں تصور کیا کرتے تھے۔ چنانچہ قرآن
مجید میں اُن کے غلط عقیدہ کا تذکرہ اس طرح ہے:-

فاستفتحہم الربل البنات ولہم
البنون۔ ام خلقنا الملئکۃ اناثا و
ہم شأھدون۔
اے رسول! ان سے پوچھو کہ کیا تمہارے پروردگار کی بیٹیاں
ہیں اور ان کے بیٹے ہیں۔ کیا ہم نے فرشتوں کو طبعہ اناث
سے پیدا کیا تو وہ دیکھ رہے تھے۔

امیر المؤمنین علیہ السلام کے بعد حضرت علی بن الحسین علیہ السلام نے ملائکہ کے اصناف، ان کے درجات و مراتب
کے تفاوت اور ان کے فرائض و وظائف پر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔

غرائب عالم میں فرشتوں کے متعلق مختلف نظریے پائے جاتے ہیں۔ کچھ تو انہیں نور کا مظہر قرار دیتے ہیں اور کچھ
سعد ستاروں کو ملائکہ رحمت اور نحس ستاروں کو ملائکہ عذاب تصور کرتے ہیں۔ اور کچھ کا خیال ہے کہ وہ عقول مجرہ و نفوس
فلکیہ ہیں اور کچھ کا مزعومہ یہ ہے کہ وہ طبائع و قوئی ہیں یا دفع و جذب کی قوتیں ہیں۔ اور پھر جو انہیں کسی مستقل حیثیت سے
مانتے ہیں ان میں بھی اختلافات ہیں کہ آیا وہ روحانی محض ہیں یا جسمانی محض یا جسم و روح سے مرکب ہیں۔ اور اگر جسمانی
ہیں تو جسم لطیف رکھتے ہیں یا جسم غیر لطیف۔ اور لطیف ہیں تو از قبیل نور ہیں یا از قبیل ہوا۔ یا ان میں سے بعض از
قبیل نور ہیں اور بعض از قبیل ہوا۔ بہر حال ان کی حقیقت کچھ بھی ہو ہمیں یہ عقیدہ رکھنا لازم ہے کہ وہ اللہ کی ایک ذی
عقل مخلوق ہیں جو گناہوں سے بری اور انبیاء و رسل کی جانب الہی احکام کے پہنچانے پر مامور ہیں۔ چنانچہ ان پر ایمان
لانے کے سلسلہ میں قدرت کا ارشاد ہے:-

امن الرسول بما انزل الیہ من ربه
والمؤمنون کل امن باللہ
وملتککته۔
(ہمارے) پیغمبر جو کچھ ان پر ان کے پروردگار کی طرف سے نازل
کیا گیا ہے اس پر ایمان لائے اور مومنین بھی سب کے سب خدا
پر اور اس کے فرشتوں پر ایمان لائے۔

حضرت نے اس دعا میں دس فرشتوں کو نام کے ساتھ یاد کیا ہے جو یہ ہیں:- جبریلؑ، میکائیلؑ، اسرافیلؑ، ملک الموت
(عزرائیلؑ) روح القدسؑ، منکبرؑ، نکیرؑ، ردوانؑ، رضوانؑ، مالکؑ۔ ان میں پہلے چار فرشتے جن کے نام کا آخری جز ایل ہے۔
جس کے معنی عبرانی یا سریانی زبان میں "اللہ" کے ہوتے ہیں، سب ملائکہ سے افضل و برتر ہیں۔ اور میکائیل کے متعلق یہ بھی
کہا گیا ہے کہ یہ کیل سے مشتق ہے جس کے معنی ناپنے کے ہوتے ہیں اور یہ چونکہ پانی کی پیمائش پر معین ہیں، اس
لئے انہیں میکائیل کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں ان کے نام کا آخری جز ایل بنی "اللہ" نہیں ہوگا۔ اور روح کے
متعلق مختلف روایات ہیں۔ بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک فرشتہ کا نام ہے جو تمام فرشتوں سے
زیادہ قدر و منزلت کا مالک ہے اور بعض روایات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جبریلؑ ہی کا دوسرا نام روح ہے اور بعض روایات
میں یہ ہے کہ روح ایک نوع ہے جس کا کثیر التعداد ملائکہ پر اطلاق ہوتا ہے اور منکبرؑ اور ردوانؑ کے سوال و جواب سے
تعلق رکھتے ہیں۔ چنانچہ ردوانؑ، منکبرؑ و نکیرؑ سے پہلے قبر میں آتا ہے اور ہر آدمی کو جانچتا ہے اور پھر منکبرؑ و نکیرؑ کو اس کی اچھائی
یا برائی سے آگاہ کرتا ہے اور رضوان جنت کے پاس بانوں کا راس و رئیس اور مالک جہنم کے دربانوں کا سرخیل ہے جن کی
تعداد انیس ہے۔ چنانچہ قدرت کا ارشاد ہے: وعلیہا تسعة عشر جہنم پر انیس فرشتے مقرر ہیں۔ ان کے علاوہ

حب ذیل اصناف ملائکہ کا تذکرہ فرمایا ہے :-

(۱) حاملان عرش :- یہ وہ فرشتے ہیں جو عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ چنانچہ ان کے متعلق ارشاد الہی ہے
الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم۔ جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے
گرداگرد ہیں اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں۔

(۲) ملائکہ حجب :- اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو اس عالم انوار و تجلیات سے تعلق رکھتے ہیں جس کے گرد سراق
جلال و حجاب عظمت کے پہرے ہیں اور انسانی علم و ادراک سے بالا تر ہیں۔

(۳) ملائکہ سموات :- اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو طبقات آسمانی میں پائے جاتے ہیں۔ چنانچہ قدرت کا
ارشاد ہے :- وانا لسماء السماء فوجدناھا ملئت حرساً شدیداً۔ ہم نے آسمانوں کو ٹھونلا تو اسے قوی
نگہبانوں سے بھرا ہوا پایا۔

(۴) ملائکہ روحانیین :- اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو آسمان ہفتم میں حظیرۃ القدس کے اندر مقیم ہیں اور شہدائے
میں زمین پر اترتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے :- وتنزل الملائکۃ والروح فیھا باذن ربہم من کل امر۔ اس
رات فرشتے اور روح (القدس) ہر بات کا حکم لے کر اپنے پروردگار کی اجازت سے اترتے ہیں۔

(۵) ملائکہ مقربین :- یہ وہ فرشتے ہیں جنہیں بارگاہ الہی میں خاص تقرب حاصل ہے اور انہیں کرد و بین سے
بھی یاد کیا جاتا ہے جو قرب بھنی قرب سے ماخوذ ہے۔ ان کے متعلق ارشاد قدرت ہے :- لن یستکف المسیح
ان یکون عبداً للہ ولا الملائکۃ المقربون۔ "مسیح کو اس میں عار نہیں کہ وہ اللہ کا بندہ ہو اور نہ
اس کے مقرب فرشتوں کو۔"

(۶) ملائکہ رسل :- یہ وہ فرشتے ہیں جو پیغامبری کا کام انجام دینے پر مامور ہیں۔ چنانچہ قدرت کا ارشاد ہے :-
الحمد للہ فاطمہ السموات والارض جاعل الملائکۃ رسلاً۔ سب تعریف اس اللہ کے لئے جو آسمان
و زمین کا بنانے والا اور فرشتوں کو اپنا قاصد بنا کر بھیجے والا ہے۔

(۷) ملائکہ مدبرات :- یہ وہ فرشتے ہیں جو عناصر بسیط و اجسام مرکبہ جیسے پانی، ہوا، برق، باد و باران، رعد
اور جمادات و نباتات و حیوان پر مقرر ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہے فالمدبرات امراً۔ ان فرشتوں کی قسم جو امو
عالم کے انتظام میں لگے ہوئے ہیں پھر ارشاد ہے والذرا جوات زجراً۔ "جھڑک کر ڈانٹنے والوں کی قسم" ابن
عباس کا قول ہے کہ اس سے وہ فرشتے مراد ہیں جو بادلوں پر مقرر ہیں۔

(۸) ملائکہ حفظہ :- یہ وہ فرشتے ہیں جو افراد انسانی کی حفاظت پر مامور ہیں۔ چنانچہ قدرت کا ارشاد ہے :- لہ
معبقات من بین یدیه ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ۔ اس کے لئے اس کے آگے اور پیچھے
کرنے والے فرشتے مقرر ہیں جو خدا کے حکم سے اس کی حفاظت و نگرانی کرتے ہیں۔

(۹) ملائکہ کاتبین :- وہ فرشتے جو بندوں کے اعمال ضبط تحریر میں لاتے ہیں۔ چنانچہ قدرت کا ارشاد ہے :- اذ

یتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد وما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد۔ جب وہ کوئی کام کرتا ہے تو دیکھنے والے جو اس کے دائیں بائیں ہیں لکھ لیتے ہیں اور وہ کوئی بات نہیں کہتا مگر ایک نگران اس کے پاس تیار رہتا ہے۔

(۱۰) ملائکہ موت :- وہ فرشتے جو موت کا پیغام لاتے اور روح کو قبض کرتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے :-
المنافع غرقا والمناسطات فسطا۔ ان فرشتوں کی قسم جو ڈوب کر انتہائی شدت سے کافروں کی روح کھینچ لیتے ہیں، اور ان کی قسم جو بڑی آسانی سے مومنوں کی روح قبض کرتے ہیں۔

(۱۱) ملائکہ طائفین :- وہ فرشتے جو عرش اور عرش کے نیچے بیت المعمود کا طواف کرتے رہتے ہیں۔ چنانچہ قدرت کا ارشاد ہے :- وترى الملكة حافين حول العرش۔ تم عرش کے گرد اگر دو فرشتوں کو گھیراؤ گے تو دیکھو گے۔
(۱۲) ملائکہ حشر :- وہ فرشتے جو میدان حشر میں انسانوں کو لائیں گے اور ان کے اعمال افعال کی گواہی دیں گے۔ چنانچہ قدرت کا ارشاد ہے :- وجاوت كل نفس معها سائق وشهيد۔ اور ہر شخص ہمارے پاس آئے گا۔ اور اس کے ساتھ ایک فرشتہ ہنگامے والا اور ایک اعمال کی شہادت دینے والا ہوگا۔

(۱۳) ملائکہ جہنم :- وہ فرشتے جو دوزخ کی پاسبانی پر مقرر ہیں۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے :- علیہا ملئكة غلاظ شداد۔ جہنم پر وہ فرشتے مقرر ہیں جو تند خو اور تیز مزاج ہیں۔

(۱۴) ملائکہ بہشت :- وہ فرشتے جو جنت کے دروازوں پر مقرر ہیں۔ چنانچہ قدرت کا ارشاد ہے :- حشی اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طیبتم فادخلوها خالدين۔ یہاں تک کہ جب وہ جنت کے پاس پہنچیں گے اور اس کے دروازے کھول دیئے جائیں گے اور اس کے نگہبان ان سے کہیں گے سلام علیکم تم خیر و خوبی سے رہے لہذا بہشت میں ہمیشہ کے لئے داخل ہو جاؤ۔

یہ وہ اصناف ملائکہ ہیں جن کا اس دعائے مذکورہ ہے اور ان کے علاوہ اور کتنے اقسام واصناف ہیں تو ان کا احاطہ اللہ کے سوا کون کر سکتا ہے۔ وما یعلم جنود ربك الا هو۔ تمہارے پروردگار کے لشکروں کو اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔

انبیاء و تابعین اور ان پر ایمان لانے والوں کے حق میں حضرت کی دعاء

اے اللہ! تو اہل زمین میں سے رسولوں کی پیروی کرنے والوں اور ان مومنین کو اپنی مغفرت اور خوشنودی کے ساتھ یاد فرما جو غیب کی رو سے ان پر ایمان لائے۔

وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الصَّلَاةِ
عَلَى اتِّبَاعِ الرُّسُلِ وَمُصَدِّقِيهِمْ
اللَّهُمَّ دَاثِبِ أَتْبَاعِ الرُّسُلِ وَمُصَدِّقِيهِمْ
مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ بِالْغَيْبِ عِنْدَ
مُعَازَضَةِ الْمُعَايِنِينَ لَهُمْ

بِالتَّكْدِيبِ وَالْإِشْتِيَاقِ إِلَى الْمُرْسَلِينَ
يَحْقَاقُ الْإِيمَانِ فِي كُلِّ ذَهْرٍ
زَمَانٍ أُرْسِلَتْ فِيهِ رَسُولًا وَقَامَتْ
لِأَهْلِهِ دَلِيلًا مِنْ لَدُنْ آدَمَ إِلَى
مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
مِنْ أَيْمَةِ الْهَدَى وَقَادَةَ أَهْلِ التَّقَى
عَلَى جَمِيعِهِمُ السَّلَامُ فَاذْكُرْهُمْ
مِنْكَ بِمَغْفِرَةٍ وَرِضْوَانِ اللَّهِ
وَأَصْحَبِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ
وَسَلَّمَ خَاصَّةً بِالدِّينِ أَحْسَنُوا الصَّلَاةَ
وَالَّذِينَ أَتَلُوا التَّلَاءَ الْحَسَنَ فِي نَصْرِهِ
وَكُلْفُوهُ وَأَسْرَعُوا إِلَى وَقَادَتِهِ
وَسَابِقُوا إِلَى دَعْوَتِهِ وَاسْتَجَابُوا لَهُ
حَيْثُ أَسْعَى لَهُمْ حُجَّةٌ رِسَالَتِهِ وَ
فَارَقُوا الْأَرْوَاحَ وَالْأَوْلَادَ فِي
إِظْهَارِ كَلِمَتِهِ وَقَاتَلُوا الْأَبَاءَ وَ
الْأَبْنَاءَ فِي تَنْبِيْهِ نَبْوَتِهِ وَانْتَصَرُوا
بِهِ وَمَنْ كَانُوا مُنْطَوِينَ عَلَى مَحَبَّتِهِ
يَرْجُونَ تَجَارَةً لَنْ تَبُورَ فِي
مَوَدَّتِهِ وَالَّذِينَ هَجَرْتُمْ الْعَشَائِرَ
إِذْ تَعَلَّقُوا بِعُدْوَتِهِ وَانْتَفَتْ مِنْهُمْ
الْقَرَابَاتُ إِذْ سَكَنُوا فِي ظِلِّ
قَرَابَتِهِ فَلَا تَنْسَ لَهُمْ. اللَّهُمَّ
مَا تَرَكُوا لَكَ وَفِيكَ وَأَرْضِيَهُمْ
مِنْ رِضْوَانِكَ وَيَسْأَلُوا الْخَلْقَ
عَلَيْكَ وَكَانُوا مَعَ رَسُولِكَ
دُعَاةً لَكَ إِلَيْكَ وَاشْكُرْهُمْ

اس وقت کہ جب دشمن اُن کے جھٹلانے کے درپے تھے
اور اس وقت کہ جب وہ ایمان کی حقیقتوں کی روشنی میں
ان کے (ظہور کے) مشتاق تھے۔ ہر اُس دور اور ہر
اس زمانہ میں جس میں تو نے کوئی رسول بھیجا اور اس وقت
کے لوگوں کے لئے کوئی رہنما مقرر کیا۔ حضرت آدم کے
وقت سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد
تک جو ہدایت کے پیشوا اور صاحبانِ تقویٰ کے سربراہ تھے
ان سب پر سلام ہو! یا اہل! خصوصیت سے
اصحابِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے وہ افراد جنہوں
نے پوری طرح پیغمبر کا ساتھ دیا اور اُن کی نصرت میں
پوری شجاعت کا مظاہرہ کیا اور ان کی مدد پر کمر بستہ رہے
اور اُن پر ایمان لانے میں جلدی اور ان کی دعوت کی
طرف سبقت کی۔ اور جب پیغمبر نے اپنی رسالت کی
دلیلیں ان کے گوش گزار کیں تو انہوں نے لبیک کہا
اور ان کا بول بالا کرنے کے لئے بیوی بچوں کو چھوڑ
دیا اور امرِ نبوت کے استحکام کے لئے باپ اور بیٹوں تک
سے جنگیں کیں اور نبی اکرم کے وجود کی برکت سے کامیابی
حاصل کی اس حالت میں کہ اُن کی محبت دل کے ہر رگ
ریشہ میں لئے ہوئے تھے اور ان کی محبت و دوستی
میں ایسی نفع بخش تجارت کے موقع تھے جس میں
کبھی نقصان نہ ہو۔ اور جب اُن کے دین کے بندھن سے
وابستہ ہوئے تو ان کے قوم قبیلے نے انہیں چھوڑ دیا۔
اور جب اُن کے سایہِ قرب میں منزل کی تو اپنے بیگانے
ہو گئے۔ تو اے میرے معبود! انہوں نے تیری خاطر اور
تیری راہ میں جو سب کو چھوڑ دیا تو (جرا کے موقع پر) انہیں
فراموش نہ کیجیو اور ان کی اس فداکاری اور تلقینِ خدا کو تیرے
دین پر جمع کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ

عَلَى هَاجِرِهِمْ فَيَكْ دِيَارًا
 قَوْمِهِمْ وَخَرَوْجِهِمْ مِنْ سَعَةِ
 الْمَعَاشِ إِلَى ضَيْقِهِ وَمَنْ كَثُرَتْ
 فِي إِعْذَارِ دِينِكَ مِنْ مَظْلُومِهِمْ
 اللَّهُمَّ وَأَوْصِلْ إِلَى التَّابِعِينَ
 لَهُمْ يَا حَسَنَ الدِّينِ يَقُولُونَ
 رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا
 الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ نَحْنُ
 جَزَاءُكَ الَّذِينَ قَصَدُوا
 سَبْتَهُمْ وَتَحَرَّوْا وَجْهَهُمْ
 وَمَضَوْا عَلَى شَأِكَلِهِمْ لَمْ
 يَنْتَهُمْ رَبِّ فِي بَصِيرَتِهِمْ
 وَلَمْ يَخْتَلِجْهُمْ شَيْءٌ فِي قَفْوِ
 أَثَارِهِمْ وَالْإِثْمَامِ بِهِدَايَةِ
 مَنَارِهِمْ مَكَانِ نَفِيٍّ وَمَوَازِيرِينَ
 لَهُمْ يَدِ يُنَوِّنُ بَدَنِهِمْ وَيَهْتَدُونَ
 بِهِدْيِهِمْ يَتَفَقَّحُونَ عَلَيْهِمْ وَلَا
 يَتَهَمُّونَهُمْ فِيمَا أَدَّوْا إِلَيْهِمْ
 اللَّهُمَّ وَصِلْ عَلَى التَّابِعِينَ مِنْ
 يَوْمِنَا هَذَا إِلَى يَوْمِ الدِّينِ وَ
 عَلَى أَرْوَاجِهِمْ وَعَلَى ذُرِّيَّاتِهِمْ
 وَعَلَى مَنْ أَطَاعَكَ مِنْهُمْ صَلَوةً
 تَعْصِيهِمْ بِهَا مِنْ مَعْصِيَتِكَ
 وَتَفْسَحْ لَهُمْ فِي رِيَاضِ جَنَّاتِكَ
 وَتَمْنَعْهُمْ بِهَا مِنْ كَيْدِ الشَّيْطَانِ
 وَتُعِينَهُمْ بِهَا عَلَى مَا اسْتَعَاثُواكَ
 عَلَيْهِ مِنْ يَدٍ وَتَقِيَهُمْ كُلَّ وَارِقٍ

داعی حق بن کر کھڑا ہونے کے صلہ میں انہیں اپنی خوشنودی
 سے سرفراز و شاد کام فرما اور انہیں اس امر پر بھی جزا دے
 کہ انہوں نے تیری خاطر اپنے قوم قبیلے کے شہروں سے
 ہجرت کی اور وسعت معاش سے تنگی معاش میں جا پڑے
 اور یو بھی ان مظلوموں کی خوشنودی کا سامان کر کہ جن
 کی تعداد کو تو نے اپنے دین کو غلبہ دینے کے لئے بڑھایا
 بار الہا! جنہوں نے اصحاب رسولؐ کی احسن طریق سے
 پیروی کی انہیں بہترین جزائے خیر دے جو ہمیشہ یہ دعا
 کرتے رہے کہ "اے ہمارے پروردگار! تو ہمیں اور ہمارے
 اُن بھائیوں کو بخش دے جو ایمان لانے میں ہم سے
 سبق لے گئے" اور جن کا مطمح نظر اصحابؓ کا
 طریق دہا اور انہی کا طور طریقہ اختیار کیا اور انہی کی روش
 پر گامزن ہوئے۔ ان کی بصیرت میں کبھی شبہ کا گز نہیں
 ہوا کہ انہیں (راہ حق سے) منحرف کرنا اور ان کے نقش قدم
 پر گام فرمائی اور ان کے روشن طرز عمل کی اقتداء میں
 انہیں شک و تردید نے پریشان نہیں کیا وہ اصحابؓ نبیؐ کے
 مساوی و دستگیر اور دین میں اُن کے پیروکار اور سیرت و
 اخلاق میں اُن سے درس آموز رہے اور ہمیشہ اُن کے
 ہمنوا رہے اور اُن کے پہنچائے ہوئے احکام میں اُن پر
 کوئی الزام نہ دھرا۔ بار الہا! ان تابعین اور ان کی ازواج
 اور آل و اولاد اور اُن میں سے جو تیرے فرماں بردار و مطیع
 ہیں اُن پر آج سے لے کر روز قیامت تک درود و رحمت
 بھیج۔ ایسی رحمت جس کے ذریعہ تو انہیں معصیت سے
 بچائے و جنت کے گلزاروں میں فراخی و وسعت دے۔
 شیطان کے کمر سے محفوظ رکھے اور جس کا رخیہ میں تجھ
 سے مدد چاہی ان کی مدد کرے اور شب روز کے حوادث
 سے سوائے کسی نوید خیر کے ان کی نگہداشت کرے اور

اس بات پر انہیں آمادہ کرے کہ وہ تجھ سے حسنِ امید کا عقیدہ وابستہ رکھیں اور تیرے ہاں کی نعمتوں کی خواہش کریں اور بندوں کے ہاتھوں میں فراخیِ نعمت کو دیکھ کر تجھ پر (بے انصافی کا) الزام نہ دھریں تاکہ تو ان کا رخ اپنے امید و بیم کی طرف پھیر دے اور دنیا کی وسوسہ و فراخی سے بے تعلق کر دے اور عملِ آخرت اور موت کے بعد کی منزل کا ساز و برگ مہیا کرنا ان کی نگاہوں میں خوش آئند بنا دے۔ اور روحوں کے جسموں سے جدا ہونے کے دن ہر کرب و اندوہ جو ان پر وارد ہو اس کا کر دے اور فتنہ و آزمائش سے پیدا ہونے والے خطرات اور جہنم کی شدت اور اس میں ہمیشہ پڑے رہنے سے نجات دے اور انہیں جائے امن کی طرف جو پرہیزگاروں کی آسائش گاہ ہے منتقل کر دے۔

اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِلَّا طَارِقًا يَطْرُقُ بِخَيْرٍ
وَتَبَعْتُهُمْ يَوْمَئِذٍ عَلَىٰ اِعْتِقَادٍ مُّحْصِنٍ الْجَنَّةِ
لَكَ وَالطَّمَعِ فِيمَا عِنْدَكَ وَتَرَكِ
الْقَهْمَةَ فِيمَا تَخَوُّبُهُ أَيْدِي الْعِبَادِ
لِتَرْدَهُمْ إِلَى الرَّغْبَةِ إِلَيْكَ وَالرَّهْبَةِ
مِنْكَ وَتَمْزِجَهُمْ فِي سَعَةِ الْعَاجِلِ
وَتُحِبِّبَ إِلَيْهِمْ الْعَمَلَ لِلْآجِلِ وَ
الِاسْتِعْدَادَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَتُكْثِرُونَ
عَلَيْهِمْ كُلَّ كَرِّبٍ يَجِلُّ بِهِمْ يَوْمَ تُخْرَجُ
الْأَنْفُسُ مِنْ أَجْدَانِهَا وَتُعَافِيهِمْ مِمَّا تَقَعُ
بِهِ الْفِتْنَةُ مِنْ قَحْطٍ وَرَأْتَهُمَا وَكُتِبَ النَّارِ
وَطُولِ الْخُلُودِ فِيهِمَا وَتُصَدِّقُهُمْ إِلَى
أَمِنْ مِنْ مَقِيلِ الْمُتَّقِينَ۔

حضرت نے اس دعا میں صابریہ و تابعداری اور سابقین و لاحقین کے لئے کلماتِ ترحم ارشاد فرمائے ہیں اور حسبِ ارشادِ الہی کہ اہل ایمان گزے ہوئے عہد کے مومنین کے لئے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ماینا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالايمان "اے ہمارے پروردگار! تو ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ایمان لانے میں ہم سے سبقت لے گئے" ان کے لئے دعائے عفو و مغفرت فرماتے ہیں۔ امام علیہ السلام کے طرزِ عمل اور اس آیہ قرآنی سے ہمیں یہ درس حاصل ہوتا ہے کہ جو مومنین رحمتِ الہی کے جوار میں پہنچ چکے ہیں ان کے لئے ہماری زبان سے کلماتِ ترحم نکلیں اور ان کی سبقتِ ایمانی کے پیش نظر ان کے لئے دعائے مغفرت کریں اور یہ حقیقت بھی واضح ہو جاتی ہے کہ ایمان میں سبقت حاصل کرنا بھی نفیست کا ایک بڑا درجہ ہے تو اس لحاظ سے سبقت لے جانے والوں میں سب سے زیادہ نفیست کا حامل وہ ہو گا جو ان سب سے سابق ہو اور یہ مسئلہ امر ہے کہ سب سے پہلے ایمان میں سبقت کرنے والے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھے۔ چنانچہ ابن عبد البر کی نے تحریر کیا ہے:-

اول من امن بالله بعد رسول الله صلى الله عليه
والعالم على ابن ابي طالب (استيعاب ج: ۵۹)
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم کے بعد جو سب سے پہلے اللہ
پر ایمان لایا وہ علی ابن ابی طالب تھے۔

اسی بنا پر عبد اللہ ابن عباس فرمایا کرتے تھے کہ:-

خداوندِ عالم نے اپنے ارشاد: "اے ہمارے پروردگار! تو

فرض اللہ تعالیٰ الاستغفار لعلی فی القرآن

علیٰ کل مسلم بقولہ تعالیٰ ربنا
اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا
بالایمان فکل من اسلم بعد علی
فہو یستغفر لعلی۔

(شرح ابن ابی الحدید، ج، ۲، ص ۲۵۷)

ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو جو ایمان میں ہم سے سابق
تھے بخندے۔ کی رو سے ہر مسلمان پر اپنے کلام میں یہ فریضہ عائد
کر دیا ہے کہ وہ علیؑ ابن ابی طالبؑ کے لئے دعائے مغفرت رحمت
کرتا رہے۔ لہذا ہر وہ شخص جو علیؑ ابن ابی طالبؑ کے بعد ایمان
لائے وہ آپؑ کے حق میں دعائے مغفرت کرے۔

بہر حال جن صحابہ اور سابقین بالایمان کا اس دُعا میں تذکرہ ہے یہ وہ اصحاب تھے جنہوں نے ہر مرحلہ پر فداکاری کے جوہر
دکھائے، باطل کی طاغوتی قوتوں کے سامنے سینہ سپر رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوۂ حسنہ کے سانچے میں اپنی
زندگیوں کو ڈھال کے دوسروں کے لئے منار ہدایت قائم کر گئے اور بادۂ حق کی نشاندہی اور اسلام کی صحیح تعلیمات کی طرف
رہنمائی کرتے رہے، دین کی خاطر ہر قربانی پر آمادہ نظر آئے۔ قوم قبیلے کو چھوڑا، بیوی بچوں سے منہ موڑا، گھر سے بے گھر
ہوئے جنگ کی شعلہ فشا نیوں میں تمواروں کے وار سے اور صبر و استقلال کے ساتھ دشمن کے مقابلہ میں جم کر لڑے، جس سے اسلام
ان کا دین منت اور اہل اسلام ان کے زیر احسان ہیں۔ کیا سلمان، ابوذر، مقداد، عمار ابن یاسر، حباب ابن ارت، بلال
ابن رباح، قیس ابن سعد، جاریہ ابن قدامہ، حجر ابن عدی، حذیفہ ابن الیمان، حنظلہ ابن نعمان، خزیمہ ابن ثابت،
احنف ابن قیس، عمرو ابن الحمق، عثمان بن حنیف، ایسے جلیل القدر صحابہ کو اہل اسلام فراخوش کر سکتے ہیں، جن کی
جان فروشانہ خدمات کے تذکروں سے تاریخ کا دامن چھلک رہا ہے۔

یہ ظاہر ہے کہ یہ دُعا عہد نبویؐ کے تمام مسلمانوں کو شامل نہیں ہے کیونکہ ان میں ایسے بھی تھے جو نبی قرآنی فاسق
تھے جیسے ولید ابن عقبہ، ایسے بھی تھے جنہیں پیغمبرؐ نے فتنہ پروری و شراکیزگی کی وجہ سے شہر بدکردیا تھا جیسے حکم ابن عاص
اور اس کا پوتا مزلان، ایسے بھی تھے جنہوں نے محض حصول اقتدار و طلب وجاہ کے لئے اہل بیتؑ رسولؐ سے جنگیں کیں۔
جیسے معاویہ، عمرو ابن عاص، بسر ابن ابی ارطاة، عبید ابن مسلمہ، عمرو ابن سعد وغیرہ۔ ایسے بھی تھے جو پیغمبرؐ کو مسجد
میں تنہا چھوڑ کر الگ ہو جاتے تھے۔ چنانچہ ارشاد باری ہے :-

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا
الْفَصُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ
قَائِمًا۔

اور ایسے بھی تھے جن کے دماغوں میں باہلیت کی بوبسی ہوئی تھی اور پیغمبرؐ اکرمؐ کی رحلت کے بعد اپنی سابقہ سیرت کی
طرف پلٹ گئے۔ چنانچہ محمد ابن اسماعیل بخاری یہ حدیث تحریر کرتے ہیں :-

قَالَ يَرِدُ عَلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ رَهْطٌ
مِنْ أَصْحَابِي فَيَحْلَؤْنَ عَنِ الْحَوْضِ
فَأَقُولُ يَا رَبِّ أَصْحَابِي فَيَقُولُ لَا أَعْلَمُ
فَرَأَى كَيْفَ قِيَامَتِ كَيْفَ دُنِ مِيرِ أَصْحَابِ كَيْفَ جَامِعَتِ مِيرِ
پاس آئے گی۔ جسے حوض کوثر سے ہٹا دیا جائے گا۔ میں اس موقع
پر کہوں گا کہ اے میرے پروردگار! یہ تو میرے ہیں۔ ارشاد

لک بھا احد ثوا بعدك انلھم
ارتدا و اعلى اعقابھم القھقري۔
(صحیح بخاری باب الحوض)

ہو گا کہ تمہیں خبر نہیں ہے کہ انہوں نے تمہارے بعد
دین میں کیا کیا بدعتیں پیدا کیں۔ یہ تو اٹے پاؤں اپنے
سابقہ مذہب کی طرف پلٹ گئے تھے۔

ان حالات میں ان سب کے متعلق کیا حسن عقیدت رکھنا اور ان سب کو ایک سا عادل قرار دے لینا ایک تقلیدی
عقیدت کا نتیجہ تو ہو سکتا ہے مگر واقعات و حقائق کی روشنی میں پرکھنے کے بعد اس عقیدہ پر برقرار رہنا بہت مشکل ہے۔ آخر ایک
ہوشمند انسان یہ سوچنے پر مجبور ہو گا کہ پیغمبر کے رحلت فرماتے ہی یہ ایک دم انقلاب کیسے رونما ہو گیا کہ ان کی زندگی میں تو
ان کے مراتب و درجات میں امتیاز ہو اور اب سب کے سب ایک سطح پر آکر عادل قرار پائیں۔ اور انہیں ہر طرح کے نقد و جرح
سے بالاتر سمجھتے ہوئے اپنی عقیدت کا مرکز بنا لیا جائے؟ آخر کیوں؟ بیشک بیعت رضوان کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے ان کے
متعلق اپنی خوشنودی کا اظہار کیا چنانچہ ارشاد الہی ہے: لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يَبَايَعُونَكَ تَحْتَ
الشَّجَرَةِ۔ جس وقت ایمان لانے والے تم سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے تو خدا ان کی اس بات سے ضرور خوش
ہوا۔ تو اس ایک بات سے خوشنود ہونے کے معنی یہ نہیں ہوں گے کہ بس اب ان کا ہر عمل اور ہر اقدام رضامندی ہی
کا ترجمان ہو گا اور اب وہ جو چاہیں کریں یہ خوشنودی ان کے شریک حال ہی رہے گی۔ اور پھر یہ کہ خداوند عالم نے اس
آیت میں اپنی رضامندی کو صرف بیعت سے وابستہ نہیں کیا بلکہ بیعت اور ایمان دونوں کے مجموعے سے وابستہ کیا ہے۔
لہذا یہ رضامندی صرف ان سے متعلق ہو گی جو دل سے ایمان لائے ہوں۔ اور اگر کوئی منافقت کے ساتھ اظہار اسلام کر کے
بیعت کرے تو اس سے رضامندی کا تعلق ثابت نہیں ہو گا۔ اور پھر جہاں یہ رضامندی ثابت ہو وہاں یہ کہاں ضروری ہے
کہ وہ باقی و برقرار رہے گی۔ کیونکہ یہ خوشنودی تو اس معاہدہ پر مبنی تھی کہ وہ دشمن کے مقابلہ میں پیغمبر اکرم کا ساتھ
نہیں چھوڑیں گے اور جہاد کے موقع پر جم کر حریف کا مقابلہ کریں گے۔ تو اگر وہ اس معاہدہ کے تقاضوں کو نظر انداز
کر کے میدان سے منہ موڑ لیں اور بیعت کے ماتحت کئے ہوئے قول و قرار کو پورا نہ کریں تو یہ خوشنودی کہاں باقی رہ
سکتی ہے۔ اور واقعات یہ بتاتے ہیں کہ ان میں سے ایسے افراد بھی تھے جنہوں نے اس معاہدہ کو درغور اعتنا نہیں سمجھا اور
حایت پیغمبر کے فریضہ کو نظر انداز کر دیا۔ چنانچہ جنگ حنین اس کی شاہد ہے کہ جو اسلام کی آخری جنگ تھی۔ اگرچہ
اس کے بعد غزوہ طائف و غزوہ تبوک پیش آیا۔ مگر ان غزویں میں جنگ کی قربت نہیں آئی۔ اس آخری معرکہ میں
مسلمانوں کی تعداد چار ہزار سے زیادہ تھی جو دشمن کی فوج سے کہیں زیادہ تھی۔ مگر اتنی بڑی فوج میں سے صرف سات آدمی
نکلے جو میدان میں جھے رہے اور باقی دشمن کے مقابلہ میں چھوڑ کر چلے گئے۔ چنانچہ قرآن مجید ہے: وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ
بِمَآ رَجَبَتْ لَهُمْ وَلِيَتْهُمْ مَدَائِرُهَا۔ زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی پھر تم پیٹھ پھرا کر چل دیئے۔ یہ کوئی
اور نہ تھے بلکہ وہی لوگ تھے جو بیعت رضوان میں شریک تھے۔ چنانچہ پیغمبر نے اس معاہدہ کا ذکر کرتے ہوئے عباسؓ
سے فرمایا:۔

اصرخ بالمهاجرين الذين بايعوا
ان درخت کے نیچے بیعت کرنے والے مہاجرین

کو پکارو اور ان پناہ دینے والے اور مدد کرنے والے
انصار کو لکھا رو۔

تحت الشجرة وبانصار الذين اؤوا
ونصروا۔ (خصائص سلطیٰ ج. ۲ ص ۲۱)

کیا اس موقع پر یہ تصور کیا جاسکتا ہے کہ اللہ کی خوشنودی ان کے شامل حال رہی ہوگی۔ ہرگز نہیں۔ کیونکہ وہ
خوشنودی تو صرف معاہدہ سے وابستہ تھی اور جب اس معاہدہ کی پابندی نہ کی جاسکی تو خوشنودی کے کیا معنی۔ اور بیعت
رضوان میں شامل ہونے والے بھی یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کی خوشنودی بشرط استواری ہی باقی رہ سکتی تھی۔ چنانچہ محمد
ابن اسماعیل بخاری تحریر کرتے ہیں:-

ہلال ابن مسیب اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے
کہا کہ میں نے براء ابن عازب سے ملاقات کی اور ان سے
کہا کہ خوشا نصیب تمہارے کہ تم نبیؐ کی محبت میں ہے
اور درخت کے نیچے اُن کے ہاتھ پر بیعت کی۔ فرمایا کہ
اے براء زادے! تم نے نہیں جانتے کہ ہم نے ان کے بعد
کیا کیا بدعتیں پیدا کیں۔

عن هلال ابن المسيب عن ابيه
قال لقيت البراء ابن عازب فقلت
طوبى لك صحبت النبي وبايعة
تحت الشجرة فقال يا ابن اخي
انك لاتدرى ما احدثنا بعده۔
(صحیح بخاری ج ۳ ص ۳۱)

لہذا محض صحابیت کوئی دلیل عدالت ہے اور نہ بیعت رضوان سے اُن کی عدالت پر دلیل لائی جاسکتی ہے۔

اپنے لئے اور اپنے دوستوں کے لئے
حضرت کی دُعا۔

اے وہ جس کی بزرگی و عظمت کے عجائب ختم ہونے والے
نہیں، تو محمدؐ اور اُن کی آلؑ پر رحمت نازل فرما اور ہمیں
اپنی عظمت کے پردوں میں چھپا کر کج اندیشیوں سے بچا
لے۔ اے وہ جس کی شاہی و فرماں روائی کی مدت ختم ہونے
والی نہیں تو رحمت نازل کر محمدؐ اور ان کی آلؑ پر اور ہماری
گرفتوں کو اپنے غضبِ عذاب (کے بندھنوں) سے آزاد
رکھ۔ اے وہ جس کی رحمت کے خزانے ختم ہونے والے
نہیں، رحمت نازل فرما محمدؐ اور ان کی آلؑ پر اور اپنی رحمت
میں ہمارا بھی حصہ قرار دے۔ اے وہ جس کے مشاہدہ سے
آنکھیں ماسر ہوں، رحمت نازل فرما محمدؐ اور ان کی آلؑ پر۔

وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ
لِنَفْسِهِ وَاهْلٍ وَوَلَدِهِ۔

يَا مَنْ لَا تَنْقُضُ عَجَائِبَ عَظَمَتِهِ
صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلِّمْ وَاجْعَلْنَا
عَنِ الْإِثْمِ فِي عَظَمَتِكَ يَا مَنْ لَا
تُكْتَمِي مُدَّةَ مُلْكِهِ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ
آلِهِ وَسَلِّمْ وَاعْتِزْ بِقَابِلِنَا مِنْ نِقْمَتِكَ
وَيَا مَنْ لَا تَقْضِي خَيْرًا مِنْ رَحْمَتِهِ
صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاجْعَلْ لَنَا
نَصِيبًا فِي رَحْمَتِكَ يَا مَنْ تَنْقُطُ
دُونَ رُؤْيَيْهِ إِلَّا بَصَارُ صَلِّ
عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلِّمْ وَآدِنَا إِلَى

قُرْبِكَ وَيَا مَنْ تَصْعَدُ عِنْدَ خَطَرَةٍ
 الْأَخْطَارُ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَ
 كَرِّمْنَا عَلَيْكَ وَيَا مَنْ تَظْهَرُ عِنْدَهُ
 بَوَاطِنُ الْأَخْبَارِ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
 وَآلِهِ وَلَا تَقْصُصْنَا لَكَ اللَّهُمَّ
 اغْنِنَا عَنْ هَبَةِ الْوَهَابِ بَيْتِ بَهْتِكَ
 وَأَلْفِنَا دَاشَةَ الْقَاطِعِينَ بِحَبْلِكَ
 حَتَّى لَا نَرْغَبَ إِلَى أَحَدٍ مَعَ يَدَيْهِ
 وَلَا نَسْتَوْجِشَ مِنْ أَحَدٍ مَعَ
 فَضْلِكَ اللَّهُمَّ فَصِّلْ عَلَى مُحَمَّدٍ
 وَآلِهِ وَكِدْنَا وَلَا تَكِدْ عَلَيْنَا وَ
 امْكُزْنَا وَلَا تَمْكُزْنَا وَادِلْنَا
 وَلَا تُدِلْ مِنَّا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
 مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَقِنَا مِنْكَ وَاحْفَظْنَا
 بِكَ وَاهْدِنَا إِلَيْكَ وَلَا تُبَايِعْنَا
 عَنْكَ إِنَّ مِنْ نَفْقِهِ يَسْلُكُ وَمَنْ
 تَكْهِدُهُ يَعْلَمُ وَمَنْ تَقَرِّبُهُ إِلَيْكَ
 يَنْفَعُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ
 وَاكْفِنَا حَدَّ نَوَاصِبِ الزَّمَانِ وَ
 شَرَّ مَصَائِدِ الشَّيْطَانِ وَمَمَارَةَ
 صَوْلَةِ السُّلْطَانِ اللَّهُمَّ إِنَّمَا
 نَسْتَعِينُكَ بِفَضْلِكَ وَتَوَكَّلُ
 فَصِّلْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَ
 اكْفِنَا وَإِنَّمَا يُعْطَى الْمُعْطُونَ
 مِنْ فَضْلِكَ جِدَّتْكَ فَصِّلْ عَلَى
 مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَعْطِنَا وَ
 إِنَّمَا يَهْتَدِي الْمُهْتَدُونَ

اور اپنی بارگاہ سے ہم کو قریب کرنے۔ اے وہ جس کی عظمت
 کے سامنے تمام عظمتیں پست و حقیر ہیں، رحمت نازل فرما محمدؐ
 اور اُن کی آلؑ پر اور ہمیں اپنے ہاں عزت عطا کر اے
 وہ جس کے سامنے راز ہائے سرستہ ظاہر ہیں۔ رحمت نازل
 فرما محمدؐ اور اُن کی آلؑ پر اور ہمیں اپنے سامنے رسوا نہ کر۔
 بار الہا! ہمیں اپنی بخشش و عطا کی بدولت بخشش کرنے
 والوں کی بخشش سے بے نیاز کر دے اور اپنی پیوستگی کے
 ذریعہ قطع تعلق کرنے والوں کی بے تعلقی و دوری کی تلافی
 کرنے تاکہ تیری بخشش و عطا کے ہوتے ہوئے دوسرے
 سے سوال نہ کریں اور تیرے فضل و احسان کے ہوتے ہوئے
 کسی سے ہراساں نہ ہوں۔ اے اللہ! محمدؐ اور اُن کی آلؑ
 پر رحمت نازل فرما اور ہمارے نفع کی تدبیر کر اور ہمارے
 نقصان کی تدبیر نہ کر اور ہم سے مکر کرنے والے دشمنوں کو
 اپنے مکر کا نشانہ بنا اور ہمیں اس کی زد پر نہ رکھ۔ اور ہمیں
 دشمنوں پر غلبہ دے دشمنوں کو ہم پر غلبہ نہ دے۔ بار الہا!
 محمدؐ اور اُن کی آلؑ پر رحمت نازل فرما اور ہمیں اپنی ناراضی سے
 محفوظ رکھ اور اپنے فضل و کرم سے ہماری نگہداشت فرما اور
 اپنی جانب ہمیں ہدایت کر اور اپنی رحمت سے دور نہ کر۔
 کہ جسے تو اپنی ناراضگی سے بچانے کا وہی بچے گا۔ اور
 جسے تو ہدایت کرے گا وہی حقائق پر مطلع ہوگا اور جسے تو
 (اپنی رحمت سے) قریب کرے گا وہی نامہ میں رہے گا۔
 اے مہبود! تو محمدؐ اور اُن کی آلؑ پر رحمت نازل فرما اور ہمیں
 زمانہ کے حوادث کی سختی اور شیطان کے ہتھکنڈوں کی
 فتنہ انگیزی اور سلطان کے قہر و غلبہ کی تلخ کلاہی سے
 اپنی پناہ میں رکھ۔ بار الہا! بے نیاز ہونے والے تیرے
 ہی کمال قوت و اقتدار کے سہارے بے نیاز ہوتے ہیں۔
 رحمت نازل فرما محمدؐ اور اُن کی آلؑ پر اور ہمیں بے نیاز

کر دے اور عطا کرنے والے تیری ہی عطا و بخشش کے حصہ وافر میں سے عطا کرتے ہیں۔ رحمت نازل فرما محمدؐ اور اُن کی آل پر اور ہمیں بھی اپنے خزانہ رحمت سے عطا فرما۔ اور ہدایت پانے والے تیری ہی ذات کی درخشندگیوں سے ہدایت پاتے ہیں۔ رحمت نازل فرما محمدؐ اور اُن کی آل پر اور ہمیں ہدایت فرما۔ بار الہا! جس کی تو نے مدد کی اُسے مدد کرنے والوں کا مدد سے محروم رکھنا کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور جسے تو عطا کرے۔ اس کے ہاں روکنے والوں کے روکنے سے کچھ کمی نہیں ہو باقی۔ اور جس کی تو خسرویی ہدایت کرے اُسے گمراہ کرنے والوں کا گمراہ کرنا بے راہ نہیں کر سکتا۔ رحمت نازل فرما محمدؐ اور اُن کی آل پر اور اپنے غلبہ و قوت کے ذریعہ بندوں کے شر سے ہمیں بچائے رکھ اور اپنی عطا و بخشش کے ذریعہ دوسروں سے بے نیاز کر دے اور اپنی رہنمائی سے ہمیں راہ حق پر چلا۔ اے معبود! تو محمدؐ اور اُن کی آل پر رحمت نازل فرما اور ہمارے دلوں کی سلامتی اپنی عظمت کی یاد میں قرار دے اور ہماری جسمانی فراغت (کے لمحوں) کو اپنی نعمت کے شکر میں صرف کر دے اور ہماری زبانوں کی گویائی کو اپنے احسان کی توصیف کے لئے وقف کر دے اے اللہ! تو رحمت نازل فرما محمدؐ اور اُن کی آل پر اور ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دے جو تیری طرف دعوت دینے والے اور تیری طرف کا راستہ بتانے والے ہیں اور اپنے خاص الخالص مقربین میں سے قرار دے اے سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے۔

بِنُورٍ وَجْهِكَ فَصَلِّ عَلَيَّ
مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاهْدِنَا اللَّهُمَّ
إِلَيْكَ مَنْ وَالَيْتَ لَكَ يَصْرُورُهُ
خِذْلَانِ الْخَازِلِينَ وَمَنْ
أَعْطَيْتَ لَكَ يَنْقُصُهُ مَنَعُ
الْبَانِعِينَ وَمَنْ هَدَيْتَ لَكَ
يُغْوِهِ إِضْلَالُ الضَّالِّينَ
فَصَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ
وَأَمْنَعْنَا بِعِزِّكَ مِنْ عِبَادِكَ
وَأَغْنِنَا عَنْ غَيْرِكَ بِإِمْرٍ قَادِرٍ
وَاسْأَلْكَ بِمَا سَبِيلُ الْحَقِّ
بِإِشْرَادِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ
مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاجْعَلْ
سَلَامَةً قُلُوبِنَا فِي ذِكْرِ
عَظَمَتِكَ وَفَرَامِ أَيْدِنَا
فِي شُكْرِ نِعْمَتِكَ وَاطِّلَا قِي
الْإِسْنَتِنَا فِي وَضْعِ مَنَّتِكَ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ
وَاجْعَلْنَا مِنْ دُعَايِكَ
الدَّاعِينَ إِلَيْكَ وَهَذَا إِلَيْكَ
الدَّاعِينَ عَلَيْكَ وَمِنْ
خَاصَّتِكَ الْخَاصَّةِينَ
لَدَيْكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

❖ ❖ ❖

یہ دعا جس کی ابتداء عظمت الہی کے تذکرے سے ہے بندوں کو اللہ کی عظمت و رفعت کے آگے جھکنے اور صرف اسی سے سوال کرنے کی تعلیم دیتی ہے۔ اگر انسان ہر دروازے سے اپنی حاجتیں وابستہ کرے گا تو یہ چیز عزت نفس

و خود داری کے منافی ہونے کے علاوہ ذہنی انتشار کا باعث بن کر اسے ہمیشہ پریشانیوں اور الجھنوں میں مبتلا رکھے گی اور جو شخص قدم قدم پر دوسروں کا سہارا ڈھونڈتا ہے اور ہر وقت یہ اس لگائے بیٹھا ہے کہ یہ مقصد فلاں سے پورا ہو گا اور یہ کام فلاں شخص کے ذریعہ انجام پائے گا تو کبھی کسی کی چوکھٹ پر جھکے گا اور کبھی کسی کے آستانہ پر سر نیاز خم کرے گا کبھی کسی سے توقع رکھے گا اور کبھی کسی سے امید باندھے گا۔ کہیں ناپوسی کا سامنا ہو گا کہیں ذلت کا اور نتیجہ میں ذہن منتشر اور خیالات پرانگندہ ہو جائیں گے۔ نہ سکون قلب نصیب ہو گا نہ ذہنی یکسوئی حاصل ہوگی اور اس کی تمام امیدیں آرزوؤں اور حاجتوں کا ایک ہی محو ہو تو وہ اپنے کو انتشار ذہنی سے بچالے جاسکتا ہے۔ اُسے یوں بچھنا چاہیے کہ اگر کوئی شخص چھوٹی چھوٹی رقموں کا بہت سے آدمیوں کا مقروض ہو اور صبح سے شام تک اُسے مختلف قرض خواہوں سے نمٹنا پڑتا ہو تو وہ یہ چاہے گا کہ متعدد آدمیوں کا مقروض ہونے کے بجائے ایک ہی آدمی کا مقروض ہو۔ اگرچہ اس سے فرض کی مقدار میں کمی واقع نہیں ہوگی مگر متعدد قرض خواہوں کے تقاضوں سے تو بچ جائے گا۔ اب تقاضا ہو گا تو ایک کا اور زیر باری ہوگی تو ایک کی۔ اور اگر یہ معلوم ہو کہ وہ قرض خواہ زیادہ تقاضا کرنے والا نہیں ہے اور نہ ہونے کی صورت میں درگزر کرنے والا بھی ہے تو اس سے ذہنی بار اور ہلکا ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی اپنی حاجتوں اور طلب گاریوں کا ایک ہی مرکز قرار دے لے اور صرف اسی سے اپنے توقعات وابستہ کرے اور تمام متفرق و پاشاں اور ناقابل اطمینان مرکزوں سے رُخ موڑ لے تو اس کے نتیجہ میں ذہنی آسودگی حاصل کر سکتا ہے اور دل و دماغ کو پریشان خیالی سے بچالے جاسکتا ہے۔

گویا کہ وہ متعدد قرض خواہوں کے چنگل سے چھوٹ کر اب صرف ایک کا زیر بار اور ملحقہ بگوش ہے۔

اک در نہ بیٹھ کر ہے توکل کریم پر اللہ کے فقیر کو بھیجے راز چاہیے
اس دعائیں ہر جملہ کے بعد درود کی تکرار استقامت دعا کے لئے ہے کیونکہ دعائیں محمد و آل محمد پر درود بھیجنا استقامت دعا کا ذمہ دار اور اس کی مقبولیت کا ضامن ہے اور وہ دعا جس کا تکملہ درود نہ ہو وہ باب قبولیت تک نہیں پہنچتی چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے :-

دعا اس وقت تک رکی رہتی ہے جب تک محمد اور
اُن کی آل پر درود نہ بھیجا جائے ۔

لا ینزال اللہ عاء فحجوباً حتی یصلی
علی محمد و آل محمد ۔

دُعائے صبح و شام

سب تعریف اس اللہ کے لئے ہے جس نے اپنی قوت و توانائی سے شب و روز کو خلق فرمایا اور اپنی قدرت کی کار فرمائی سے اُن دونوں میں امتیاز قائم ہے اور ان میں سے ہر ایک کو معینہ حدود و مقررہ اوقات کا پابند بنایا۔

دُعَاؤُكَ عِنْدَ الصُّبْحِ وَالْمَسَاءِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَ
النَّهَارَ بِقُوَّتِهِ وَكَمَيَّزَ بَيْنَهُمَا بِقُدْرَتِهِ
وَجَعَلَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا
حَدًّا مَّخْدُودًا وَآمَدًا مَّمْدُودًا

يُؤَلِّجُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فِي صَاحِبِهِ وَيُؤَلِّجُ صَاحِبَهُ فِيهِ يَتَقَدَّرُ مِنْهُ لِلْعِبَادِ فِيمَا يَغْذُوهُمْ بِهِ وَيَنْشِئُ لَهُمْ عَلَيْهِ فَخَلَقَ لَهُمُ اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ مِنَ حَرَكَاتِ النَّعْبِ وَتَهْضُمَاتِ النَّصَبِ وَجَعَلَهُ لِبَاسًا لِيَلْبَسُوا مِنْ رَاحَتِهِ وَمَنَامًا فَيَكُونُ ذَلِكَ لَهُمْ جَهَنَّمًا وَقُوَّةً وَلِيَنَالُوا بِكَذَّةٍ وَشَهْوَةً وَخَلَقَ لَهُمُ النَّهَارَ مُبْصَرًا لِيَبْتَغُوا فِيهِ مِنْ فَضْلِهِ وَلِيَتَسَيَّعُوا فِي رِزْقِهِ وَيَسْرَحُوا فِي أَرْضِهِ طَلَبًا لِمَا فِيهِ نَيْلُ الْعَاجِلِ مِنْ دُنْيَاهُمْ وَدَرَكُ الْآخِلِ فِي أَخْذِ لَهُمْ بِكُلِّ ذَلِكَ يُصْلِحُ شَأْنَهُمْ وَيَبْلُغُوا أَخْبَارَهُمْ وَيَنْظُرُ كَيْفَ هُمْ فِي أَوْقَاتِ طَاعَتِهِ وَمَنَازِلِ قُرُوبِهِ وَمَوَاقِعِ أَحْكَامِهِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى اللَّهُمَّ فَكَانَ الْحَمْدُ عَلَى مَا فَالَقْتَ لَنَا مِنَ الْإِصْبَاحِ وَمَتَّعْتَنَا بِهِ مِنْ ضَوْءِ النَّهَارِ وَبَصُرْتَنَا مِنْ مَطَالِبِ الْأَقْوَاتِ وَوَقَيْتَنَا فِيهِ مِنْ طَوَارِقِ الْأَفَاتِ أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَتِ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا بِجُودِكَ هَذَا سَمَاءُهَا وَارْضَاهَا وَنَا بَنَيْتَ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ سَاكِنًا

اور ان کے کم و بیش ہونے کا جو اندازہ مقرر کیا اس کے مطابق رات کی جگہ پر دن اور دن کی جگہ پر رات کو لاتا ہے تاکہ اس ذریعہ سے بندوں کی روزی اور ان کی پرورش کا سوسامان کرے۔ چنانچہ اس نے ان کے لئے رات بنائی تاکہ وہ اس میں تھکا دینے والے کاموں اور خستہ کر دینے والی کلفتوں کے بعد آرام کریں، اور اُسے پروردہ قرار دیا تاکہ سکون کی چادر تان کر آرام سے سوئیں اور یہ ان کے لئے راحت و نشاط اور طبعی قوتوں کے بحال ہونے اور لذت و کیف اندوزی کا ذریعہ ہو اور دن کو ان کے لئے روشن و درخشاں پیدا کیا تاکہ اس میں (کار و کسب میں سرگرم عمل ہو کر) اس کے فضل کی جستجو کریں اور روزی کا وسیلہ ڈھونڈیں اور دنیاوی منافع اور اخروی فوائد کے وسائل تلاش کرنے کے لئے اس کی زمین میں چلیں پھریں۔ ان تمام کار فرماؤں سے وہ ان کے حالات سنوارتا اور ان کے اعمال کی جانچ کرتا، اور یہ دیکھتا ہے کہ وہ لوگ اطاعت کی گھڑیوں، فرائض کی منزلوں اور تعمیل احکام کے موقعوں پر کیسے ثابت ہوتے ہیں تاکہ بروں کو ان کی بد اعمالیوں کی سزا اور نیکو کاروں کو اچھا بدلہ دے۔ اے اللہ! تیرے ہی لئے تمام تعریف و توصیف ہے کہ تو نے ہمارے لئے رات کا دامن چاک کر کے (صبح کا اُجالا کیا اور اس طرح دن کی روشنی سے ہمیں فائدہ پہنچایا اور طلب رزق کے مواقع ہمیں دکھائے اور اس میں اوقات و بلیات سے ہمیں بچایا۔ ہم اور ہمارے علاوہ سب چیزیں سہری ہیں آسمان بھی اور زمین بھی اور وہ سب چیزیں جنہیں تو نے ان میں پھیلایا ہے۔ وہ ساکن ہوں یا متحرک، مقیم ہوں یا راہ نور، فضا میں بلند ہوں یا زمین کی تہوں

مُتَحَرِّكَةً وَمُقِيمَةً وَشَاطِئَهُ وَمَا عَلَا
 فِي السَّحَابِ وَمَا كُنْ تَحْتَ الثَّرَى أَصْبَحْنَا
 فِي قَبْضَتِكَ يَحْيَا بِنَا مُلْكُكَ وَسُلْطَانُكَ
 وَتَضَمَّنَا مَشِيَّتَكَ وَتَتَصَرَّفُ عَنَّا أَمْرُكَ
 وَتَتَقَلَّبُ فِي تَدْبِيرِكَ لَيْسَ لَنَا مِنْ
 إِلَّا مِرَالًا مَا قَضَيْتَ وَلَا مِنْ الْخَيْرِ
 إِلَّا مَا أَعْطَيْتَ وَهَذَا يَوْمٌ مَرَحَاتٌ
 جَدِيدٌ وَهُوَ عَلَيْنَا شَاهِدٌ عَتِيدٌ
 إِنْ أَحْسَنَّا وَدَعْنَا بِحَمْدِ قَرَانِ
 أَسَانَا فَأَمَّا قَنَائِدُكُمْ أَللَّهُمَّ صَلِّ
 عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَآمُرُنَا حُسْنَ
 مَصَاحِبَتِهِ وَاعْصِمْنَا مِنْ سُوءِ
 مَفَارِقَتِهِ بِأَمْرِ تِكَابِ جَدِيدَةٍ
 أَوْ ثَلَاثِ سَبْعِينَ أَوْ كَبِيرَةٍ وَاجْعَلْ
 لَنَا فِيهِ مِنَ الْحَسَنَاتِ وَأَخْلِفْنَا فِيهِ
 مِنَ السَّيِّئَاتِ وَامْلَأْ لَنَا مَا بَيْنَ
 طَرَفَيْهِ حَمْدًا وَشُكْرًا وَاجْعَلْ
 دُخْرًا وَفَضْلًا وَاحْسَنًا أَللَّهُمَّ يَسِّرْ
 عَلَى الْكِرَامِ الْكَاتِبِينَ مَوْنَنَا وَ
 اْمْلَأْ لَنَا مِنْ حَسَنَاتِنَا صَحَائِفُنَا وَلَا
 تُخْزِنَا عِنْدَهُ هُوَ بِسُوءِ أَعْمَالِنَا
 أَللَّهُمَّ اجْعَلْ لَنَا فِي كُلِّ سَاعَةٍ مِنْ
 سَاعَاتِهِ حَظًّا مِنْ عِبَادِكَ وَ
 نَصِيبًا مِنْ شُكْرِكَ وَشَاهِدٍ صَدِيقٍ
 مِنْ مَلَائِكَتِكَ أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
 مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاحْفَظْنَا مِنْ
 بَيْنِ أَيْدِينَا وَمِنْ خَلْفِنَا وَعَنْ

میں پوشیدہ۔ ہم تیرے قبضہ قدرت میں ہیں اور تیرا اقتدار
 اور تیری بادشاہت ہم پر مادی ہے اور تیری مشیت کا محیط
 ہمیں گھیرے ہوئے ہے۔ تیرے حکم سے ہم تصرف کرتے اور
 تیری تدبیر و کارسازی کے تحت ہم ایک حالت سے
 دوسری حالت کی طرف پلٹتے ہیں۔ جو امر تو نے ہمارے
 لئے نافذ کیا اور جو خیر اور بھلائی تو نے بخشی اس کے
 علاوہ ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے اور یہ دن نیا اور
 تازہ وار ہے جو ہم پر ایسا گواہ ہے جو ہمہ وقت حاضر
 ہے۔ اگر ہم نے اچھے کام کئے تو وہ توصیف و ثنا کرتے
 ہوئے ہمیں رخصت کرے گا اور اگر بُرے کام کئے تو
 بُرائی کرتا ہوا ہم سے علیحدہ ہوگا۔ اے اللہ! تو
 محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور ہمیں اس
 دن کی اچھی رفاقت نصیب کرنا اور کسی خطا کے ارتکاب
 کرنے یا صغیرہ و کبیرہ گناہ میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اس
 کے چسبہ جہنم ہو کر رخصت ہونے سے ہمیں بچائے
 رکھنا اور اس دن میں ہماری نیکیوں کا حصہ زیادہ کر۔
 اور برائیوں سے ہمارا دامن خالی رکھ۔ اور ہمارے لئے
 اس کے آغوش و انجام کو حمد و سپاس، ثواب و
 ذخیرہ آخرت اور بخشش و احسان سے بھر دے۔
 اے اللہ! کراما کا تہن پر ہمارے گناہ قلمبند کرنے کی
 زحمت کم کر دے اور ہمارا نامہ اعمال نیکیوں سے بھر
 دے اور بد اعمالیوں کی وجہ سے ہمیں ان کے سامنے
 رسوا نہ کر۔ بار الہا! تو اس دن کے لمحوں میں سے ہر
 لمحہ و ساعت میں اپنے خاص بندوں کا حفظ و نصیب
 اور اپنے شکر کا ایک حصہ اور فرشتوں میں سے ایک
 سچا گواہ ہمارے لئے قرار دے۔ اے اللہ! تو محمد اور
 ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور آگے پیچھے اور داہنے اور

اٰیٰہَاۤیْنَآ وَ عَنْ شَمَآئِلِنَا وَ مِنْ جَمِیْعٍ
 کَوَاجِبِنَا حِفْظًا مَا صَدَّ عَنْ مَعْصِیَّتِكَ
 هَادِیًّا اِلٰی طَاعَتِكَ مُسْتَعْمِلًا لِجَبَّتِكَ
 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَ اٰلِہٖ وَ وَفِّقْنَا
 فِیْ یَوْمِنَا هٰذَا وَ کَلِّمْنَا هٰذِہٖ وَ فِیْ جَمِیْعٍ
 اٰیَّامِنَا لِسِتْعْمَالِ الْخَیْرِ وَ هِجْرَانِ
 الشَّرِّ وَ شُکْرِ النِّعَمِ وَ اِتِّبَاعِ السُّلٰتِ
 وَ مُجَابَبَةِ الْبَدْرِ وَ الْاَمْرِ بِالْمَعْرُوْفِ
 وَ النَّہْیِ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ حِیَاطَةِ الْاِسْلَامِ
 وَ اِتِّفَاقِ الْبَاطِلِ وَ اِذْلَالِہٖ وَ نُصْرَةِ
 الْحَقِّ وَ اِعْزَازِہٖ وَ اِرْشَادِ الضَّالِّ
 وَ مُعَاوَنَةِ الضَّعِیْفِ وَ اِذْرَاکِ الْاَلْهَیْفِ
 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَ اٰلِہٖ وَ اجْعَلْہٗ
 اٰمِنًا یَوْمَ عَہْدِنَاہٗ وَ اَفْضَلَ صَاحِبِ
 صَحْبِنَاہٗ وَ خَیْرَ وَ قْتٍ کَلِمَتَانِیَّہٗ وَ
 اجْعَلْنَا مِنْ اَرْضٰی مَنْ مَرَّ عَدِیْبِہٖ
 اللَّیْلِ وَ النَّہَارِ مِنْ جُمَّلَةِ خَلْقِكَ
 اَشْکَرُھُمْ لِمَا اَوْلَیْتَ مِنْ رِعْمِكَ
 وَ اَقْوَمُھُمْ بِمَا شَرَعْتَ مِنْ شَرِّ اَتْعٰکَ
 وَ اَوْفَقُھُمْ عَمَّا حَذَرْتَ مِنْ نِّہٰیكَ
 اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَشْہِدُكَ وَ کَفٰی بِكَ شَہِیْدًا
 وَ اَشْہِدُ سَمَاعَکَ وَ اَمَّ ضَمَّکَ وَ مَنْ
 اَسْکَنْتَهُمَا مِنْ مَلَآئِکَتِکَ وَ سَآئِرِ
 خَلْقِكَ فِیْ یَوْمِیْ هٰذَا وَ سَاعَتِیْ
 هٰذِہٖ وَ لَیْسَتِیْ هٰذِہٖ وَ مُسْتَقَرِّیْ
 هٰذَا اِنِّیْ اَشْہِدُ اَنَّکَ اَنْتَ اللّٰهُ
 الَّذِیْ لَا اِلٰہَ اِلَّا اَنْتَ قَآئِمٌ بِالْقِسْطِ

بائیں اور تمام اطراف و جوانب سے ہماری حفاظت کر۔
 ایسی حفاظت جو ہمارے لئے گناہ و معصیت سے سدا رہ
 ہو، تیری اطاعت کی طرت رہنمائی کرے اور تیری محبت
 میں صرف ہو۔ اے اللہ! تو محمدؐ اور اُن کی آل پر رحمت
 نازل فرما۔ اور ہمیں آج کے دن آج کی رات اور زندگی
 کے تمام دنوں میں تو فقیق عطا فرما کہ ہم نیکیوں پر عمل کریں،
 برائیوں کو چھوڑیں، نعمتوں پر شکر اور سنتوں پر عمل کریں،
 بدعتوں سے الگ تھلک رہیں اور نیک کاموں کا حکم دیں۔
 اور پُرے کاموں سے روکیں۔ اسلام کی حمایت و طرنت
 داری کریں۔ باطل کو کچلیں اور اسے ذیل کریں۔ حق
 کی نصرت کریں اور اُسے سب پر بلند کریں، گمراہوں کی
 رہنمائی، کمزوروں کی اعانت اور درد مندوں کی چار و چوٹی
 کریں۔ بار اہلبا! محمدؐ اور اُن کی آل پر رحمت نازل فرما
 اور آج کے دن کو اُن تمام دنوں سے جو ہم نے گزارے
 زیادہ مبارک دن اور ان تمام ساتھیوں سے جن کا ہم نے
 ساتھ دیا اس کو بہترین رفیق اور ان تمام وقتوں سے
 جن کے زیر سایہ ہم نے زندگی بسر کی اس کو بہترین
 وقت قرار دے اور ہمیں ان تمام مخلوقات میں سے زیادہ
 راضی و خوشنود رکھ جن پر شب و روز کے چکر چلتے
 رہے ہیں اور ان سب سے زیادہ اپنی عطا کی ہوئی نعمتوں
 کا شکر گزار اور ان سب سے زیادہ اپنے باری کئے
 ہوئے احکام کا پابند اور ان سب سے زیادہ ان چیزوں
 سے کنارہ کشی کرنے والا قرار دے جن سے تو نے خوف
 دلا کر منع کیا ہے۔ اے خدا! میں تجھے گواہ کرتا ہوں
 اور تو گواہی کے لئے کافی ہے اور تیرے آسمان اور
 تیری زمین کو اور ان میں جن جن فرشتوں اور جس جس مخلوق
 کو تو نے بسایا ہے۔ آج کے دن اور اس گھڑی اور

عَدْلٌ فِي الْحُكْمِ مَا دُفِيَ بِالْعِبَادِ
 مَا لَكَ الْمَلِكِ رَحِيمٌ بِالْخَلْقِ
 وَأَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَ
 رَسُولُكَ وَخَيْرُكَ مِنْ خَلْقِكَ
 حَمَلْنَاهُ بِرِسَالَتِكَ فَأَذَاهَا
 وَأَمَرْتَهُ بِالنَّصِيحِ لِأُمَّتِهِ
 فَنَصَحَ لَهَا اللَّهُمَّ فَصَلِّ
 عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ أَكْثَرُ مَا
 صَلَّيْتَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ
 وَآلِهِ عَنَّا أَفْضَلَ مَا أَتَيْتَ
 أَحَدًا مِنْ عِبَادِكَ وَأَجْزَلَهُ
 عَنَّا أَفْضَلَ وَأَكْثَرَ مَا جَزَيْتَ
 أَحَدًا مِنْ أَنْبِيَائِكَ عَنْ أُمَّتِهِ
 إِنَّكَ أَنْتَ الْكَرِيمُ الْكَرِيمُ
 الْكَافِرُ لِلْعَظِيمِ وَأَنْتَ أَرْحَمُ مِنْ
 كُلِّ رَحِيمٍ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ
 آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْأَخْيَارِ
 الْأَتْجَاهِينَ -

اس رات میں اور اس مقام پر گواہ کرتا ہوں کہ میں اس بات کا معترف ہوں کہ صرف تو ہی وہ معبود ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ انصاف کا قائم کرنے والا، حکم میں عدل ملحوظ رکھنے والا، بندوں پر مہربان، اقتدار کا مالک اور کائنات پر رحم کرنے والا ہے اور اس بات کی بھی شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے خاص بندے، رسول اور برگزیدہ کائنات ہیں۔ ان پر تو نے رسالت کی ذمہ داریاں عاید کیں تو انہوں نے اسے پہنچایا، اور اپنی امت کو پسند نصیحت کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے نصیحت فرمائی۔ ہماری طرف سے انہیں وہ بہترین تحفہ عطا کر جو تیرے ہر اس انعام سے بڑھا ہوا ہو جو اپنے بندوں میں سے تو نے کسی ایک کو دیا ہو، اور ہماری طرف سے انہیں وہ جزا دے جو ہر اس جزا سے بہتر و برتر ہو جو انبیاء میں سے کسی ایک کو تو نے اس کی امت کی طرف سے عطا فرمائی ہو۔ بے شک تو بڑی نعمتوں کا بخشنے والا اور بڑے گناہوں سے درگزر کرنے والا اور رحیم سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ لہذا تو محمدؐ اور ان کی پاک و پاکیزہ اور شریف و نجیب اولاد پر رحمت نازل فرما۔

اس دعا کا سرنامہ ”دُعائے صبح و شام“ ہے جس میں اختلافِ شب و روز کی کرشمہ سازی، اوقات کی تبدیلی و تنوع کی حکمت اور قدرت کے ارادہ و مشیت کی کار فرمائی کا ذکر فرمایا ہے اور حسین علی، شکر نعمت، اتباع سنت، ترک بدعت، اسرار المعروف و نہی عن المنکر، اسلام کی طرف مادی و حفاقت، باطل کی تزییل و سرکوبی، حق کی نصرت و حمایت، ارشاد و ہدایت میں سرگرمی اور کمزور و ناتواں کی خبر گیری کے لئے توفیق الہی کے شامل حال ہونے کی دعا فرمائی ہے تاکہ دعائے آثار کی عملی استقامت کا پیش خیمہ ثابت ہوں اور زندگی کے لمحات مقصدِ حیات کی تکمیل میں صرف ہوں۔

یہ اوقات کا تبدل، طالع و غروب کا تسلسل اور صبح کے بعد شام اور شام کے بعد سپیدہ سحر کی نمودار کار فرمائیے فلطنت کی وہ حسین کار فرمائی ہے جو نگاہوں کے لئے حنظل و کیف اور قلب درد کے لئے سرور و نشاط کا سامان ہونے کے علاوہ بے شمار مصالح و فوائد کی بھی حامل ہے۔ چنانچہ شب و روز کی تعیین مہینوں اور سالوں کا انقباض اور کاروبار

معیشت اور آرام و استراحت کے اوقات کی حد بندی اسی سے وابستہ ہے اور پھر اس میں زندگی کی تسکین راحت کا بھی سامان ہے کیونکہ وقت اگر ہمیشہ ایک حالت پر رہتا اور میل و نہار کے سیاہ و سفید ورق نگاہوں کے سامنے اُلٹے نہ جاتے تو طبیعتیں بے کیف، دل سیر اور زندگی کے لئے دل بستگی کے تمام ذرائع ختم ہو جاتے۔ اور حسین رنگ آنکھوں میں کھینکنے لگتا۔ اور نغمہ بے زبرد و بزمِ بال گوشت ہو جاتا۔ کیونکہ انسان کی تنوع پسند طبیعت یکسانی و یک رنگی کی حالت سے جلد اکتا جاتی ہے اس لئے قدرت نے انسانی طبیعت کے خواص کے مطابق شب و روز کی تفریق قائم کر دی تاکہ شام کے بعد صبح اور صبح کے بعد شام کا انتظار زندگی کی خستگیوں اور اس کی مسلسل الجھنوں اور پریشانیوں سے سہارا دیتا رہے۔ چنانچہ قدرت نے اختلافِ شب و روز کی مصلحت کی طرف متوجہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے:-

ان جعل علیکم النہار سبیلاً الی یوم
القیامۃ من الہ غیر اللہ یا یتکم بلیل
تسکون فیہ افلا تبصرون ہ ومن
رحمتہ جعل لکم الیل والنہار
لتسکون فیہ ولتبتغوا من فضلہ
ولعلکم تشکرون ہ

اگر خدا تمہارے لئے قیامت کے دن تک دن ہی رکھتا تو
اللہ سے علاوہ اور کون ہے جو تمہارے لئے رات لاتا کہ تم
اس میں آرام کرو۔ کیا تم اتنا بھی نہیں دیکھتے۔ اور اس
نے اپنی رحمت سے تمہارے لئے رات اور دن قرار دیئے
ہیں تاکہ رات کو آرام کرو اور دن کو اس کا رزق تلاش کرو
تاکہ اس کے فیض میں تم شکر ادا کرو۔

اس نظمِ اوقات کا نتیجہ ہے کہ جب صبح نمودار ہوتی ہے اور سورج کی تاب ناک کرنیں فضا میں پھیل کر کارگاہِ ہستی کے گوشہ گوشہ کو بگمگامیتی ہیں تو خاموش و پرسکون فضا میں گہا گہی شروع ہو جاتی ہے۔ پرندے آشیانوں سے حیوان بھٹوں اور کھوڑوں سے، کیڑے مکوڑے بلوں اور سوراخوں سے اور انسان جھوپڑوں اور مکاناتوں سے نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ حرکتِ عمل کی دنیا آباد ہو جاتی ہے اور ہر صنف اپنے کار و کسب میں مصروف اور اپنے مشاغل میں سرگرم عمل نظر آنے لگتی ہے۔ پرندے فضا میں، حیوان زمین کے اوپر سے اور کیڑے مکوڑے زمین کے اندر سے اپنی روزی ڈھونڈنے لگتے ہیں۔ اور چوڑیاں بھی اپنی مختصر جسامت کے باوجود سعی پیہم و جہد مسلسل کا وہ مظاہرہ کرتی ہیں کہ انسانی عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں دھوپ ہو یا سایہ نہ محنت سے جی چراتی ہیں نہ مشقت سے منہ موڑتی ہیں اور ہر وقت ددڑ و دھوپ کرتی اور طلب و تلاش میں مصروف نظر آتی ہیں۔ غرض کائنات کی ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی مخلوق محنت و کادش کو اپنا دستورِ حیات بنائے ہوئے پیٹ پالنے کے لئے بھاگ ددڑ کرتی ہے اور محذور سے محذور حیوان بھی یہ گوارا نہیں کرتا کہ جب تک اس کے ہاتھ پاؤں میں سکت ہے بیکار پڑا ہے اور اپنے ہم جنسوں سے بھیک مانگے اور ان کے آگے ہاتھ پھیلانے۔ یہ حیوانی سیرت انسانی غیرت کے لئے ایک تازیانہ ہے اور انسان کے لئے ایک داعیہ فکری ہے کہ جب حیوان اس کی سطح سے کہیں پست تر بننے کے باوجود سوال میں عار محسوس کرتا ہے تو وہ اپنے ہم جنسوں کے آگے کس طرح ہاتھ پھیلا نا گوارا کر لیتا ہے۔ انسانی بلندی کا تقاضا تو یہ ہے کہ اپنے قوتِ بازو سے کھائے اور سوال کی ذلت اور احتیاج کی نکبت سے عزت نفس پر حزن اُٹے

وہ افراد جو حق آسانی کی وجہ سے بے کار پڑے رہتے ہیں وہ آرام و سکون کی حقیقی لذت سے یکسر محروم رہتے ہیں۔ سچی راحت اور اصلی سکون تو محنت و مشقت کے بعد ہی حاصل ہوتا ہے۔ سایہ کی قدر و قیمت کو وہی جان سکتا ہے جو سورج کی ترازت اور دھوپ کی پیش میں معزوف کار ہو اور ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں سے وہی کیفیت اندوز ہو سکتا ہے جو گرمی و حرارت کی شعلہ باریوں میں پسینہ سے شرابور ہو اور رات کے پرسکون لمحات اسی کے لئے سکون و راحت کا پیغام ثابت ہو سکتے ہیں جس کا دن محنت و جنگاوشی کا حامل ہو۔ چنانچہ ایک ٹوکری ڈھونے والا مزدور اور پھلانی دھوپ میں ہل چلانے والا کسان جب دن کے کاموں سے فارغ ہوتا ہے تو فطرت پوری فراخ حوصلگی سے اس کے لئے مردمانِ راحت مہیا کر دیتی ہے۔ سورج کا چراغ گل ہو جاتا ہے، چاند کی ہلکی اور ٹھنڈی شعاعوں کا شامیہ تن جاتا ہے تاروں کی قندیلیں ٹٹلنے لگتی ہیں۔ شفق کے رنگین پردے آویزاں ہو جاتے ہیں۔ ہری بھری گھاس کا مٹلی فرش بچھ جاتا ہے شاخیں جھوم کر مودہ جنبانی کرتی ہیں۔ اور پتے ہوا کے جھونکوں سے ٹکرا کر فضا کے دامن کو خواب آور نعشوں سے بھر دیتے ہیں اور فرشِ زمین کے اوپر اور شامیہ ٹنگ کے نیچے سونے والی رات کی سیاہ چادر اوڑھ کر آرام سے سو جاتا ہے کیا اس کے مقابلہ میں وہ کابل و آرام طلب جس کے ہاں نرم و گداز گدے، آرام دہ مسہریاں، ہوا میں لہریں پیدا کرنے والے بھل کے پنکھے اور آنکھوں کو خیرگی سے بچانے والے ہلکے سبز رنگ کے قمقمے اور دوسرے مصنوعی و خود ساختہ سامانِ آسائش مہیا ہوں زیادہ پرسکون و پر کیفیت رات بسر کر سکتا ہے؟ بہر حال کارخانہ نیست و بود کی بو تلمو نیاں اور نظرات کی متنوع رعنائیاں انسان کے حیات کی تسکین اور زندگی کی دل بستگی و آسائش کا مکمل سرد سامان لئے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ عالم کے دل آویز نقوش اور راحت و آسائش کے سامان کس لئے ہیں؟ کیا اس لئے ہیں کہ انسان چند دن کھائے پیئے، گھومے، پھرے اور پھر قبر میں جماسوئے۔ اگر ایسا ہو تو زندگی کا کوئی مال و مقصد ہی نہیں رہتا حالانکہ دنیا کے کائنات کی ہر چیز کا ایک مقصد اور ایک مدعا ہے تو پھر زندگی اور زندگی کے سرد سامان بغیر مقصد کے کیونکر ہو سکتے ہیں۔ اس کا بھی کوئی مقصد ہونا چاہیئے اور وہ مقصد صرف آخرت کی زندگی ہے۔ جس کی ساداتوں اور کامرانوں کو حاصل کرنے کے لئے دنیا کو ایک ذریعہ اور امتحان گاہ قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ ارشادِ الہی ہے:-

وَالْكَفَّ لِيَبْلُوَكُمْ فِئَاسَاتٍ كُفَّ
فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ۔

یہ آزمائش اسی صورت میں آزمائش رہ سکتی ہے جب ان نیکیوں پر عمل پیرا ہونے اور ان میں سبقت لے جانے میں انسانی اختیار کا عمل دخل ہو اور اگر وہ ایمان و عمل صالح پر مجبور ہو تو آزمائش کے معنی ہی کیا ایسی صورت میں تو ہر ایک کو ایمان لانا پڑتا اور اعمال بجالانے پڑتے کیونکہ قدرت اپنی بات کے منوانے میں مجبور و قاصر نہیں ہے چنانچہ ارشادِ الہی ہے:-

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مِنْ فِ
الْآرَضِ كُلِّهَا جَمِيعًا۔

اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو زمین میں بسے والے
سب کے سب اس پر ایمان لے آتے۔

بے شک کائنات کا ہر ذرہ اس کی مشیت کے تابع ہے۔ اس طرح کہ کوئی اس کے محیط اقتدار سے باہر نہیں ہے وہ زمین ہو یا اس پر چلنے پھرنے والی مخلوق۔ پہاڑ ہوں یا اُن کے دامن میں معدنیات۔ دریا ہوں یا اُن میں رہنے والی مچھلیاں۔ سمندر ہوں یا اُن میں غبارِ مہلک اور موتیوں کے خزانے، فضا ہو یا اس میں پرواز کرنے والے پرندے۔ بادلوں کے نکلے ہوں یا اُن میں اُڑتے ہوئے پانی کے ذخیرے، پاند سوج ہوں یا اُن کی جوہری شعاعیں، ستارے ہوں یا اُن کی مخصوص تاثیریں، فرشتے ہوں یا اُن کی سرگرمیاں سب ہی تو اس کی مشیت کے اندر جکڑی بندھی ہوئی ہیں۔ اگر انسان بھی اعتقاد و اعمال میں اسی طرح بے بس ہوتا اور مشیت ہر ایک کو ایک مخصوص طریق کار کا پابند بنا دیتی تو جزا و سزا بیکار ہو جاتی۔ حالانکہ قانونِ مکافات کی رو سے جزا و سزا سے دوچار ہونا ضروری ہے جیسا کہ ارشادِ الہی ہے :-

لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا
اَكْتَسَبَتْ۔

اگر اس نے اچھا کام کیا تو اپنے نائدہ کے لئے اور بُرا کام کیا تو اُس کا وبال اُس کے سر پڑے گا۔
تو جب اپنے ہی اعمال سامنے آتے ہیں تو وہی اوقات و لمحات زندگی کا سرمایہ ہیں جن میں اعمالِ خیر کے ذریعہ آخرت کا سرمایہ ہم پہنچا لیا گیا ہو، اور وہی شبِ روزِ مبارک و مسعود ہیں جن میں اخروی ہلاکت و تباہی سے بچنے کا سامان کر لیا گیا ہو۔ یہ دن اور یہ راتیں ہمارے اچھے اور بُرے اعمال کی نگران ہیں۔ اگر اُن کے سامنے ہماری نیکیاں آتی ہیں تو اُن کی پیشانی کی گرہیں کھل جاتی ہیں اور اُن کے چہرے پر سکراہٹ پھیل جاتی ہے اور وہ ہم سے خوش خوش رخصت ہوتے ہیں اور اگر بُرائیوں کو دیکھتے ہیں تو ان کی جبین پر شکنیں پڑ جاتی ہیں اور بُرائی کرتے ہوئے رخصت ہوتے ہیں۔ چنانچہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد ہے :-

مَا مِنْ يَوْمٍ يَسْأَلُ ابْنُ آدَمَ الْاَقَالَ
لَهُ ذَلِكَ الْيَوْمُ اَنَا يَوْمٌ جَدِيدٌ وَاَنَا
عَلَيْكَ شَهِيدٌ فَقُلْ فِيْ خَيْرٍ وَاَعْمَلْ
فِيْ خَيْرٍ اِنَّ شَهِدَاكَ بِهٖ يَوْمَ الْقِيَمَةِ۔

انسان کی زندگی کا جو دن گزرتا ہے وہ (زبانِ حال سے) خطاب کرتے ہوئے اُس سے کہتا ہے کہ میں تیرے لئے نیا دن اور تیرے اعمال کا گواہ ہوں۔ لہذا زبان اور اعضا سے نیک عمل کرو۔ میں اس کی قیامت کے دن گواہی دوں گا۔
لہذا صبح کی پرسکون نفا اور ستاروں کی ٹھنڈی چھاؤں میں آنے والے دن کا استقبال اس دُعا سے کیا جائے تاکہ کم از کم اس دن تو اس کے تاثراتِ ہماری زندگی پر چھائے رہیں۔ اور فکر و عمل کی پاکیزگی ہمارے تعفورات پر محیط رہے اور یہی اس دُعا کا مرکزی نقطہ نگاہ ہے۔

جب کوئی مہم درپیش ہوتی یا کوئی مصیبت نازل ہوتی یا کسی قسم کی بے چینی ہوتی تو حضرت یہ دعا پڑھتے تھے۔

اے وہ جس کے ذریعہ مصیبتوں کے بندھن کھل جاتے ہیں
اے وہ جس کے باعث سختیوں کی بارگاہ کھل جاتی ہے
اے وہ جس سے (تنگی و دشواری سے) وسعت و فراخی
کی آسائش کی طرت نکال لے جانے کی التجا کی جاتی
ہے۔ تو وہ ہے کہ تیری قدرت کے آگے دشوار یا آسان
ہو گئیں۔ تیرے لطف سے سلسلہ اسباب برقرار رہا۔
اور تیری قدرت سے قضا کا نفاذ ہوا اور تمام چیزیں
تیرے ارادہ کے رخ پر گامزن ہیں۔ وہ بن کہے تیری
مشیت کی پابند اور بن رو کے خود ہی تیرے ارادہ سے
رک جاتی ہیں۔ مشکلات میں تجھے ہی پکارا جاتا ہے اور
بلیات میں تو ہی جائے پناہ ہے۔ ان میں سے کوئی
مصیبت ٹل نہیں سکتی مگر جسے تو ٹال دے اور کوئی
مشکل حل نہیں ہو سکتی مگر جسے تو حل کر دے۔ پُروردگار!
مجھ پر ایک ایسی مصیبت نازل ہوئی ہے جس کی
سنگینی نے مجھے گراں بار کر دیا ہے اور ایک ایسی
آفت آ پڑی ہے جس سے میری قوت برداشت عاجز
ہو چکی ہے۔ تو نے اپنی قدرت سے اس مصیبت کو مجھ
پر وارد کیا ہے اور اپنے اقتدار سے میری طرت
متوجہ کیا ہے۔ تو جسے تو وارد کرے، اُسے کوئی ہٹانے
والا، اور جسے تو متوجہ کرے اُسے کوئی پلٹانے والا،
اور جسے تو بند کرے اُسے کوئی کھولنے والا اور جسے تو
کھولے اُسے کوئی بند کرنے والا اور جسے تو دشوار بنائے
اُسے کوئی آسان کرنے والا اور جسے تو نظر انداز

وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا
عَرَضَتْ لَهُ مُهِمَّةٌ أَوْ نَزَلَتْ بِهِ
مُلِمَّةٌ وَعِنْدَ الْكَرْبِ -

يَا مَنْ تَحَلَّى بِعَقْدِ الْمَكَارِهِ دِيَارًا
يَفْتَنَانِي بِحَدِّ الشَّيْءِ الْآثِمِ وَبِأَمْرِ
يَلْتَمِسُ مِنْهُ الْمَعْرُومُ إِنِّي رَدَّجُ
الْفَرَجِ ذَلَّتْ بِقُدْرَتِكَ الصُّعَابُ وَ
تَسَبَّبَتْ بِلُطْفِكَ الْأَسْبَابُ وَجَدِي
بِقُدْرَتِكَ الْقَضَاءُ وَمَصَّتْ عَلَى
أَمْرٍ أَدْرِيكَ الْأَشْيَاءُ فِيهِ بِكَشِيتِكَ
دُونَ قَوْلِكَ مُؤْتِمِرَةٌ وَيَا رَادَّيَكَ
دُونَ نَهْيِكَ مُنْزِجَةٌ أَنْتَ
الْمَدْعُوُّ لِلْمُسْتَهْنَاتِ وَأَنْتَ الْمَفْزَعُ
فِي الْهَلِكَاتِ لَا يَنْدِفِعُ مِنْهَا إِلَّا
مَا دَفَعْتَ وَلَا يَنْكَشِفُ مِنْهَا إِلَّا
مَا كَشَفْتَ وَقَدْ نَزَلَ بِي يَارَبِّ مَا
قَدْ تَكَادَنِي ثِقَلُهُ وَأَلْعَبَنِي مَا
قَدْ بَلَّطَنِي حَمْلُهُ وَبِقُدْرَتِكَ
أَوْرَدَنِي عَلَى وِسْطِ طَائِفَتِكَ وَجَهَنَّتْ
إِلَيَّ فَلَا مَصْدِرَ لِي مَا أَوْرَدْتَ وَلَا
صَارَتْ لِي مَا وَجَّهْتَ وَلَا فَاتِحَ لِي
أَعْلَقْتُ وَلَا مُعَلِّقَ لِي مَا انْتَحَتَ وَلَا
لَا مُبَيِّسَ لِي مَا عَسَرْتَ وَلَا
نَاصِرَ لِي مَنْ خَذَلْتَ فَضِيلَ
عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَآفَتْ خِرَافِي
بَارِبِ بَابِ الْفَرَجِ بِطَوْلِكَ

وَالْكَسِدَ عَنِّي سُلْطَانَ الْهَمِّ
بِحَوْلِكَ وَأَنْتَ لِي حُسْنُ النَّظِيرِ
فِيهَا شَكْوَتٌ وَأَذْنَبِي
خَلَاوَةَ الصُّنْعِ فِيهَا سَأَلْتُ
وَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً
وَفَرَجًا هَنِيئًا وَاجْعَلْ لِي
مِنْ عِنْدِكَ مَخْرَجًا وَحَيًّا
وَلَا تَشْغَلْنِي بِالْإِهْتِمَامِ
عَنْ تَعَاهُدِ قُرْدُصِكَ وَ
اسْتِعْمَالِ سُنَّتِكَ فَقَدْ
ضِقْتُ لِمَا نَزَلَ بِي يَا رَبِّ
ذُرْعًا وَامْتَلَأْتُ بِحَمَلِ مَا
حَدَّثَ عَلَيَّ هَمًّا وَأَنْتَ
الْقَادِرُ عَلَى كَشْفِ مَا مُنِيتُ
بِهِ وَدَفْعِ مَا وَقَعْتُ فِيهِ
فَأَفْعَلْ بِي ذِيكَ وَإِنْ لَمْ
أَسْتَوْجِبْهُ مِنْكَ يَا ذَا الْعَرْشِ
الْعَظِيمِ -

کرے اسے کوئی مدد دینے والا نہیں ہے۔ رحمت نازل
فرما محمدؐ اور ان کی آلؑ پر، اور اپنی کرم فرمائے سے لے
میرے پالنے والے میرے لئے آسائش کا دروازہ کھول
دے اور اپنی قوت و توانائی سے غم و اندوہ کا زور توڑ
دے اور میرے اس شکوہ کے پیش نظر اپنی نگاہ کرم کا رخ
میری طرف موڑ دے اور میری حاجت کو پورا کر کے شیرینی
احسان سے مجھے لذت اندوز کر۔ اور اپنی طرف سے رحمت
اور خوشگوار آسودگی مرحمت فرما اور میرے لئے اپنے
لطیف خاص سے جلد چھٹکارے کی راہ پیدا کر اور اس
غم و اندوہ کی وجہ سے اپنے فرائض کی پابندی اور مستجابات
کی بجا آوری سے غفلت میں نہ ڈال دے۔ کیونکہ میں
اس مصیبت کے ہاتھوں تنگ آچکا ہوں اور اس
عادہ کے ٹوٹ پڑنے سے دل رنج و اندوہ سے بھر گیا
ہے۔ جس مصیبت میں مبتلا ہوں اس کے دور کرنے اور
جس بلا میں پھنسا ہوا ہوں اس سے نکالنے پر تو ہی قادر
ہے۔ لہذا اپنی قدرت کو میرے حق میں کار فرما کر۔ اگرچہ
تیری طرف سے میں اس کا سزاوار نہ قرار پاسکوں لے
عرش عظیم کے مالک۔

جب زہر غم رگ پے میں اترتا اور کرب و اندوہ کے شراروں سے دل و رماغ پھنک آتا ہے تو دردِ عالم کی ٹیسیں
سکون و قرار چھین لیتی ہیں اور مبر و شکیب کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے۔ نہ تسلی و تسکین کا کوئی سامان نظر آتا ہے
نہ سہر و ضبط کی کوئی صورت۔ اسی حالت میں یاس و ناامیدی کبھی جنون و دیوانگی میں مبتلا اور کبھی موت کا سہارا ڈھونڈنے پر
مجبور کر دیتی ہے۔ اگر انسان اس موقع پر بلند نظری سے کام لے تو اسے ایک ایسا سہارا مل سکتا ہے جو حوادث و آلام کے بھنؤ
اور رنج و اندوہ کے سیلاب سے نکال لے جاسکتا ہے اور وہ سہارا اللہ ہے جو اضطراب کی تسلی اور درد و کرب کا چارہ کر سکتا ہے
چنانچہ امیر المؤمنین علیہ السلام کا ارشاد ہے: اِذَا اسْتَدَّ الْغَرْغَزُ خَالِي اللّٰهُ الْمَرْغَزَ - جب بچپنی حد سے بڑھ جائے تو پھر اللہ ہی تسکین
کا مرکز ہے۔ اور اگر اللہ کی بستی پر ایمان نہ بھی ہو جب بھی فطرت خوابیدہ کوٹ لے کر اس کا راستہ دکھا دیتی ہے اور مصیبت و
بیماری کسی ان دیکھ بستی کے آگے جھکنے اور اس کا سہارا لینے کے لئے پکارتی ہے۔ چنانچہ ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام

سے وجود باری کے سلسلہ میں گفتگو کی تو آپ نے اس سے دریافت فرمایا کہ تمہیں کشتی پر سوار ہونے کا کبھی اتفاق ہوا ہے اس نے کہا ہاں۔ فرمایا کبھی ایسا اتفاق بھی پیش آیا ہے کہ کشتی بھنور میں گھر گئی ہو اور سمندر کی تہلاقی لہروں نے تمہیں اپنی پیٹ میں لے لیا؟ اس نے کہا کہ جی ہاں، ایسا بھی ہوا ہے۔ فرمایا کہ اس وقت تمہارے دل میں کوئی خیال پیدا ہوا تھا؟ کہا کہ ہاں۔ جب ہر طرف سے یابوسی ہی یابوسی نظر آنے لگی تو میرا دل کہتا تھا کہ ایک ایسی بالادست قوت بھی موجود ہے جو چاہے تو اس بھنور سے مجھے نکال لے جاسکتی ہے۔ فرمایا بس وہی تو خدا تھا جو انتہائی مایوس کن حالتوں میں بھی مایوس نہیں ہونے دیتا۔ اور جب کوئی سہارا نہ رہے تو وہ سہارا ثابت ہوتا ہے۔ چنانچہ جب انسان اللہ تعالیٰ پر مکمل یقین و اعتماد پیدا کر کے اس پر اپنے امور کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ اپنی ذہنی قوتوں کو منتشر ہونے سے بچالے جاتا ہے۔ اور جب ہر تن اس کی یاد میں کھو جاتا ہے تو الجھنیں اور پریشانیاں اس کا ساتھ چھوڑ دیتی ہیں۔ کیونکہ ذہن کا سکون اور قلب کی طائینیت اس کے ذکر کا لازمی نتیجہ ہے۔ جیسا کہ ارشاد الہی ہے: **الابذل للہ تطمئن القلوب**۔ دل تو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے مطمئن ہو جلتے ہیں۔ وہ لوگ جو اطمینان کو بظاہر غم غلط کرنے والی کیف انگیز و مسرت افزا چیزوں میں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ کبھی سکون و اطمینان حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ نہ عشرت کدوں میں اطمینان نظر آتا ہے، نہ تاج و دیہیم کے سایوں میں، نہ نعمہ و سرور کی محفوں میں سکون و قرار ہوتا ہے، نہ ناؤ و دوش کی مجلسوں میں۔ بے شک ہر موقع پر ذکر و عبادت کے لئے دل آمادہ اور طبیعت حاضر نہیں ہوتی خصوصاً جب کہ انسان کسی مصیبت کی وجہ سے ذہنی کشمکش میں مبتلا ہو۔ اس لئے کہ مصیبت بہر صورت مصیبت اور اس سے متاثر ہونا طبعی و فطری ہے۔ تو ایسے موقع پر فرائض سے دست کش ہوا جاسکتا ہے۔ مگر بہت سے لوگ ایسے بھی ملیں گے جو پریشان کن حالات میں فرائض تک سے غافل ہو جاتے ہیں۔ تو انہیں امام علیہ السلام کی اس دعا پر نظر کرنا چاہیے کہ وہ بارگاہ الہی میں یہ دعا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ خواہ کتنے جانکاہ حوادث و آلام سے سابقہ پڑے مگر تیرے فرائض و فرائض سے غفلت نہ ہونے پائے۔ کیونکہ فرائض پر صورت فرائض ہیں اور فرائض عبودیت کا تقاضا ہیں۔ اور ایسا نہ ہو کہ مصائب و آلام کے تاثرات عبودیت کے اظہار پر غالب آجائیں۔

مصیبتوں سے بچاؤ اور برے اخلاق و اعمال سے حفاظت کے سلسلہ میں حضرت کی دعا

اے اللہ! میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں حرص کی طغیانی، غضب کی شدت، حسد کی چیر و دستی، بے صبری، قناعت کی کمی، کج اخلاقی، خواہش نفس کی فراوانی، مصیبت

وَكَاَنَّ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ نِي
الِاسْتِعَاذَةِ مِنَ الْمَكَارِهِ وَسَيِّئِ
الْأَخْلَاقِ وَقَدْ أَمَرَ الْأَفْعَالِ
اللَّهُمَّ خَلِّني أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَيْجَانِ
الْحِرْصِ وَسُورَةِ الْغَضَبِ وَعَلِيَّةِ
الْحَسَدِ وَصُغْفِ الصَّبْرِ وَقِلَّةِ الْقَنَاعَةِ

کے غلبہ، ہوا و ہوس کی پیردی، ہدایت کی خلاف ورزی
 خواب غفلت (کی مذہوشی) اور تکلف پسندی سے نیز باطل
 کو حق پر ترجیح دینے، گناہوں پر اصرار کرنے، معصیت کو
 حقیر اور اطاعت کو عظیم سمجھنے، دولت مندوں کے سے
 تفاخر، محتاجوں کی حقیر اور اپنے زیر دستوں کی بری
 تمکدداشت اور جو ہم سے بھلائی کرے اس کی ناشکری
 سے اور اس سے کہ ہم کسی ظالم کی مدد کریں اور مصیبت زدہ
 کو نظر انداز کریں یا اس چیز کا قصد کریں جس کا ہمیں حق نہیں
 یا دین میں بے جا بے جا بوجھے دخل دیں۔ اور ہم تجھ سے پناہ
 مانگتے ہیں اس بات سے کہ کسی کو فریب دینے کا قصد کریں
 یا اپنے اعمال پر نازاں ہوں اور اپنی امیہوں کا
 دامن پھیلاؤں۔ اور ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں۔ بد باطنی
 اور چھوٹے گناہوں کو حقیر تصور کرنے اور اس بات سے کہ
 شیطان ہم پر غلبہ حاصل کر لے جائے یا زمانہ ہم کو
 مصیبت میں ڈالے یا فرمانروا اپنے مظالم کا نشانہ بنائے
 اور ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں فضول خرچی میں پڑنے،
 اور حسب ضرورت رزق کے نہ ملنے سے۔ اور ہم تجھ
 سے پناہ مانگتے ہیں دشمنوں کی شہادت، ہم چشموں
 کی امتیاز، سستی میں زندگی بسر کرنے اور توشہ آخرت
 کے بغیر مر جانے سے اور تجھ سے پناہ مانگتے ہیں بڑے
 تاسف، بڑی مصیبت، بدترین بد بختی، بڑے انجام،
 ثواب سے محرومی اور عذاب کے وارد ہونے سے۔
 اے اللہ! محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور
 اپنی رحمت کے صدقہ میں مجھے اور تمام مومنین و مومنات کو
 ان سب برائیوں سے پناہ دے۔ اے تمام رحم کرنے والوں
 میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔

وَشَكَاسَةِ الْخُلُقِ وَالْحَاسِرِ الشَّهْوَةِ
 وَمَلَكَةِ الْحَبِيئَةِ وَمُتَابَعَةِ الْهَوَى
 وَمُخَالَفَةِ الْهَدَى وَسِنَةِ الْعَقْلَةِ
 وَتَعَاطِي الْكُلْفَةِ وَإِثَارِ الْبَاطِلِ عَلَى
 الْحَقِّ وَالْإِصْرَارِ عَلَى الْمَأْثِمِ وَاسْتِصْفَارِ
 الْمُعْصِيَةِ وَاسْتِكْبَارِ الطَّاعَةِ وَمُبَاهَا
 الْكِبَرِيِّ وَالْإِمْرَارِ بِالْمُقِلِّينَ وَسُوءِ
 الْوِلَايَةِ لِمَنْ نَحْتُ أَيْدِيَنَا وَتَرْكِ
 الشُّكْرِ لِمَنْ أَصْطَنَعَ الْعَارِفَةَ عِنْدَنَا
 أَوْ أَنْ نَعْصِدَ ظَالِمًا أَوْ نَعْدِلَ مَذْمُومًا
 أَوْ نَرُومَ مَا لَيْسَ لَنَا بِحَقٍّ أَوْ نَقُولَ
 فِي الْعِلْمِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَنَعُوذُ بِكَ أَنْ
 نَنْطَوِيَ عَلَى غَيْرِ أَحَدٍ وَأَنْ نَعْجَبَ بِأَكُنَا
 وَكُنَا فِي أَمَانِنَا وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ سُوءِ السُّرُورِ
 وَاحْتِقَارِ الصَّغِيرَةِ وَأَنْ يَسْتَحْوِذَ عَلَيْنَا
 الشَّيْطَانُ أَوْ يَنْكَبِتَ الزَّمَانُ أَوْ يَهْضُمَنَا
 السُّلْطَانُ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ تَنَاوُلِ الْإِسْرَافِ
 وَمِنْ فَقْدَانِ الْكَفَافِ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ
 شَسَاتِي الْأَعْدَاءِ وَمِنْ الْفَقْرِ إِلَى الْكُفْرِ
 وَمِنْ مَعِيشَةٍ فِي شِدَّةٍ وَمِيتَةٍ عَلَى غَيْرِ
 عُدَّةٍ وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ الْحَسْرَةِ الْعَظْمَى
 وَالْمُصِيبَةِ الْكُبْرَى وَاشْقَى الشَّقَاءِ وَ
 سُوءِ الْمَبَاقِ وَحِزَانِ الشَّوَابِ وَخُلُولِ
 الْعِقَابِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ
 أَعِزَّنِي مِنْ كُلِّ ذِيكَ بِرَحْمَتِكَ وَجَمِّعْ
 الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَا رَحِمَ الرَّحِيمِينَ

گنتی گنتے سے طبیعت پلٹا کھائے گی اور طبیعت کے ساتھ غصہ کا دھارا بھی مڑ جائے گا۔

حسد :- یہ بھی ایک نفسانی مرض ہے جو انسان کو گھن کی طرح اندر ہی اندر چاٹ جاتا ہے۔ حاسد اپنی خود ساختہ طبیعت سے مجبور ہو کر دوسرے کی بلندی و برتری اور جاہ و اقبال کو دیکھتا ہے تو انگاروں پر لوٹا اور بیچ و تاب کھاتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ اس کی برتری و ذلت میں، اور اقبال و دولت نکبت و ادبار میں بدل جائے۔ اور اگر یہ چاہے کہ یہ عزت و اقبال اسے بھی حاصل ہو جائے تو یہ غبطہ ہے۔ اور اگر اسے حاصل کرنے کے لئے ملا ٹیگ و دو بھی کرے تو یہ منافہ ہے اور غلبہ اور منافہ دونوں مدوح صفتیں ہیں۔ اور حسد، پست ذہنیت و بد باطنی کی علامت ہے۔ چنانچہ

پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ المؤمن یغبط والمنافق یحسد۔ مؤمن غبطہ کرتا ہے اور منافق حسد کرتا ہے۔ اور منافہ کے متعلق ارشاد الہی ہے :- فی ذلک فلیتناقض البینا فسون۔ اس کی طرف رغبت کرنے والوں کو شوق سے بڑھنا چاہیے۔ اور اگر انسان یہ سوچے کہ اس کے حسد کرنے سے دوسرے کا کچھ نہیں بگڑ سکتا اور نہ اس کے جلنے کڑھنے سے کسی کی قدر و منزلت اور مال و دولت میں کمی واقع ہو سکتی ہے تو وہ اپنے کو حسد کی آگ میں جھونکنے سے بچا لے سکتا ہے اور یہ سمجھ لینا کہ اس کے حسد سے دوسرے کی نعمتیں زائل ہو جائیں گی انتہائی جہالت کا نتیجہ ہے۔ اس لئے کہ اگر حسد سے نعمتیں زائل ہونے لگیں تو پھر دنیا میں کسی کے پاس نعمت و دولت نہ رہتی کیونکہ صاحب نعمت و ثروت دوسروں کے حسد سے بچ نہیں سکتا۔ چنانچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے :- کئی ذی نعمۃ محسود۔ ہر صاحب نعمت محسود ہوتا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر یہ جہالت ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ اس کے حسد سے تو دوسروں کی نعمت پر اثر پڑ سکتا ہے اور کوئی اس پر حسد کرے تو اس کا بال بھی بیکانہ ہو گا اور نہ اس کی نعمتوں پر زوال آئے گا۔

شہوت :- ہو کس و خواہش نفس کی پیردی کا نام ہے۔ خواہ اس خواہش کا تعلق شکم سے ہو یا جذبہ نفسانی سے۔ یوں تو دونوں کشش کا مرکز اور حظ اندوزی کا سرچشمہ ہیں مگر نفسانی جذبہ سب جذبات سے زیادہ انسان کے ذہن و عواطف کو منسوب و متاثر کرتا ہے اور جب انسان اس میں منہمک رہنے کا خوگر ہو جاتا ہے تو پھر اس سے دمت کش ہونا اس کے لئے مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ ایک سوار ایسی تنگ گلی میں داخل ہونا چاہتا ہے جس میں سواری سمیت داخل تو ہو سکتا ہے مگر نہ آگے راستہ ہے نہ گزر کے اور نہ سواری کے سونے کی کوئی جگہ ہے تو اب ایک صورت تو یہ ہے کہ گلی کے باہر سواری کو کھڑا کرے اور خود اندر داخل ہو جائے اور دوسری صورت یہ ہے کہ سواری سمیت اندر داخل ہو جائے اور جب پلٹنا چاہے تو اسے باہر نکالنے کے لئے دُم سے پکڑ کر گھسیٹے اور زور لگائے ظاہر ہے کہ پہلی صورت ایک آسان صورت ہے اور دوسری صورت مشکل۔ اور اگر سواری اڑیل اور منہ زور ہو تو دشواری اور بڑھ جائے گی اور اسے نکال لے جانا طاقت و اختیار سے باہر ہو جائے گا۔ اسی طرح ابتداء میں نفس کو روکنا سہل ہوتا ہے مگر عادی و خوگر بنا دینے کے بعد روکنا ایسا ہی ہے۔ جیسے اڑیل جانور کو دُم سے پکڑ کر پیچھے کی طرف گھسیٹنا۔ چنانچہ جب آدمی خوگر ہو جاتا ہے اور بس پرستی کا جذبہ حد سے بڑھ جاتا ہے تو وہ ملال و حرام کا امتیاز بھی ختم کر دیتا ہے اور اس منزل پر پہنچ جاتا ہے جہاں نہ مذہبی نیود آڑے آتے ہیں اور نہ اخلاقی حدود مانع ہوتے ہیں اور وہ نفس کی ذمائی تحریک پر خواہشات

کے بہاؤ میں بہتا ہوا چلا جاتا ہے۔ کسی کو خوف و خطر، شرم و حیا اور تحفظِ صحت کا خصوصی خیال مانع ہو تو ہو ورنہ عموماً یہ مرحلہ انتہائی شکیب آزما ہوتا ہے اور انسان حسن کی مسکراہٹوں اور جوانی کی انگڑائیوں میں کھو جاتا ہے اور اپنی سیرت کو داغدار بنا لیتا ہے اور جو نفس کی مٹہ زوری اور خواہش کی طغیانی پر قابو پا کر اپنے کردار پر دھتہ نہیں آنے دیتا اور اپنا دامن بچالے جاتا ہے وہ ایک شہیدِ راہِ خدا سے بھی بڑھ کر اجر و ثواب کا مستحق ہوتا ہے۔ چنانچہ امیر المؤمنین علیہ الصلوٰۃ و السلام کا ارشاد ہے:-

مَا الْمَجَاهِدُ الشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
بِأَعْظَمِ أَجْرٍ مِّنْ قَدْرِ رَفْعِ لَكَ
الْعَفِيفُ إِنْ يَكُونُ مَلَكًا مِنْ
الْمَلَائِكَةِ

وہ مجاہد جو خدا کی راہ میں شہید ہو اس شخص سے زیادہ
اجر کا مستحق نہیں ہے جو قدرت و اختیار رکھتے ہوئے
پاکدامن رہے، کیا بعید ہے کہ پاکدامن فرشتوں میں
سے ایک فرشتہ ہو جائے۔

ان نفسانی جذبات کی اشتعال انگیزی کا سرچشمہ نگاہوں کا تصادم اور ان کا میا کا نہ ٹکراؤ ہے۔ چنانچہ ارشادِ نبویؐ ہے: *النظر سھو مسموم* ”نظر زہریں بجھا ہوا ایک تیر ہے“ چنانچہ جس طرح سم آلودہ تیر کے زہر کا اثر جسم کے تمام رگ و پے میں سرایت کر جاتا ہے۔ اور صرف تیر خوردہ مقام ہی متاثر نہیں ہوتا اسی طرح نگاہوں کا تبادلہ فکر و خیال اور جذبات و حیات کو متاثر کرتا ہوا اپنی خمار آگیں کیفیتوں سے عقل و خرد پر چھا جاتا ہے۔ اسی کی میر تقی میر نے ترجمانی کی ہے:-

میراں مِم بَا زِ آنکھوں میں ساری سستی شراب کی سی ہے

اس لئے نظر کے مسموم اثرات سے بچنے کے لئے نگاہوں کا احتساب ضروری ہے اور اس میں سہل انگاری سے کام لینا ایک طرح سے مفاسد کو دعوت دینا ہے۔ اور وہ مفاسد کیا ہیں؟ انہیں ایک مصری شاعر نے انتہائی اختصار کے ساتھ ایک طبعی ترتیب سے اس شعر میں جمع کر دیا ہے جس میں شاعری کے صن کے ساتھ حقیقت کی رعنائی بھی جلوہ گر ہے:-

نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعدا فلقاؤ

”پہلے ناکہ، پھر دلفریب مسکراہٹ، پھر سلام شوق، پھر باہمی گفتگو، پھر ایفائے عہد کے تحت ملاقات“
بہر حال حرص، غضب، حسد اور ہوائے نفس کے علاوہ جن دوسرے رذائل و اخلاقی معائب کا اس دعا میں ذکر ہے ان کا سرچشمہ انہی چاروں عیوب میں سے کسی ایک نہ ایک کو کھینچا چاہیے۔ چنانچہ بے جا تنگ دو، عدم قناعت، بے صبری اور طول اہل حرص کی پیداوار ہیں اور جن رذائل میں تفوق و سر بلندی کا شائبہ ہے۔ جیسے خود پسندی، حمیت، مابہیت، کج اخلاقی، غرور، اطاعت، احسان ناشناسی، غرور مباحات، غریبوں کی تحقیر و تذلیل، ویر دستوں پر ظلم و تعدی یہ سب غضب کا شاخسانہ ہیں اس لئے کہ غضب کا تجزیہ کیا جائے تو اس کا اصلی سبب کبر و احساسِ برتری ہی نظر آئے گا۔ اور اسی بنیاد پر غضب کا مظاہرہ ہمیشہ اس کے مقابلہ میں کیا جاتا ہے جسے اپنے سے پست تر تصور کیا جاتا ہے۔ اور یہ تفوق

وسر بلندی کا جذبہ اس آتشی کیفیت کا نتیجہ ہے جو غضب میں کار فرما ہوتی ہے۔ چنانچہ حدیث میں وارد ہوا ہے کہ ان الغضب جمرة فی قلب بنی آدم۔ غضب اولاد آدم کے دل میں چنگاری کی صورت میں دھکتا ہے۔ اور آگ طبعاً بلندی کی طرف مائل ہوتی ہے۔ چنانچہ اسی مادہ ناری کی وجہ سے شیطان نے حضرت آدم کے مقابلہ میں غرور اور سر بلندی کا مظاہرہ کیا جیسا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کا ارشاد ہے۔ فاختصر علی آدم بخلقه و تعصب علیہ لاصلہ۔ اس نے اپنے مادہ تخلیق کی بنیاد پر آدم کے مقابلہ میں گھمنڈ کیا اور اپنی اصل کے لحاظ سے ان کے سامنے اکر گیا۔ اور جبٹ باطن، عیش و فریب اور ثنات، حسد کا کرشمہ ہیں۔ اور فضول خرچی، غفلت و بے اعتنائی، حق و ہدایت سے بے رخی اور چھوٹے گناہوں کو حقیر سمجھنا یہ سب ہوائے نفس کی کار فرمائی کا نتیجہ ہیں۔

ان تمام معائب و معاصی میں اطاعت پر غرور اور چھوٹے گناہوں کو حقیر تصور کرنا سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ اس لحاظ سے کہ غرور اطاعت کو عیب ہی تصور نہیں کیا جاتا کہ اس جذبہ کو ختم کرنے کی ضرورت محسوس کی جائے حالانکہ اطاعت پر غرور و افتخار کرنے اور اسے غیر معمولی اہمیت دینے سے مجر و خلوص کی روح ختم ہو جاتی ہے اور اطاعت اطاعت ہی نہیں رہتی کہ اسے سرمایہ نازش سمجھ لیا جائے۔ کیونکہ روح بندگی تو یہ ہے کہ اللہ کے حضور مجر و تقصیر کا اعتراف اپنی کوتاہی و بے بضاعتی کا اقرار اور اس کے جذبہ اہمیت کے مقابلہ میں بڑی سے بڑی عبادت کو بھی حقیر و پست تصور کیا جائے۔ اور چھوٹے گناہوں کو حقیر اور غیر اہم سمجھنا دو لحاظ سے خطرناک ہے۔ ایک تو یہ کہ یہی چھوٹے گناہ بڑے گناہوں کا پیش خیمہ ہوتے ہیں۔ مثلاً زنا گناہ کبیرہ ہے مگر اس کا ارتکاب براہ راست کم ہی ہوتا ہے۔ بلکہ نظر، لمس و غیرہ جذبات میں تحریک پیدا کر کے اس منزل تک لے آتے ہیں۔ اس لئے نبض شناس فطرت نے گڑھے میں گرنے سے روکنے کے لئے اس کے ارد گرد چکر کاٹنے سے بھی منع کر دیا۔ کیونکہ جو اس پاس رہتا ہے وہی گرتا ہے۔ اور جو اس سے دور رہتا ہے اس کے گرنے کا اندیشہ نہیں ہوتا۔ چنانچہ کبیرہ گناہ میں وہی مبتلا ہوتا ہے جس کے لئے صغیرہ گناہ راستہ ہوا کرتے۔ قدم بقدم چلا تے اور ہمت بڑھاتے اس مقام پر لا کھڑا کرتے ہیں جہاں گناہ کبیرہ اپنی مقناطیسی کشش سے جذب کر لیتا ہے اور انسان بے اختیار اس کی طرف کھینچ جاتا ہے۔ اس لئے ضروری ہے کہ صغیرہ گناہ سے بچا جائے تاکہ کبیرہ کی فوبت ہی نہ آئے۔

سرچشمہ باید گرفت بر میل چو پر شد نشاید گوشن بہ پیل

اور دوسرے یہ کہ یہی صغیرہ اہزار سے کبیرہ ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے۔ لا صغیرۃ مع الاصرار ولا کبیرۃ مع الاستغفار۔ اگر صغیرہ پر اصرار ہو تو وہ صغیرہ نہیں رہتا اور کبیرہ کے ساتھ توبہ و استغفار ہو تو وہ کبیرہ نہیں رہتا۔ مقصد یہ کہ اگر گناہ کبیرہ کے بعد صدق دل سے توبہ کر لی جائے تو خدا اس گناہ کو بخش دیتا ہے جس کے بعد وہ گناہ ہی نہیں رہتا۔ چہ جائیکہ کبیرہ اور صغیرہ کا اگر بار بار ارتکاب ہوتا رہے تو وہ سنگینی میں کبیرہ کے مہوزن ہو جاتا ہے اور چونکہ اس کے ہلاکت آفرین پہلو پر نظر نہیں کی جاتی اور اس سے توبہ کرنے میں سہلی انگاری سے کام لیا جاتا ہے اس لئے توبہ کے بعد گناہ کبیرہ اتنا ہلاکت آفرین نہیں ہوتا جتنا صغیرہ پر اصرار نہایت ثابت ہوتا ہے

چنانچہ اگر کسی پتھر پر قطارہ قطرہ کر کے پانی ٹپکتا رہے تو اس سے پتھر پر نشان سا پڑ جاتا ہے، اگر انہی قطروں کے مجموعی وزن کے برابر ایک دم اس پر پانی اندیل دیا جائے تو اس سے نہ پتھر پر کچھ اثر ہوتا ہے اور نہ کوئی نشان اُبھرتا ہے۔ اسی طرح اگر صغیرہ گناہ کا سلسلہ مسلسل جاری رہے تو وہ اپنا دیر پا اثر چھوڑ جاتا ہے۔ اور کبیرہ گناہ کی ہلاکت آفرینی تو یہ سے ختم ہو جاتی ہے۔

بہر حال وہ منائب جو بنیادی حیثیت رکھتے ہوں یا وہ جو ان سے جنم لیتے ہوں سب ایسے ہیں جن سے نجات ہی سے انسانیت کا جوہر باقی رہ سکتا ہے۔ چنانچہ امام علیہ السلام دوسروں کو ان عیوب کے عیوب ہونے سے آگاہ کرنے اور ان سے دامن بچانے کی تعلیم دینے کے لئے ان رذائل سے یکسر پاک ہونے کے باوجود اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ان سے بچنے کی توفیق شامل حال رکھے۔ اور یہ خاصا بن خدا اور رہبران حقیقی کا شیوہ ہے کہ وہ زیور کمال سے آراستہ ہونے کے باوجود کمال الوہیت کے آگے اپنے نقص کا اقرار اور پاکیزگی نفس کے ہر گوشے کی تکمیل کے بعد اس کے مقام تقدیس کے سامنے مجروح و تقصیر کا اعتراف کرتے ہیں تاکہ ہدایت کا فریضہ بھی ادا ہوتا رہے اور عبودیت کا حسن بھی نکھرے رہے۔ ورنہ اس قسم کے عیوب نہ ان کے منصب کے لحاظ سے درست اور نہ ان کے مزاج امامت سے سازگار ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ جب ابن عمر سے ہشام ابن حکم نے عصمت ائمہ کی دلیل طلب کی تو انہوں نے کہا کہ تمام گناہوں کے محرک حرص، غضب، حسد اور شہوت کے مذبذبات ہوتے ہیں اور دوسرے تمام گناہ انہی کی پیداوار ہیں۔ تو جب یہ ثابت کر دیا جائے کہ ان میں سے کسی چیز کا وجود امام میں نہیں پایا جاسکتا تو عصمت اپنے مقام پر ثابت ہو جائے گی۔ چنانچہ حرص اس لئے نہیں ہو سکتی کہ وہ ایسے خزانوں کے مالک ہوتے ہیں جن کے سامنے فرمانرواؤں کے خزانے ہیچ ہوتے ہیں۔ جس کے بعد ان سے حرص و طمع کی توقع نہیں کی جاسکتی۔ اس سلسلہ میں یہ واقعہ شاہد ہے کہ عبدالملک جب حج کے لئے آیا تو اس نے امام زین العابدین علیہ السلام کو یاد کیا۔ جب حضرت اس کے ہاں گئے تو اس نے کہا کہ آپ کا ہے بگا ہے ملتے رہا کیجئے تاکہ اس کے ذریعے سے آپ کی دنیوی ضرورتیں پوری ہوتی رہیں۔ آپ نے یہ سن کر دوش پر سے عبا اتاری اور اسے زمین پر بچھا دیا اور کچھ ریت جمع کر کے اس پر ڈال دی۔ عبدالملک نے دیکھا کہ وہ ریت کے ذرے جواہرات کی صورت میں چمک رہے ہیں۔ امام نے فرمایا کہ جسے اللہ کی طرف سے یہ دولت نصیب ہو وہ دنیا کے لئے کسی آستانے پر نہیں جھک سکتا۔ جس کے بعد عبدالملک خود اپنی پیش کش پر سرسٹا ہوا۔ اور غضب اس لئے نہیں ہوتا کہ امام کے فرائض میں سے یہ ہے کہ وہ حق و انصاف کے ساتھ باہمی قضیوں کا تفسیر کرے حدود شرعیہ کو نافذ کرے۔ تو اگر وہ اپنے ذاتی غضب سے متاثر ہو گا تو اس سے عدل انصاف کے قائم کرنے کی توقع نہیں کی جاسکتی۔ اس لئے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے ذاتی غضب سے مشتعل ہو کر کوئی بے جا اقدام کر بیٹھے۔ اس لئے امام کا غضب کسی ذاتی جذبہ کے زیر اثر نہیں ہوتا۔ بلکہ جہاں غضب کا مظاہرہ ہوتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہی پیش نظر ہوتی ہے۔ چنانچہ اس کا شاہد یہ واقعہ ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے میدان جنگ میں ایک دشمن کو زمین پر گرا دیا اور اس کے سینہ پر سوار ہو گئے۔ اس نے طیش میں آپ کے چہرے پر تھوک دیا۔ آپ فوراً اس کے سینہ سے اتر

اُسے۔ جب وجہ پوچھی گئی تو فرمایا کہ میں کسی مرحلہ پر بھی ذاتی غضب کو کارفرما کرنا نہیں چاہتا۔

اور حسد اس لئے نہیں ہوتا کہ حسد کا عمل وہ ہے جہاں فریقِ مخالفت اپنے سے بلند مرتبہ کا حامل ہو۔ لہذا امیرِ غریب پر عالمِ جاہل پر، قویٰ کمزور پر اور بلند مرتبہ پست درجہ والے پر حسد نہیں کرے گا۔ تو اس اصول سے امام اسی پر حسد کرے گا جو اس سے بلند درجہ کا مالک ہو۔ اور جب امامت سے بلند تر دوسرا منصب نہیں ہے تو اس منصب پر فائز ہونے والا کس پر حسد کرے گا اور منصبِ امامت کی رفعت کا ثبوت یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امامت کا اعلان **إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا** کے ذریعہ اس وقت کیا جاتا ہے جب وہ نبوت و رسالت کے منصب پر فائز ہو چکے تھے تو جو منصب نبوت و رسالت اور خصوصی امتحان کی کامیابی کے بعد حاصل ہوا ہو اس کی رفعت سے کون انکار کر سکتا ہے۔ لہذا اس بلند منزل پر فائز ہونے والا محسود ہو سکتا ہے مگر عاصد نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ ارشادِ الہی :- **أَمْ يَحْسَدُونَ عَلَى مَا أَنعَمَ اللَّهُ بِهِمْ فَضْلًا**۔ ”یا ان لوگوں پر حسد کرتے ہیں اس نعمت پر جو خدا نے ان کو اپنے فضل سے عطا کی ہے“ کے ذیل میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا :- **نَحْنُ وَاللَّهُ الْمَحْسُودُونَ**۔ خدا کی قسم! ہم ہی وہ ہیں جن پر حسد کیا گیا۔“

اور ہوائے نفس کی بھیر و دستیوں سے اس لئے مغلوب نہیں ہوتا کہ یہ ایک فطری چیز ہے کہ پھولوں کو چھوڑ کر کانٹوں کے لئے دامن میں جگہ پیدا نہیں کی جاتی اور کوئے کی کائیں کائیں کی خاطر گھبانگ ہزار سے کان بند نہیں کئے جاتے تو جس کی لگا ہوں کے سامنے جنت کے دلفریب نظارے اور حسین پسکوں کے محبوب اشارے ہوں وہ حسن و دنیا پر وارفتہ اور نفس کی ترغیب سے متاثر نہیں ہوتا۔ چنانچہ یہ واقعہ اس کا شاہد ہے کہ ہارون رشید نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو تہم کرنے کے لئے ان کے زمانہ اسیری میں ایک کنیز کو ان کے پاس بھیجنے کا ارادہ کیا۔ مقصد یہ تھا کہ امام پر الزام عائد کر کے ان کے قتل کا جواز پیدا کرے۔ امام علیہ السلام کو جب معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا :- **لَا حَاجَةَ لِي إِلَى ذَلِكَ** ”مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے“ مگر اُسے تو بہر صورت بھیجنا تھا وہ بھیج دی گئی۔ اور پھر عصر کے وقت ایک شخص کو ٹوہ لگانے کے لئے تعاقب میں روانہ کیا۔ جب وہ زندان میں پہنچا تو دیکھا کہ کنیز سجدہ میں پڑی ہے۔ اس نے پلٹ کر ہارون رشید کو اطلاع دی۔ ہارون نے اس کنیز کو طلب کیا اور سجدہ کی وجہ دریافت کی۔ اس نے کہا کہ جب میں ان کی خدمت میں حاضر ہوئی تو دیکھا کہ وہ معصوم نماز ہیں۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے کہا کہ مجھے آپ کی خدمت میں بھیجا گیا ہے۔ یہ سن کر آپ نے ایک طرف ہاتھ کا اشارہ کیا۔ میں نے اُدھر دیکھا تو ایک عجیب منظر تھا۔ پھلوں سے لبرے پھلے درختوں کے جھنڈ، بلند و بالا عمارتیں اور ان میں ایسی تاب ناک صورتیں کہ میری نگاہیں خیرہ ہو گئیں۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ اے کنیز تو کیا خدمت کرے گی۔ ہم مدت سے منتظر ہیں کہ یہ عبد صالح ہمیں کوئی حکم دے تو ہم اُسے بجالائیں۔ یہ دیکھ کر مجھ پر ایک دہشت سی طاری ہو گئی۔ اور میں بے اختیار سجدہ میں گر پڑی۔ یہاں تک کہ آپ کا آدمی آیا، اور مجھے یہاں لے آیا۔

طلب مغفرت کے اشتیاق میں حضرت کی دُعا

اے اللہ! رحمت نازل فرما محمدؐ اور ان کی آلؑ پر اور ہماری توبہ اس توبہ کی طرف مبذول کرے جو تجھے پسند ہے اور گناہ کے اصرار سے ہمیں دُور رکھ جو تجھے ناپسند ہے بارِ الہا! جب ہمارا موقف کچھ ایسا ہو کہ (ہماری کسی کوتاہی کے باعث) دین کا زیاں ہوتا ہو یا دُنیا کا تو نقصان (دُنیا میں) قرار دے کہ جو جلد فنا پذیر ہے اور عفو و درگزر کو (دین کے معاملہ میں) قرار دے جو باقی و برقرار رہنے والا ہے۔ اور جب ہم ایسے دو کاموں کا ارادہ کریں کہ ان میں سے ایک تیری خوشنودی کا اور دوسرا تیری ناراضی کا باعث ہو تو ہمیں اس کام کی طرف مائل کرنا جو تجھے خوش کرنے والا ہو۔ اور اس کام سے ہمیں بے دست پا کر دینا جو تجھے ناراض کرنے والا ہو۔ اور اس مرحلہ پر ہمیں اختیار دے کہ آزاد نہ چھوڑ دے، کیونکہ نفس تو باطل ہی کو اختیار کرنے والا ہے۔ مگر جہاں تیری توفیق شامل حال ہو اور برائی کا حکم دینے والا ہے مگر جہاں تیسرا رُخ کار فرما ہو۔ بارِ الہا! تو نے ہمیں کمزور اور سست بنیاد پیدا کیا ہے اور پانی کے ایک حقیر قطرہ (نطفہ) سے خلق فرمایا ہے اگر ہمیں کچھ قوت و تصرف حاصل ہے تو تیری قوت کی بدولت، اور اختیار ہے تو تیری مدد کے سہارے سے لہذا اپنی توفیق سے ہماری دستگیری فرما اور اپنی رہنمائی سے استحکام و قوت بخش اور ہمارے دیدہ دل کو ان باتوں سے جو تیری محبت کے خلاف ہیں نابینا کر دے اور ہمارے اعضاء کے کسی حصہ میں معصیت کے سراپت کرنے کی گنجائش پیدا نہ کر۔ بارِ الہا! رحمت نازل فرما محمدؐ اور ان کی آلؑ پر اور ہمارے دل کے خیالوں، اعضاء کی جنبشوں

دُعَاؤُكَ فِي الْاِسْتِیَاقِ اِلَى طَلِبِ الْغُفْرَةِ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّ اِلَیْهِ وَصَّیْرُنَا
اِلٰی مَحَبُّوْبِكَ مِنَ التَّوْبَةِ وَاِیْرُنَا
عَنْ مَكْرُوْهِكَ مِنَ الْاِصْحَارِ اَللّٰهُمَّ
وَمَتِّیْ وَ قِفْنَا بَیْنَ نَقْصِیْنِ فِیْ دِیْنٍ
اَوْ دُنْیَا فَاَوْقِعِ النِّقْصَ بِاَسْرَعِھِمَا
فَنَاءً وَاَجْعَلِ التَّوْبَةَ فِیْ اَحْوَاھِمَا
بِقَاءً وَاِذَا هَمَمْنَا بِكُلِّ شَیْءٍ یُّرْضِیْكَ
اَحَدُھِمَا عَنَّا وَیُسْخِطُكَ الْاُخْرٰی
عَلَيْنَا فَبَلِّ بِنَا اِلٰی مَا یُرْضِیْكَ عَنَّا
وَاَوْھِن قُوَّتَنَا عَمَّا یُسْخِطُكَ عَلَيْنَا
وَلَا تُخَلِّ فِیْ ذٰلِكَ بَیْنَ نَفْسِنَا
وَ اَحْتِیَا، هَا فَا تِلْكَ اُخْتَارَةُ لِلْبَاطِلِ
اِلَّا مَا وَفَّقْتَ اَمَّا رَءُیُّ السُّوْرَةِ
مَا رَحِمْتَ اَللّٰهُمَّ وَرَأٰیكَ مِنْ
الضَّعِیْفِ خَلَقْتَنَا وَ عَلٰی الْوَهْنِ
بَنَیْتَنَا وَ مِنْ مَّاءٍ فَهْمِیْنِ اَبْتَدَا تَنَا
فَلَا حَوْلَ لَنَا اِلَّا بِقُوَّتِكَ وَلَا قُوَّةَ
لَنَا اِلَّا بِعَوْنِكَ فَاَیَّدْنَا بِتَوْفِیْقِكَ
وَسَدِّدْنَا بِنِیْسِدِیْدِكَ وَاَعْمِ
اَبْصَارَ قُلُوْبِنَا عَمَّا خَالَفَ مَحَبَّتَكَ
وَلَا تَجْعَلْ لِّشَیْءٍ مِنْ جَوَاہِرِنَا
نُفُوْذًا اِنِّیْ مَعْصِیَّتِكَ اَللّٰهُمَّ فَصِّلْ عَلٰی
مُحَمَّدٍ وَّ اِلَیْهِ وَاَجْعَلْ هَمَسَاتِ
قُلُوْبِنَا وَ حَرَكَاتِ اَعْضَاۓنَا وَ
لَمَحَاطِ اَعْيُنِنَا وَ لَهَجَاتِ

اَلَسِّنَّتَانِیْ مُوَجِّبَاتِ ثَوَابِکَ
حَتّٰی لَا تَقُوْتَنَا حَسَنَةً نُّسْتَحِقُّ
بِهَا جَزَاءَکَ وَلَا تَبْقٰی لَنَا
سَيِّئَةٌ نُّسْتَوْجِبُ بِهَا
عِقَابَکَ۔

آنکھ کے اشاروں اور زبان کے کلموں کو ان چیزوں
میں صرف کرنے کی توفیق دے جو تیرے ثواب کا باعث
ہوں یہاں تک کہ ہم سے کوئی ایسی نیکی چھوٹنے نہ جائے۔
جس سے ہم تیرے اجر و ثواب کے مستحق قرار پائیں۔
اور نہ ہم میں کوئی بُرائی رہ جائے جس سے تیرے عذاب
کے سزاوار ٹھہریں۔

یہ دُعا اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار حسن عمل کی توفیق اور مغفرت و خوشنودی کی طلب پر مشتمل ہے۔ اگرچہ امام علیہ السلام
موصوم اور آغوشِ عصمت کے پروردہ تھے اور عصمت نگری و علی و اعتقادی ہر قسم کے گناہ سے حفاظت کی ذمہ دار ہوتی ہے مگر
پھر بھی گناہ کا اعتراف کرتے اور توبہ و استغفار کا دامن پھیلاتے ہیں، کیونکہ توبہ خود ایک عبادت اور احساسِ عبودیت کا جوہر
ہے۔ اور عصمت، عبودیت و نیاز مندی سے بے نیاز نہیں کر دیتی کہ توبہ و انابت کا ہاتھ نہ اٹھے جب کہ عبودیت کے تقاضوں
کی تکمیل ہی کا نام عصمت ہے۔ اس لئے آپ گناہوں کی آلودگیوں سے محفوظ ہونے کے باوجود توبہ و استغفار میں
مصرورت رہتے تاکہ توبہ کا ثواب بھی حاصل ہو اور دوسرے گناہگار توبہ کی تعلیم بھی پاسکیں۔ توبہ زبان سے گناہ کے اقرار
اور اس کے ترک کے اظہار کا نام نہیں ہے بلکہ اپنے گناہوں پر صدقِ دل سے ندامت اور آئندہ ترکِ گناہ کے عزم اور قابلِ
تلافی امور کے تدارک کا نام ہے۔ اور جب اس طرح سے توبہ ہوتی ہے تو خداوندِ عالم نہ صرف گناہوں سے درگزر کرتا ہے۔
بلکہ توبہ پر مزید اجر و ثواب عطا کرتا اور توبہ کرنے والے کو پسندیدگی و قبولیت کی سند دیتا ہے۔ چنانچہ ارشادِ
الہی ہے: اِنَّ اللّٰهَ یُحِبُّ التَّوَّابِیْنَ۔ اللہ توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اسی بناء پر امام علیہ السلام
نے توبہ کو اللہ کی ایک محبوب و پسندیدہ چیز قرار دینے کے ساتھ اصرارِ گناہ کو مکروہ و ناپسندیدہ چیز قرار دیا ہے کیونکہ
گناہ پر اصرار کے معنی ہی یہ ہیں کہ توبہ کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ اور جب کہ توبہ مطلوب و مرغوب ہے تو جو چیز ترکِ توبہ
کا نتیجہ ہوگی وہ بہر حال مبغوض و ناپسند ہوگی۔ گناہ اور خصوصاً گناہ پر اصرار انسان کے ارد گرد ایک ایسی مسموم فضا پیدا کر
دیتا ہے جہاں اخلاقی روح مردہ ہو جاتی ہے اور بہت سی ہلاکت آفرین چیزیں کا اُسے سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور اس
کی ذمہ داری خود اسی پر عائد ہوتی ہے۔ کیونکہ جو چیزیں ظہور میں آتی ہیں وہ گناہ کے طبعی نتائج کی حیثیت رکھتی
ہیں۔ چنانچہ ارشادِ الہی ہے:۔

وَمَا اَصَابَكُمْ مِنْ مَّصِیْبَةٍ فِیْهَا
کَسْبَتْ اَیْدِیْکُمْ۔
جو مصیبت بھی تم پر وارد ہوتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں ہی کی
کماٹی ہوتی ہے۔

”مصرورت اعمالِ ماست ہر چہ بامے کرد“

یہ گناہ کے نتائج و اثرات کبھی دینی نقصان کی صورت میں رد نہا ہوتے ہیں جیسے سلبِ توفیقِ عبادت سے بے رنجی، علم کی

فراموشی وغیرہ جیسا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے :-

ان العبد لیذنب الذنب فیسی
بہ علو الذی کان قد علم وان العبد
لیذنب الذنب فیمتنع بہ من

بندہ کبھی ایسے گناہ کا مرتکب ہوتا ہے جس کے نتیجہ میں
سکھتے ہوئے علم پر نسیان طاری ہو جاتا ہے اور کبھی ایسا
گناہ کرتا ہے جس کے نتیجہ میں عبادتِ شب کی سعادت
سے محروم ہو جاتا ہے

قیام اللیل -

اور کبھی دنیوی نقصان کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں جیسے حوادثِ وِالام، تنگیِ معاش، زوالِ نعمت وغیرہ جیسا کہ

امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد ہے :-

وايعا لله ما كان قوم قط في خفص
عیش فزال عنهم الا بدنوب
اجترحوها -

خدا کی قسم وہ لوگ جو عیش و آرام میں زندگی بسر کرتے تھے
اور پھر اُن کی نعمتیں ان سے چھین گئیں، تو یہ اُن گناہوں کا
نتیجہ تھا جن کا وہ ارتکاب کرتے تھے

اہم علیہ السلام نے اس دعا میں دینی و دنیوی دونوں نقصان کا ذکر کیا ہے اور پھر دین کے دائمی نتائج اور دنیا کے عارضی
نقصانات پر نظر کرتے ہوئے بارگاہِ الہی میں عرض کرتے ہیں کہ اگر ہمارے گناہ کے نتیجہ میں دین کا زوال ہو یا دنیا کا نقصان
تو تمام نقصانات کا بوجھ دنیا پر ڈال دے اور ہمارے دین کو ہر قسم کے خطرات سے محفوظ کر دے کیونکہ دنیا کے نقصانات
عارضی اور چند روزہ ہیں اور دین کا نقصان اس زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے اور دائمی فائدہ کی خاطر عارضی
نقصان کو برداشت کیا جاسکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے حسنِ عمل کی توفیق کا سوال کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہمیں بس اس
عمل کی توفیق دے جو تیری خوشنودی و رضامندی کا باعث ہو، اور ایسے کاموں سے بچائے رکھ جو تیری ناراضگی کا سبب
ہوں۔ یہ ارشاد حضرت کی بلند نظری کا آئینہ دار ہے کہ اُن کی نظریں اٹھتی ہیں تو اللہ کی رضامندی پر اور یہ خاصان
خدا کا تقاضا ہے کہ ان کی نظر نہ جنت پر ہوتی ہے نہ نعیمِ جنت پر۔ ان کی منزل صرف رضائے الہی کی
منزل ہوتی ہے جس کی طلب انہیں ہر کیف و لذت سے بیگانہ اور ہر رنج و تکلیف سے بے نیاز بنا دیتی ہے۔ وہ
دُکھ جھیلے، تکلیفیں اٹھاتے اور پوری گن کے ساتھ برسرِ عمل رہ کر اس منزلِ رضا کا کھوج لگاتے ہیں اور یہی اُن کی
عبادت کا مقصد اور یہی اُن کی زندگی کا مال ہوتا ہے اور یہی کارنامی کی آخری منزل ہے۔ رہی جنت! تو وہ اللہ کے
تفضل کا ایک کرشمہ ہے۔ اصل فلاح و نجات اس کی رضامندی ہی سے وابستہ ہے اور یہی سب سے بڑی عبادت ہے۔
چنانچہ ارشادِ الہی ہے :- و من اتوا من اللہ اکبر اللہ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے۔ اس منزلِ رضامندی کی
راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ نفسِ امارہ کی کارفرمائی ہے جو لذت و عیش کے پورے میں جرم و معصیت کی دعوت دیتا۔ اور
اپنی نفسوں کا رویوں سے برائیوں کی طرف کھینچ لے جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں حضرت یوسفؑ کی زبانی ارشاد ہے :- ان
النفس لامارة بالسوء الا ما رحمہ ربی۔ بے شک نفسِ برائیوں پر ابھارنے والا ہے مگر یہ کہ میرا پروردگار رحم کئے
لیکن جب انسان اس نفس کی فریب کاریوں پر متنبہ ہوتا اور غفلت کی اندھیاریوں سے نکلتا ہے تو اسے نہایت شرمسار

گھیر لیتی ہے۔ وہ اپنے کئے پر پچھتا رہی ہے اور ضمیر و وجدان اُسے ملامت کرتا ہے۔ یہ نفس لوامہ کی کار فرمائی ہے جس سے نفسِ امارہ کی فتنہ سازیاں دب جاتی ہیں۔ چنانچہ ارشادِ الہی ہے: وَلَا اقْسَمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَامَةِ بِبِرَائِي مِنْ سِرِّ زَنْشِ كَرْنِي دَالِي نَفْسِ كِي مِيں قَسَمِ کھاتا ہوں۔ اس ضمیر کی ملامت اور شرمساری کے تاثرات سے نفسِ نیک کی راہوں کو دیکھ لیتا ہے اور نیک کو نیک سمجھ کر اختیار کرتا اور بُرائی کو بُرائی سمجھ کر چھوڑ دیتا ہے۔ یہ نفسِ ملہم کا کرشمہ ہے۔ چنانچہ ارشادِ قدرت ہے: فَالْمُهْمُهَا فِجُورُهَا وَتَقْوَاهَا۔ اس نے بدکرداری اور پرہیزگاری نفس کو سمجھا دی ہے اور جب انسان ہمہ تن نیک اعمال میں مصروف اور برائیوں سے کنارہ کش ہو جاتا ہے اور تمام ملائق سے قطع نظر کر لیتا ہے۔ تو صبر و یقین کی رُوح اس کے اندر دوڑ جاتی ہے۔ جس کے بعد نہ کوئی مصیبت اُسے متزلزل کرتی ہے اور نہ اُس کا یقین ڈانواں ڈول ہوتا ہے۔ یہ نفسِ مطمئنہ کی منزل ہے جہاں اللہ کی رضا و خوشنودی اس کے دامن میں سمٹ آتی ہے۔ چنانچہ ارشادِ الہی ہے: يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمَطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً۔ اے نفسِ مطمئنہ! اپنے پروردگار کی طرف پلٹ آ اس حالت میں کہ تو اس سے خوش، وہ تجھ سے راضی، بہر حال اس نفسِ امارہ کی چیر و دستیوں سے بچ کر وہی آگے بڑھ سکتا ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تائید حاصل ہو اور توفیقِ الہی اس کے شاہلِ مال ہو۔ اسی لئے حضرت نے نفسِ امارہ کے ستیزہ کاریوں سے بچنے کے لئے اللہ تعالیٰ کی توفیق و تائید کا سہارا ڈھونڈا ہے۔ کیونکہ انسان ہر بری تحریک کے آگے سرخم کر دیتا اور ہر نفسانی خواہش کے ادنیٰ اشارے پر ہتھیار ڈال دیتا ہے۔ اسی بناء پر قدرت نے انسان کو کمزور و ضعیف قرار دیا ہے۔ بیسا کہ ارشادِ الہی ہے:۔

اللہ الذی خلقکم من ضعف۔ ”اللہ وہ ہے جس نے تمہیں کمزور اور ضعیف پیدا کیا“

اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرنے کے سلسلہ میں حضرت کی دعا

بارِ الہا! اگر تو چاہے کہ ہمیں معاف کر دے تو یہ تیرے فضل کے سبب سے ہے اور اگر تو چاہے کہ ہمیں سزا دے تو یہ تیرے عدل کی رُو سے ہے۔ تو اپنے شیوہ احسان کے پیش نظر ہمیں پوری معافی دے اور ہمارے گناہوں سے درگزر کر کے اپنے عذاب سے بچائے۔ اس لئے کہ ہمیں تیرے عدل کی تاب نہیں ہے۔ اور تیرے عفو کے بغیر ہم میں سے کسی ایک کی بھی نجات نہیں ہو سکتی۔ اے بے نیازوں کے بے نیاز!

وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي اللَّجَاءِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى -

اَللّٰهُمَّ اِنْ تَشَاءُ تَغْفِرْ عَلَيْنَا قَبْلَ مَضِيِّكَ وَاِنْ تَشَاءُ تُعَذِّبْنَا قَبْلَ يَكْفِ قَسْمُكَ لَنَا عَفْوُكَ بِمَنِّكَ وَاَجْرُنَا مِنْ عَذَابِكَ بِتَجَاوُزِكَ فَانْتَ لَا طَاقَةَ لَنَا بِعَذَابِكَ وَلَا نَجَاةَ لِرَاحِدٍ مِنَّا دُونَ عَفْوِكَ يَا غَنِيَّ الْاَعْلِيَاءِ هَا نَحْنُ عِبَادُكَ بَيْنَ يَدَيْكَ وَاَنَا

أَفْقَرُ الْفُقَرَاءِ إِلَيْكَ فَاجْبُرْ
فَأَقْتَنَّا بِوَسْعِكَ وَلَا تَقْطَعْ
رَجَائِنَا بِمَنْعِكَ فَتَكُونُ قَدْ
أَشْقَيْتَ مِنَّا اسْتَسْعَدَ بِكَ
وَحَرَمْتَ مِنَّا اسْتَرْفَدَ فَضْلَكَ
فَالِي مَنْ حَيْثُ بَدَّ مُنْقَلِبُنَا عَنْكَ
وَالِي آيِنَ مَذْهَبِنَا عَنْ بَابِكَ
سُبْحَانَكَ نَحْنُ الْمُضْطَرُّونَ
الَّذِينَ أَوْجِبْتَ إِجَابَتَهُمْ وَ
أَهْلُ السُّوءِ الَّذِينَ وَعَدْتَ
الْكَشْفَ عَنْهُمْ وَأَشْبَهُ الْأَشْيَاءِ
بِمَشِيئَتِكَ وَأُولَى الْأُمُورِ
بِكَ فِي عَظَمَتِكَ رَحْمَةً مِن
اسْتَرْحَمَكَ وَغَوَّثُ مِن
اسْتَفَاثُ بِكَ فَأَرْحَمُ
تَضَرَّعْنَا إِلَيْكَ وَاعْتَدْنَا إِذْ
طَرَحْنَا أَنْفُسَنَا بَيْنَ يَدَيْكَ
اللَّهُمَّ إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ شَمِمْتَ
بِنَا إِذْ شَاعَيْتَنَا عَلَى مَعْصِيَتِكَ
فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَ
لَا تُشِمِّتْهُ بِنَا بَعْدَ تَرْكِتِنَا
إِيَّاهُ لَكَ وَرَغَبَتِنَا عَمَّا
إِلَيْكَ -

ہاں تو پھر ہم سب تیرے بندے ہیں جو تیرے حضور
کھڑے ہیں۔ اور میں سب محنتا ہوں سے بڑھ کر
تیرا محتاج ہوں۔ لہذا اپنے بھرے خزانے سے ہمارے
وہاں فقر و احتیاج کو بھر دے، اور اپنے دروازے سے
رو کر کے ہماری امیدوں کو قطع نہ کر۔ ورنہ جو تجھ سے
خوش حالی کا طالب تھا وہ تیرے ہاں سے حراں نصیب
ہو گا اور جو تیرے فضل سے بخشش و عطا کا خواستگار
تھا وہ تیرے دے سے محروم رہے گا۔ تو اب ہم تجھے چھوڑ
کر کس کے پاس جائیں اور تیرا در چھوڑ کر کدھر کا
رُخ کریں۔ تو اس سے منزہ ہے کہ ہمیں ٹھکرانے
جب کہ ہم ہی وہ عاجز و بے بس ہیں جن کی دعائیں
قبول کرنا تو نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے اور وہ
درد مند ہیں جن کے دکھ درد کرنے کا تو نے وعدہ
کیا ہے، اور تمام چیزوں میں تیرے مقتضائے
مشیت کے مناسب اور تمام امور میں تیری ہدایت و
عظمت کے شایان یہ ہے کہ جو تجھ سے رحم کی درخواست
کرے تو اس پر رحم فرمائے اور جو تجھ سے فریاد رسی چاہے
تو اس کی فریاد رسی کرے۔ تو اب اپنی بارگاہ میں ہماری
تضرع و زاری پر رحم فرما۔ اور جب کہ ہم نے اپنے کو تیرے
آگے (خاکِ مذلت پر) ڈال دیا ہے تو ہمیں (فکر و غم سے)
نجات دے۔ بار الہا! جب ہم نے تیری معصیت میں
شیطان کی پیروی کی تو اس نے (ہماری اس کمزوری پر)
اظہارِ مسرت کیا۔ تو محمدؐ اور ان کی آلؑ اطہر پر درود بھیج۔
اور جب ہم نے تیری خاطر اسے چھوڑ دیا اور اس سے روگردانی
کر کے تجھ سے ٹو لگا چکے ہیں تو کوئی ایسی افتادہ پڑے
کہ وہ ہم پر شامت کرے۔

یہ دُعا طلبِ پناہ، خواستِ گاری، رحمت اور عدلِ الہی کے تقاضوں سے بے بسی و ناطاقتی کے اعتراف کے سلسلہ میں ہے۔ رحمت و عدالت اللہ کی دو صفات ہیں جو دو مختلف پہلوؤں کو نمایاں کرتی ہیں۔ ایک پہلو بخشش و مغفرت کا ہے اور دوسرا پہلو تعزیر و عقوبت کا۔ رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ گنہگاروں اور مجرموں سے درگزر کرے اور عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ اُن کے گناہوں اور جرموں کی انہیں سزا دے۔ جب اُس کے عفو و رحمت کی وسعت پر نظر جاتی ہے تو دل میں ربا کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور جب اُس کے غضب و انتقام کا تصور ہوتا ہے تو دل خوف سے لرز اٹھتا ہے۔ مگر اس خوفِ ربا کے طے جے جذبات میں رحمت کا نقش پہلے دل و دماغ پر ابھرتا ہے اور فہم و غضب کا اجلا بعد میں ہوتا ہے۔ کیونکہ دنیا و آخرت کے ہر گوشہ میں اصل رحمت ہی کی کار فرمائی ہے اور تعزیر و انتقام تو بعض ناگزیر حالات کے لئے ہے جہاں سزا و عقوبت کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے۔ چنانچہ امام علیہ السلام نے اپنے دلنشین اور مخصوص اندازِ طلب میں پہلے رحمت کا تذکرہ کیا ہے اور بعد میں عدالت کا۔ اس طرح کہ اگر تو معاف کر دے تو یہ تیری رحمت کی کار سازی ہے اور اگر سزا دے تو یہ تیری عدالت کا تقاضا ہے۔ پھر اس کی رحمت و عدالت کے دونوں رُخوں کو سامنے رکھتے ہوئے بارگاہِ الہی میں عرض کرتے ہیں کہ اگر نجات کا فیصلہ تیرے عدل کی رُو سے ہو تو دنیا میں کوئی بھی نجات حاصل نہیں کر سکتا۔ اور کون ایسا ہو سکتا ہے جو تیری رحمت سے بے نیاز ہو کر صرف اپنے اعمال کے بل بوتے پر نجات و رستگاری کا پروا حاصل کر لے جائے۔ لہذا جب نجات تیرے دامنِ عفو و رحمت سے وابستہ ہے تو بغیر کسی محاسبہ و باز پرس کے ہمیں معاف کر دے اور اپنے فضل و احسان سے محروم نہ کر۔ اس لئے کہ ”اے بے نیازوں کے بے نیاز! ہم سب بندے تیرے حضور کھڑے ہیں اور میں سب محتاجوں سے بڑھ کر تیرا محتاج ہوں“ اس جملہ میں یہ معلوم طلبِ نیاز کی کتنی منزلیں طے ہو گئی ہیں۔ اور التجار و استراحام کے کتنے دفترِ سمٹ آئے ہیں۔ سید نعمت اللہ جزائری رحمہ اللہ اس جملہ کے ذیل میں تحریر کرتے ہیں کہ یسکن استخراج نہاء مائة لطيفة من هذه الفقرة الشريفة اگر غور کیا جائے تو اس جملہ سے سو کے بقدر دقائق و نکات مستنبط ہو سکتے ہیں، چنانچہ پہلی نظر اس صنعت طباق و تضاد پر پڑتی ہے جو اغنی الاغنیاء اور افقر الفقراء میں ہے کہ جب اسے سب سے زیادہ غنی کہا ہے تو اپنے کو اس کے مقابلہ میں بہت زیادہ فقیر کہہ کر پیش کیا ہے۔ اور اس سے طلب و سوال کے استحقاق پر بھی روشنی پڑتی ہے اس طرح کہ جب وہ غنی ہے تو کسی نعمت و دولت کے بخشے سے قاصر نہیں ہو سکتا۔ اور ادھر فقر ہے تو فقیر اپنی ضرورت و احتیاج کے پیش نظر مانگے گا اور جب کہ پانی کا بہاؤ ادھر کا رخ کرتا ہے جہاں نشیب ہوتا ہے تو کریم کا دستِ کرم بھی ادھر بڑھنا چاہیے جہاں فقر و احتیاج ہو۔ اور پھر وہ صرف غنی نہیں بلکہ غنی الاغنیاء ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ وہ ہر لحاظ سے غنی و بے نیاز ہے ایسا نہیں کہ ایک لحاظ سے غنی ہو اور ایک اعتبار سے محتاج کہ یہ کہا جاسکے کہ اس سوال کا تعلق اس پہلو سے ہے جس میں احتیاج کا فرما ہے اور اسی طرح دوسری طرف صرف احتیاج نہیں بلکہ مدد سے بڑھی ہوئی احتیاج ہے۔ تو اس کے فضل و کرم کا زیادہ محل وہی ہوگا جہاں احتیاج اپنی پوری بے سروسامانی کے ساتھ ہو۔ اس مقام پر لفظ تھا

سے جو حرف تنبیہ ہے قدرت کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے۔ حالانکہ حرف تنبیہ اس عمل پر استعمال ہوتا ہے جہاں مخاطب کو جھنجھوڑنا اور غفلت دے تو بھی سے ہوشیار کرنا مقصود ہوتا ہے۔ مگر اللہ کو متنبہ و ہوشیار کرنے کے کیا معنی جب کہ اس پر غفلت طاری ہو سکتی ہے اور نہ وہ بندوں کے حال سے غافل رہے خبر رکھتا ہے۔ تو اس عمل پر اللہ کو متنبہ کرنا نہیں ہے۔ بلکہ اس تنبیہ کے پردے میں اپنی غفلت کو تباہی کا اعتراف مقصود ہے۔ اس طرح کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اللہ تم سے معنوی لحاظ سے دور ہو جاتا ہے اور جوئی جوئی گناہ میں بڑھتا جاتا ہے اس دوری کا احساس بھی بڑھتا جاتا ہے اور وہ یہ تصور کرنے لگتا ہے کہ اب وہ اللہ سے اتنا دور ہو چکا ہے کہ وہ اسے نظر انداز کرے اور ناقابل التفات سمجھ کر اپنی توجہ کا رخ اُس سے موڑ لے۔ اس احساس کے پیش نظر جو خود اس کی غفلت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اللہ کو گویا اپنے سے فاصل قرار دے لیتا ہے۔ اور اس موقع پر خطاب کے لئے حرف تنبیہ کی ضرورت محسوس کرتا ہے۔ اور جب تضرع و زاری اور دعا و مناجات سے اس کی طرف رجوع ہوتا ہے تو یہ دوری کا احساس ختم ہو جاتا ہے اور اس کی طرف متوجہ ہونے سے اُسے اپنے سے قریب تر تصور کرنے لگتا ہے۔ چنانچہ جب اپنی غفلت کے پیش نظر دوری کا تصور ہو تو لفظ ھا سے اُسے متوجہ کیا۔ اور جب اس کی طرف رجوع ہونے سے قرب کا احساس ہوا تو فرمایا بین ید یدک ہم تیرے سامنے ہی تو ہیں۔ اور اسی اس کی طرف اس حدیث قدسی میں اشارہ ہے۔

من تقرب الی شبرا اتقرب الیہ ذمراعا۔ جو ایک بالشت مجھ سے قریب ہوتا ہے میں ایک ہاتھ اس کے قریب جاتا ہوں۔

اور کبھی اس عمل پر بھی حرف تنبیہ لایا جاتا ہے جہاں مخاطب کو خصوصی توجہ دلا کر کوئی اہم اور غیر معمولی بات کہنا ہوتی ہے اور اس طریقہ سے مقصد کی اہمیت کو واضح کرنا مقصود ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ اس مقصد سے اہم مقصد کیا ہو سکتا ہے جو انسان کی دائمی فلاح و بہبود سے متعلق ہو۔ اور پھر مقصد کی اہمیت اس کی متقنی ہوتی ہے کہ پوری عاجزی و سمرقندی کے ساتھ سوال کیا جائے اور انتہائی تضرع و اصرار سے دامن طلب پھیلا دیتے تو اس مختصر اور دو حرفی لفظ ھا میں اپنی غفلت اور اس کے نتیجہ میں اللہ کی طرف سے بے توجہی، مدعا و مقصد کی اہمیت اور اس کے لئے گڑبڑا ہٹ سب معافی سمٹ کر جمع ہو گئے ہیں۔ حضرت نے اس مورد پر لفظ عباد استعمال کی ہے جو عبد کی جمع ہے۔ تو یہ وہی اسلوب ہے جو ارشاد الہی اِنَّا لَنَعْبُدُکَ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں کا ہے۔ کہ تنہا عبادت کرنے والا بھی عبودیت کا اظہار بصورت جمع کرتا ہے گویا وہ عبادت گزاروں کے زمرہ میں منسلک ہو کر اپنی عبادت کو اللہ کے حضور پیش کرتا ہے تاکہ ان میں سے قبول ہونے والی عبادتوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی قبولیت کا شرف حاصل کر لے جائے۔ اسی طرح حضرت کے ارشاد کا مقصد یہ ہے کہ اگر میں تیرے کرم و رحمت کا سزاوارد نہیں تو ان بندوں میں جنہیں میں نے اپنے ساتھ شامل کیا ہے، بے گناہ، کمزور و ناقابل بوڑھے، عاجز و درماندہ افراد بھی ہیں۔ ان میں کوئی نہ کوئی تیری نظر کرم کا مستحق اور قابل شفقت و رحمت ہوگا، تو میں بھی ان کی صف میں کھڑا ہو جاتا ہوں تاکہ جب تیری رحمت و بخشش میں آئے اور تیرے فضل و انعام کی گھنگھور گھٹائیں برسیں تو میرا دامن بھی چمک جائے کیونکہ ابر یا راں جب برستا ہے بلا امتیاز برستا ہے اور پھر لفظ عباد سے اس آیت کی طرف اشارہ

بھی ہے کہ یا عبادی الذین اسوفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ۔ (اے میرے بندو! جنہوں نے اپنے نفسوں پر زیادتی کی ہے میری رحمت سے بے آس نہ ہو جاؤ)۔ مقصد یہ ہے کہ جب تو نے اپنے عباد کو اپنی رحمت کا امیدوار بنایا ہے تو ہم وہی عباد تو ہیں جو جھولی پھیلانے، تجھ سے آس لگائے تیرے در پر ایستادہ ہیں۔ بلکہ طرحنا انفسنا بین یدیک درہم نے اپنے کو تیرے آگے خاکِ مذلت پر ڈال دیا ہے، تو اب آگے تیری خوشی جو سر فراز کرے۔

انجام بخیر ہونے کی دعا

اے وہ ذات! جس کی یاد، یاد کرنے والوں کے لئے سرمایہ سعادت ہے۔ اے وہ جس کا شکر، شکر گزاروں کے لئے وجہ کامرانی ہے۔ اے وہ جس کی فرمانبرداری فرمانبرداروں کے لئے ذریعہ نجات ہے۔ رحمت نازل فرما محمدؐ اور ان کی آلؑ پر اور ہمارے دلوں کو اپنی یاد میں اور ہماری زبانوں کو اپنے شکر میں اور ہمارے اعضا کو اپنی فرمانبرداری میں مصروف رکھ کر ہر یاد، ہر شکر اور فرمان برداری سے بے نیاز کر دے۔ اور اگر تو نے ہماری مصروفیتوں میں کوئی فراغت کا لمحہ رکھا ہے تو اُسے سلامتی سے ہمکنار کر، اس طرح کہ نتیجہ میں کوئی گناہ وامن گیر نہ ہو اور نہ خستگی رونما ہو تاکہ براہیوں کو لکھنے والے فرشتے اس طرح پلٹیں کہ نامہ اعمال ہماری براہیوں کے ذکر سے خالی ہو اور نیکیوں کو لکھنے والے فرشتے ہماری نیکیوں کو لکھ کر مسرور و شادان واپس ہوں اور جب ہماری زندگی کے دن بیت جائیں اور سلسلہ حیات قطع ہو جائے اور تیری بارگاہ میں حاضر ہونے کا بلاوا آئے، جسے بہر حال آنا اور جس پر بہر صورت لبیک کہنا ہے۔ تو محمدؐ اور ان کی آلؑ پر رحمت نازل فرما اور ہمارے کاتبان اعمال ہمارے جن اعمال کا شمار کریں ان میں آخری عمل متعمل

دعاؤہ بخواتیم الخیر

يَا مَنْ ذَكَرُهُ شَرَّفَ لِلذِّكْرِ اَكْبَرُ مِنْ
وَيَا مَنْ شُكِرُهُ قَوَّمَ لِلشُّكْرِ اَكْبَرُ مِنْ
وَيَا مَنْ طَاعَتْهُ نَجَّاهُ لِلطَّاعِينَ
صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاسْغُلْ
قُلُوبَنَا بِذِكْرِكَ عَنْ كُلِّ
ذِكْرٍ وَانْسِنَنَا بِشُكْرِكَ عَنْ
كُلِّ شُكْرٍ وَجَوِّدْ لَنَا بِطَاعَتِكَ
عَنْ كُلِّ طَاعَةٍ فَإِنْ قَدَرْتَ لَنَا
فِرَاحًا مِنْ شُغْلٍ فَاجْعَلْهُ فِرَاحَ
سَلَامَةٍ لَا تُدْرِكُنَا فِيهِ تَبَعَةٌ وَلَا
وَلَا تُلْحِقُنَا فِيهِ سَاءَةٌ حَتَّى
يَنْصَرِفَ عَنَّا كِتَابُ السَّيِّئَاتِ
بِصَحِيفَةٍ خَالِيَةٍ مِنْ ذِكْرِ سَيِّئَاتِنَا
وَيَتَوَلَّى كِتَابُ الْحَسَنَاتِ عَنَّا
مُسْرُوْرَيْنَ بِمَا كَتَبْنَا مِنْ نَحْسَانَاتِنَا
وَإِذَا انْقَضَتْ أَيَّامُ حَيَاتِنَا وَ
نَصَرَمَتْ مَمَادُ أَعْمَارِنَا وَاسْتَحْضَرَتْنَا
دَعْوَتُكَ الَّتِي لَا بُدَّ مِنْهَا وَمِنْ
إِحْبَابَتِهَا فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ

توبہ کو قرار دے کہ اس کے بعد ہمارے ان گناہوں اور ہماری ان معصیتوں پر جن کے ہم مرتکب ہوئے ہیں سرکش نہ کرے اور جب اپنے بندوں کے حالات جانچے تو اس پر جو جو توبے ہمارے گناہوں پر ڈالا ہے سب کے رو برو چاک نہ کرے۔ بے شک جو تجھے بلائے تو اس پر مہربانی کرتا ہے اور جو تجھے پکارے تو اس کی سنتا ہے۔

ۛ ۛ ۛ

سرمایہ دہان میں ذکر الہی کو کرتے والوں کے لئے سرمایہ عزت و شرف قرار دیا ہے۔ کیونکہ جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ بھی اُسے یاد رکھتا ہے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے: فاذکرونی اذکوکہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا اور حدیث قدسی میں وارد ہوا ہے۔

جو شخص کسی بزم میں میرا ذکر کرتا ہے میں اس سے بہتر اجتماع میں اس کا ذکر کرتا ہوں، اور جو غنیہ طود پر میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا عطیہ ذکر کرتا ہوں۔

من ذکرنی فی ملائذکرتہ فی ملائذ
خیر من ملائذ ومن ذکرنی سوا
ذکرتہ علانیۃ۔

اور ظاہر ہے کہ خالق کا اپنے مخلوق کو اور معبود کا اپنے عبد کو یاد رکھنا اور اپنے الطاف کا مورد قرار دینا بندہ کے لئے باعث عزت و افتخار ہے اور چونکہ یہ نتیجہ ہے ذکر الہی کا، لہذا ذکر الہی بھی شرف میں محسوب ہوگا۔ اہل عرفان کے نزدیک ذکر الہی کے چار مرتبے ہیں۔ پہلا مرتبہ یہ ہے کہ اللہ کا ذکر اور اس کی تسبیح و تحمید صرف زبان سے ہو اور دل اس کی یاد سے یکسر خالی ہو۔ یہ ذکر کا پست ترین مرتبہ ہے تاہم فائدے سے یہ بھی خالی نہیں ہے، کیونکہ جتنی دیر زبان اس کے ذکر میں مصروف رہے گی۔ غیبت، بدگوئی، نفس کلامی اور دوسری بے ہودہ باتوں سے محفوظ رہے گی۔ اور ہو سکتا ہے کہ رفتہ رفتہ دل بھی زبان کا ساتھ دینے لگے اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے، کیونکہ جب ذکر کی آوازیں پیہم کان کے پردوں سے ٹکرائیں گی تو کب تک دل متاثر نہ ہوگا۔ دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ دل زبان کا ساتھ تو دے مگر توجہ و انہماک نہ ہو۔ ایسا معلوم ہو کہ اسے جبراً و قہراً اس طرف لایا جا رہا ہے۔ یہ مرتبہ پہلے مرتبہ سے کچھ بلند ہے کیونکہ دل کچھ تھوڑا بہت تو زبان کا ہمنوا ہے۔ تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ زبان کے ساتھ دل بھی اس کی یاد میں لکھو جائے۔ لیکن دوسری طرف متوجہ کرنے سے متوجہ بھی ہو جائے، اگر یہ وقتی و عارضی ہو۔ یہ رسوخ کی منزل ہے۔ اور چوتھا مرتبہ یہ ہے کہ دل میں ذکر اس طرح رچ بس جائے کہ خون کے رگ پے میں دوڑنے لگے اور حیات کا ہر لمحہ سوز و گداز کا لافانی مرقع اور جسم و جان کا ہر ریشہ محبت کی شعلہ فشا نیوں کا مرکز بن جائے۔ یہ عشق الہی کی منزل فنا فی اللہ کا درجہ اور عبودیت کا وہ بلند مقام ہے جس کے اندر ربوبیت کے جوہر پوشیدہ ہیں۔ حضرت کے ارشاد داشتغل قلوبنا بذکرک عن کل ذکو۔ ہمارے دلوں کو اپنے ذکر کی بدولت ہر ذکر سے بے نیاز کر دے۔

میں اسی مرتبہ کی طرف اشارہ ہے۔ چنانچہ ذکر الہی میں حضرت کے انہماک کا یہ عالم ہوتا تھا کہ نہ کوئی خواہش آپ کے تصورات پر غالب آتی تھی اور نہ کوئی حادثہ توجہ کو موڑنے میں کامیاب ہو سکتا تھا۔ کمال الدین ابن طلحہ شافعی نے مطالب السؤل میں تحریر کیا ہے کہ حضرت محراب عبادت میں ایستادہ نماز پڑھ رہے تھے کہ شیطان ایک ارڈہ کی صورت میں سامنے سے نمودار ہوا مگر آپ حسب معمول نماز میں مصروف رہے۔ اس نے بڑھ کر آپ کے پیر کا انگوٹھا اپنے دانتوں میں دبایا۔ پھر بھی آپ کی توجہ کو ہٹانے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو دیکھا کہ وہ ارڈہ کی صورت میں شیطان ہے۔ آپ نے اُسے ٹھوکر لگائی اور پھر مصروف عبادت ہو گئے۔ اس منظر کو دیکھ کر ہاتھ فیہی نے پکار کر کہا افت ذین العابدین۔ آپ عبادت گزاروں کی زینت ہیں۔

دوسری چیز یہ بیان فرمائی ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنا شکر گزاروں کے لئے باعث کامرانی ہے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے کہ لئن شکرتکم لانمیدنکم ولئن کفرتکم ان عذابی لشدید۔ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا اور اگر تم نے کفران نعمت کیا تو یاد رکھو کہ میرا عذاب سخت عذاب ہے۔ لہذا جب کفران نعمت نعمتوں سے محرومی اور عذاب کا باعث ہے تو شکر نعمتوں کی افزائش اور عذاب سے رہائی کا ذریعہ ہو گا۔ اور یہی فوز و کامرانی ہے۔ جو اوائے شکر کی بدولت حاصل ہوتی ہے۔

تیسری چیز یہ بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اطاعت گزاروں کے لئے نجات و دستگیری کی ضمانت اور آخری کامرانی کی ذمہ دار ہے۔ چنانچہ جب انسان میں اطاعت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور وہ اللہ کے احکام کی پابندی اور اس کے منوعات و محرمات سے کنارہ کرتا ہے تو قہراً اس کے انکار و اعمال پر ایک خوشگوار اثر پڑتا ہے اور وہ اچھائی برائی، درست و نادرست اور صحیح و غلط میں امتیاز کر کے برائیوں سے علیحدگی اختیار کرتا اور اچھائیوں کو اپنے اندر نشوونما دیتا ہے جس کے نتیجہ میں وہ عزت و کامرانی کی زندگی بسر کرتا اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے انعامات سے سرفراز ہوتا ہے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے۔

ومن یطع اللہ ورسولہ فاولئک
مع الذین انعم اللہ علیہم۔
اور جو اس کی اطاعت سے انحراف کرتا ہو اس کے حدود کو توڑتا اور گناہ و معصیت میں پڑا رہتا ہے۔ وہ اپنے ناپاک عمل و کردار کی وجہ سے دلوں میں کوئی مقام و منزلت حاصل نہیں کر سکتا اور ان دنیوی ذلتوں اور تباہیوں کے ساتھ آخرت کی ہلاکتوں کے اسباب بھی فراہم کرتا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری ہے۔

ومن یعص اللہ ورسولہ و
یتعد حدودہ فیدخلہ ناراً
خالداً فیہا ولہ عذاب
جہین۔
جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں اور
اس کے حدود سے تجاوز کرتے ہیں انہیں ہمیشہ کے لئے
جہنم میں داخل کرے گا اور اُس کے لئے رسوا کرنے والا
عذاب ہے۔

بہر حال ذکر، شکر اور اطاعت یہ وہ اعمال ہیں جو انسان کے دل، زبان اور اعضاء کو گناہ سے بچالے جاتے ہیں۔ چنانچہ دل میں اگر اس کی یاد ہوگی تو خیالات فاسدہ اور معتقات باطلہ کے قبول کرنے کی گنجائش اس میں نہ رہے گی۔ اور زبان پر اس کا ذکر یا شکر ہوگا تو وہ جھوٹ، بہتان، غیبت اور اس قبیل کے دوسرے عیوب سے بچا رہے گا۔ اور اگر اعضاء اس کی اطاعت میں مصروف رہیں گے تو وہ گناہ جو ان اعضاء سے تعلق رکھتے ہیں۔ جیسے ظلم، سرقت، قتل، زنا وغیرہ اس سے سرزد نہ ہوں گے اور یہی دل، زبان اور اعضاء گناہ و معاصی کا سرچشمہ ہیں۔ جب ان پر ذکر، شکر اور اطاعت کا پہرا بیٹھ جائے گا کلیتہً گناہوں کا انسداد ہو جائے گا اور یہی مقام مقام عصمت ہے۔

اس کے بعد خداوند عالم کی بارگاہ میں یہ التجا کی ہے کہ وہ ہمہ وقت ذکر، شکر اور اطاعت میں مصروف رہنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اور اگر عبادت سے کچھ فراغت کے لمحات میسر ہوں تو اس فراغت کی وجہ سے دل میں تنگی کی صورت پیدا نہ ہو کہ پھر ذکر و عبادت کی طرف رجوع ہوتا طبیعت پریشانی گزری، اور کوئی ایسی بات نہ ہوتے پائے جو زمانے الہی کے خلاف ہو۔ مقصد یہ ہے کہ بے کاری اور تعطل پیدا ہی نہ ہو۔ اور نہ کوئی لمحہ ایسا گزرے جس میں مقصد حیات سے فراموشی ہونے پائے۔

اعتراف گناہ اور طلب توبہ کے سلسلہ میں حضرت کی دعا

اے اللہ! مجھے تین باتیں تیری بارگاہ میں سوال کرنے سے روکتی ہیں اور ایک بات اس پر آمادہ کرتی ہے جو باتیں روکتی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ جس امر کا تو نے حکم دیا میں نے اس کی تعمیل میں سستی کی۔ دوسرے یہ کہ جس چیز سے تو نے منع کیا اس کی طرف تیزی سے بڑھا۔ تیسرے جو نعمتیں تو نے مجھے عطا کیں۔ ان کا شکریہ ادا کرنے میں کوتاہی کی۔ اور خوبات مجھے سوال کرنے کی جرأت دلائی ہے وہ تیرا تفضل و احسان ہے جو تیری طرف رجوع ہونے والوں اور حسن ظن کے ساتھ آنے والوں کے ہمیشہ شریک حال رہا ہے۔ کیونکہ تیرے تمام احسانات صرف تیرے تفضل کی بناء پر ہیں اور تیری ہر نعمت بغیر

دُعَائِهِ فِي الْإِعْتِرَافِ وَ طَلَبِ التَّوْبَةِ

اللَّهُمَّ إِنِّي يَحْجُبُنِي عَنْ مَسْئَلَتِكَ خِلَالِ ثَلَاثٍ وَتَحُدُّ دُونِي عَلَيْهَا خَلَّةٌ وَاحِدَةٌ يَحْجُبُنِي أَمْرًا مَرَّتَ بِهِ فَأَبْطَأْتُ عَنْهُ وَنَهَيْتَنِي عَنْهُ فَاسْرَعْتُ إِلَيْهِ وَنِعْمَةً أَنْعَمْتَ بِهَا عَلَيَّ فَقَصَّرْتُ فِي شُكْرِهَا وَوَعْدٌ قَرِنِي عَلَى مَسْئَلَتِكَ تَفَضَّلْتَ عَلَيَّ مِنْ أَقْبَلِ يَوْجِيهِ إِلَيْكَ وَوَقَدَ بِحُصْنِ ظَنِّي إِلَيْكَ إِذْ جَمِيعُ أَحْسَانِكَ تَفَضَّلُ وَإِذَا كُلُّ نِعْمَتِكَ ابْتَدَأَ بِهَا إِنَاذًا يَا إِلَهِي وَاقِفًا بِبَابِ عِزِّكَ وَقُوفَ الْمُسْتَكَسِلِ الدَّلِيلِ وَسَائِلِكَ

عَلَى الْحَيَاءِ مِنِّي سَوَالُ الْبَائِسِ
 الْمُعِيلِ مُقَدَّرُكَ يَا نَبِيَّ كَمَا اسْتَسْلَمَ
 وَقْتُ إِحْسَانِكَ إِلَّا بِأَلَا فَلَاع
 عَنْ عَضِيَانِكَ وَلَمْ أَخْلُ فِي
 الْحَالَاتِ كُلِّهَا مِنْ أَمْتِنَانِكَ
 فَهَلْ يَنْفَعُنِي يَا إِلَهِي إِقْدَارِي
 عِنْدَكَ بِسَوْءِ مَا الْكَسَبْتُ وَهَلْ
 يَنْجِيْنِي مِنْكَ اعْتِدَارِي لَكَ بِقَبِيحِ
 مَا أَرْتَكِبْتُ أَمْ أَوْجِبْتَ لِي فِي
 مَقَامِي هَذَا سُخْطَكَ أَمْ كَرَمِي
 فِي وَقْتُ دُعَايَ مَقْتُكَ سُبْحَانَكَ
 لَا أَيْسُ مِنْكَ وَقَدْ فَتَحْتَ لِي
 بَابَ التَّوْبَةِ إِلَيْكَ بَلْ أَقُولُ
 مَقَالَ الْعَبْدِ الذَّلِيلِ الظَّالِمِ
 لِنَفْسِهِ السُّتْخَفِ بِحُرْمَةِ
 رَيْبِهِ الَّذِي عَظُمَتْ ذُنُوبُهُ فَجَلَّتْ
 وَأَذْبَرَتْ أَيَّامُهُ فَوَلَّتْ حَتَّى إِذَا
 رَأَى مُدَّةَ الْعَمَلِ قَدْ انْقَضَتْ
 وَغَايَةَ الْعُمْرِ قَدْ انْتَهَتْ وَأَيُّقُنْ
 أَنَّ لَا يُجِصُّ لَكَ مِنْكَ وَلَا تُهْرَبُ
 لَكَ عَنْكَ تَلَقُّكَ بِالْإِنَابَةِ وَ
 أَخْلَصْ لَكَ التَّوْبَةَ فَقَامَ إِلَيْكَ
 بِقَلْبٍ طَاهِرٍ نَقِيٍّ ثُمَّ دَعَاكَ
 بِصَوْتٍ خَائِلٍ خَفِيٍّ قَدْ تَطَا
 تَطَا لَكَ فَأَلْحَنِي وَتَكْسِرْ رَأْسَهُ
 فَأَنْشَأْنِي قَدْ أَرَعَشْتَ خَشْيَتَهُ
 رَجُلِيهِ دَعَرْتُ دُمُوعُ مَخْلِيهِ

کسی سابقہ استحقاق کے ہے۔ اچھا پھر اے تمہارے
 معبود! میں تیرے دروازہ عز و جلال پر ایک عبد مطیع و
 ذلیل کی طرح کھڑا ہوں اور شرمندگی کے ساتھ ایک
 فقیر و محتاج کی حیثیت سے سوال کرتا ہوں اس امر کا
 اقرار کرتے ہوئے کہ تیرے احسانات کے وقت ترک
 معصیت کے علاوہ اور کوئی اطاعت (از قبیل حمد و
 شکر) نہ کر سکا۔ اور میں کسی حالت میں تیرے انعام
 و احسان سے خالی نہیں رہا۔ تو کیا اسے میرے معبود!
 یہ بد اعمالیوں کا اقرار تیری بارگاہ میں میرے لئے سود
 ہو سکتا ہے اور وہ برائیاں جو مجھ سے سرزد ہوئی ہیں
 ان کا اعتراف تیرے عذاب سے نجات کا باعث قرار
 پاسکتا ہے۔ یا یہ کہ تو نے اس مقام پر مجھ پر غضب کرنے
 کا فیصلہ کر لیا ہے اور دعا کے وقت اپنی ناراضگی کو میرے
 لئے برقرار رکھا ہے۔ تو پاک و منزہ ہے۔ میں تیری
 رحمت سے مایوس نہیں ہوں اس لئے کہ تو نے اپنی
 بارگاہ کی طرف میرے لئے توبہ کا دروازہ کھول دیا
 ہے۔ بلکہ میں اس بندہ ذلیل کی سہی بات کہہ رہا
 ہوں جس نے اپنے نفس پر ظلم کیا اور اپنے پروردگار
 کی حرمت کا لحاظ نہ رکھا۔ جس کے گناہ عظیم و زائد
 ہیں۔ جس کی زندگی کے دن گزر گئے اور گزرے جا رہے
 ہیں۔ یہاں تک کہ جب اس نے دیکھا کہ مدت عمل تمام
 ہو گئی اور عمر اپنی آخری حد کو پہنچ گئی اور یہ یقین ہو گیا
 کہ اب تیرے ہاں حاضر ہوئے بغیر کوئی چارہ اور نچر
 سے نکل بھاگنے کی صورت نہیں ہے تو وہ ہمہ تن تیری
 طرف رجوع ہوا اور صدق نیت سے تیری بارگاہ
 میں توبہ کی۔ اب وہ بالکل پاک و صاف دل کے ساتھ
 تیرے حضور کھڑا ہوا۔ پھر کپکپاتی آواز سے اور دے

يَدْعُوكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ
 وَيَا اَرْحَمَ مِنْ اَنْتَابِ
 الْمُسْتَزِحِّمُوْنَ وَيَا اَعْظَمَ
 مَنْ اَكْطَفَ بِهِ الْمُسْتَغْفِرُوْنَ
 وَيَا مَنْ عَفْوُهُ اَكْثَرُ مِنْ
 نِقْمَتِهِ وَيَا مَنْ رَحْمَتُهُ
 اَوْفَرُ مِنْ سَخَطِهِ وَيَا مَنْ
 تَحَنَّنَ اِلَى خَلْقِهِ بِحُسْنِ
 التَّجَاوُزِ وَيَا مَنْ عَوْدَ عِبَادَةٍ
 قَبُولِ الْاِنَابَةِ وَيَا مَنْ
 اسْتَضْلَكَ فَاَسَدَهُمْ بِالتَّوْبَةِ
 وَيَا مَنْ رَاضِيَ مِنْ فِعْلِهِمْ
 بِالْيَسِيرِ وَيَا مَنْ كَافَى قَلْبَهُمْ
 بِالْكَثِيرِ وَيَا مَنْ صَبَرَ لِمَقَرِّ
 اِجَابَةِ الدُّعَاءِ وَيَا مَنْ
 وَعَدَهُمْ عَلَى نَفْسِهِ بِتَفْضِيلِ
 حُسْنِ الْجَزَاءِ مَا اَنَا بِاَعْظَمَ
 مِنْ عَصَاكَ فَعَفَرْتُ لَكَ وَمَا
 اَنَا بِالْوَمْرِ مِنْ اَعْتَذَرَ اِلَيْكَ
 فَقَبِلْتُ مِنْهُ وَمَا اَنَا
 بِاَظْلَمَ مِنْ تَابِ اِلَيْكَ
 فَعُدَّتْ عَلَيْهِ اَتُوبُ اِلَيْكَ
 فِي مَقَارِحِي هَذِهِ التَّوْبَةُ نَادِمٌ
 عَلَى مَا فَرَطَ مِنْهُ مُشْفِقٌ
 مِمَّا اَجْتَمَعَ عَلَيْهِ خَالِصٌ
 الْحَيَاءُ مِمَّا وَقَعَ فِيهِ
 عَالِمٌ بِأَنَّ الْعَفْوَ عَنِ الذَّنْبِ

مجھے میں تجھے پکارا اس حالت میں کہ خشوع و تذلل کے
 ساتھ تیرے سامنے جھک گیا اور سر کو نیوڑھا کر تیرے
 آگے خمیدہ ہو گیا۔ خوف سے اس کے دونوں پاؤں
 تھرا رہے ہیں اور سیل اشک اس کے رخساروں پر ڈال
 رہے ہیں۔ اور تجھے اس طرح پکار رہا ہے۔ اے سب رحم
 کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے۔ اے ان
 سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے جن سے طلبگار ان
 رحم و کرم بار بار رحم کی التجائیں کرتے ہیں۔ اے ان سب
 سے زیادہ مہربانی کرنے والے جن کے گرد معافی چاہنے والے
 گھیرا ڈالے رکھتے ہیں۔ اے وہ جس کا عفو و درگزر اس
 کے انتقام سے فزوں تر ہے۔ اے وہ جس کی خوشنودی
 اس کی ناراضگی سے زیادہ ہے۔ اے وہ جو بہترین عفو
 و درگزر کے باعث مخلوقات کے نزدیک مسدود
 ستائش کا مستحق ہے۔ اے وہ جس نے اپنے
 بندوں کو قبولِ توبہ کا خوگر کیا ہے اور توبہ کے ذریعہ ان
 کے بگڑے ہوئے کاموں کی درستی چاہی ہے۔ اے
 وہ جو ان کے ذرا سے عمل پر خوش ہو جاتا ہے۔ اور
 تھوڑے سے کام کا بدلہ زیادہ دیتا ہے۔ اے وہ جس نے
 ان کی دعاؤں کو قبول کرنے کا ذمہ لیا ہے۔ اے وہ
 جس نے از روئے تفقّل و احسان بہترین جزا کا وعدہ
 کیا ہے جن لوگوں نے تیری معصیت کی اور تُو نے انہیں
 بخش دیا میں اُن سے زیادہ گنہگار نہیں ہوں اور جنہوں
 نے تجھ سے معذرت کی اور تُو نے ان کی معذرت کو قبول
 کر لیا ان سے زیادہ قابلِ سرزنش نہیں ہوں اور جنہوں
 نے تیری بارگاہ میں توبہ کی اور تُو نے توبہ کو قبول فرما کر
 ان پر احسان کیا اُن سے زیادہ ظالم نہیں ہوں۔ لہذا
 میں اپنے اس موقف کو دیکھتے ہوئے تیری بارگاہ میں

الْعَظِيمِ لَا يَتَعَاظَمُكَ وَآتِ
 الشَّجَاوَنَ عَنِ الْإِثْمِ الْجَلِيلِ
 لَا يَسْتَصْعِبُكَ وَ أَنَّ احْتِمَالَ
 الْجَنَائِيَّاتِ الْفَاحِشَةِ لَا يَتَكَادَرُكَ
 وَأَنَّ أَحَبَّ عِبَادِكَ إِلَيْكَ مَنْ
 تَرَكَ الْإِسْتِكْبَارَ إِلَيْكَ وَجَانِبَ
 الْإِضْرَارِ وَ لَزِمَ الْإِسْتِغْفَارَ
 وَأَنَا أَتَبَرُّ إِلَيْكَ مِنْ أَنْ
 أَسْتَكْبِرَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ
 أُعْصِدَ وَ أَسْتَغْفِرُكَ لِمَا قَصَّرْتُ
 فِيهِ وَ أَسْتَعِينُ بِكَ عَلَى مَا
 عَجَزْتُ عَنْهُ - اللَّهُمَّ صَلِّ
 عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَهَبْ لِي
 مَا يَجِبُ عَلَيَّ لَكَ وَ عَافِي
 مِمَّا اسْتَوْجِبُهُ مِنْكَ وَاجْعَلْ
 مِمَّا يَخَافُهُ أَهْلُ الْإِسَاءَةِ
 قَرَأْتُكَ مَلِيًّا بِالْعَفْوِ مَرْجُوًّا
 لِلْمَغْفِرَةِ وَ مَعْرُوفًا بِالشَّجَاوَرِ
 لَيْسَ لِحَاجَتِي مَطْلَبٌ سِوَاكَ
 وَلَا لِذَنْبِي عَافِيَةٌ غَيْرُكَ
 حَاشَاكَ وَلَا أَخَافُ عَلَى
 نَفْسِي إِلَّا إِيَّاكَ إِنَّكَ أَهْلُ
 التَّقْوَى وَ أَهْلُ الْمَغْفِرَةِ
 صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ
 مُحَمَّدٍ وَاقِضْ حَاجَتِي وَ
 أَنْجِمْ طَلِبَتِي وَ اغْفِرْ ذَنْبِي
 وَ آمَنْ خَوْفَ نَفْسِي إِنَّكَ

تو بر کرتا ہوں اس شخص کی سی توبہ جو اپنے پچھلے گناہوں
 پر نادم اور خطاؤں کے، ہجوم سے خوفزدہ اور جن برائیوں
 کا مرتکب ہوتا رہا ہے ان پر واقعی شرمسار ہو اور جانتا ہو
 کہ بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کر دینا تیرے نزدیک
 کوئی بڑی بات نہیں ہے اور بڑی سے بڑی خطا سے
 درگزر کرنا تیرے لئے کوئی مشکل نہیں ہے اور سخت سے
 سخت جرم سے چٹم پوشی کرنا تجھے ذرا گراں نہیں ہے یقیناً
 تمام بندوں میں سے وہ بندہ تجھے زیادہ محبوب ہے
 جو تیرے مقابلہ میں سرکشی نہ کرے۔ گناہوں پر معصوم ہو
 اور توبہ و استغفار کی پابندی کرے۔ اور میں تیرے حضور
 غرور و سرکشی سے دست بردار ہوتا ہوں اور گناہوں پر اصرار
 سے تیرے دامن میں پناہ مانگتا ہوں اور جہاں جہاں کوتاہی
 کی ہے اس کے لئے عفو و بخشش کا طلب گار ہوں۔ اور
 جن کاموں کے انجام دینے سے عاجز ہوں ان میں تجھ سے
 مدد کا خواستگار ہوں۔ اے اللہ! تو رحمت نازل فرما
 محمدؐ اور ان کی آلؑ پر اللہ تیرے جو جو حقوق میرے ذمہ
 عائد ہوتے ہیں انہیں بخش دے اور جس پاداش کا میں
 سزاوار ہوں اس سے معافی دے اور مجھے اس عذاب
 سے پناہ دے جس سے گنہگار ہر اس میں اس لئے
 کہ تو معاف کر دینے پر قادر ہے۔ اور تجھ ہی سے
 مغفرت کی امید کی جاسکتی ہے اور تو اس صفت عفو
 و درگزر میں معروف ہے۔ اور تیرے سوا حاجت کے
 پیش کرنے کی کوئی جگہ نہیں ہے اور نہ تیرے علاوہ کوئی
 میرے گناہوں کا بخشنے والا ہے۔ حاشا و کلا کوئی اور
 بخشنے والا نہیں ہے۔ اور مجھے اپنے بارے میں ڈر ہے
 تو بس تیرا۔ اس لئے کہ تو ہی اس کا سزاوار ہے کہ تجھ
 سے ڈرا جائے۔ اور تو ہی اس کا اہل ہے کہ بخشش و

عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَذَلِكَ
عَلَيْكَ يَسِيرٌ اٰمِيْنَ يَا
رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ۔

✽ ✽

آمرزش سے کام لے، تو محمدؐ اور ان کی آلؑ پر رحمت
نازل فرما اور میری حاجت برآ اور میری مراد پوری کر میرے
گناہ بخش دے اور میرے دل کو خوف سے مطمئن کر دے۔
اس لئے کہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور یہ
کام تیرے لئے سہل و آسان ہے۔ میری دعا قبول فرما
اے تمام جہان کے پروردگار۔

فرقہ امامیہ کا اس پر اتفاق ہے کہ انبیاء و ائمہ معصوم ہوتے ہیں۔ اور زندگی کے کسی لمحہ میں عمداً یا سہواً خطا و گناہ کے
مترکب نہیں ہوتے خواہ گناہ کبیرہ ہو یا صغیرہ۔ مگر احساسِ عبودیت کے پیشِ نظر وہ اللہ کی بارگاہ میں معذور و گزر کی التجا
کرتے اور توبہ و انابت کیلئے ہاتھ اٹھاتے تھے۔ کیونکہ اللہ کے حقوق اور اس کے ان گنت احسانات و انعامات کے شکریہ سے
کوئی بھی عہدہ برآ نہیں ہو سکتا۔ اس لحاظ سے ہر شخص خواہ وہ گناہوں سے معذور ہو توبہ و استغفار کا محتاج ہے۔ اسی بنا
پر انبیاء و ائمہ علیہم السلام اس حق کی ادائیگی سے عجز کا اعتراف اور توبہ و استغفار کرتے تھے۔ چنانچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے :- اِنِّیْ اَسْتَغْفِرُ اللّٰہَ فِیْ کُلِّ یَوْمٍ سَبْعِیْنِ مَرَّةً۔ میں ہر روز ستر مرتبہ توبہ و استغفار
کرتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ یہ توبہ و استغفار کسی گناہ کے نتیجہ میں نہیں ہوتی تھی بلکہ یہ ایک طرح سے عبودیت کا مظاہرہ
ہے۔ چنانچہ صاحب کشف الغمہ نے تحریر کیا ہے کہ انبیاء و ائمہ ہمہ وقت ذکر و عبادت میں مستغرق اور ان کے قلوب
واذہان ملا اعلیٰ سے وابستہ رہتے تھے۔ اور جب وہ اللہ کی عظمت و جلال اور اس کے مقام رفیع کے تصور کے بعد اپنی
عبادتوں اور ریاضتوں کا جائزہ لیتے اور زندگی کے ان لمحات کو دیکھتے جو عبادت و استغفار کے علاوہ دوسرے مشاغل
میں بسر ہوتے تھے جیسا کھانا پینا، آرام اور استراحت وغیرہ۔ تو وہ ان مشغولیوں کو اللہ کے حقوق میں کوتاہی کا موازنہ
سمجھتے اور انہیں گناہ سے تعبیر کرتے ہوئے توبہ و استغفار کا سہارا ڈھونڈتے تھے۔ بہر حال یہ توبہ و انابت بلندی درجہ
اور حصول ثواب کی غرض سے ہوتی تھی اور وہ اپنے کو اس سے بے نیاز تصور کرتے تھے کہ اللہ ان پر مزید لطف احسان فرما
اور ان کے مراتب کو بلند سے بلند تر کرے۔ یہ امر قابلِ لحاظ ہے کہ جب معصوم افراد توبہ و انابت سے بے نیاز نہ رہ سکے تو
وہ لوگ جو عامی و خطاکار ہوں وہ کیونکر توبہ و استغفار سے بے نیاز ہو سکتے ہیں۔ جب کہ توبہ ہی معذور و گزر کا ذریعہ اور
اقرارِ گناہ ہی نجات کا وسیلہ ہے۔ چنانچہ امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد ہے :-

وَاللّٰہُ مَا یَنْجُو مِنَ الذَّنُوْبِ
اِلَّا مِنْ اَقْرَبِہَا۔

خدا کی قسم! گناہوں کی پاداش سے وہی نجات حاصل کر
سکتا ہے جو گناہوں کا اعتراف کرے۔
اب امام علیہ السلام کی دعا پر ایک نظر کیجئے اور دیکھئے کہ وہ گناہوں کی کثافت و آلائش سے کیسے پاک ہونے اور
ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ٹوکھانے اور اس کی یاد میں کھوئے رہنے کے باوجود خوف ورجا کے سنگم پر کھڑے ہو کر کس طرح

اُسے پکارتے اور مجرموں اور گنہگاروں کی طرح فریاد کرتے ہیں۔ حالت یہ ہے کہ عظمت الہی کے تصور اور گناہ و تقصیر کے احساس نے پیروں میں روضہ، آواز میں پکپی اور جسم میں تھر تھری پیدا کر دی ہے اور دل میں خوف و ہراس آنکھوں میں اشکِ ندامت اور نگاہوں میں غبارِ حسرت لئے اس کی بارگاہ میں سرشرم و جلا سے جھکائے ہوئے ہیں۔ گویا زبانِ حال کی صدا یہ ہے:-

چکو نہ سرزِ خجالت بر آرد دم بر دوست کہ خدمتے بسزابر نیام از دستم

حیا ایک نفسیاتی کیفیت ہے جو کسی امر میں کوتاہی یا ایسے فعل کے نتیجہ میں انسان پر طاری ہوتی ہے جسے وہ قابلِ مذمت و سرزنش تصور کرتا ہے۔ خداوندِ عالم سے حیا کبھی گناہ، کبھی امورِ مستحبہ میں کوتاہی اور کبھی اس کے بلال و جبروت سے متاثر ہونے کے نتیجہ میں محسوس ہوتی ہے۔ چنانچہ انہی تاثرات کی بنا پر فرماتے ہیں کہ اے معبود! میں کس منہ سے تیری بارگاہ کا رخ کروں اور کس طرح سوال کرنے کی جرأت کروں۔ جب کہ میں نے تیرے احکام کے بجالانے میں کسستی، محرمات و ممنوعات کی طواف پیش قدمی اور تیرے انعام و اکرام کے شکریہ میں کوتاہی کی اور پھر یہ جانتے ہوئے کہ احساسِ ندامت و اعترافِ گناہ سے اس کی رحمت کا ارادہ جوش میں آتا ہے کیونکہ:-

رحمت یہ چاہتی ہے کہ اپنی زبان سے کہہ دے گنہگار کہ تقصیر ہو گئی

اپنے گناہوں کی سنگینی و اہمیت کو نمایاں کرنے کے لئے بارگاہِ الہی میں بطور استفہام عرض کرتے ہیں کہ کیا میرے گناہ بھی اس قابل ہیں جن کا اعتراف میرے لئے سودمند اور جن کا اقرار بخشش و نجات کی صورت پیدا کر دے سکتا ہے۔ اس اقرار و اعتراف کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے عفو و بخشش کے لئے جھوٹی پھیلاتے ہیں کہ اے میرے معبود! تیرا عفو و درگزر تین حال سے خالی نہیں۔ یا تو اپنی رحمت کے پیشِ نظر گنہگاروں سے درگزر کرے گا جیسا کہ تیرا ارشاد ہے:-

وَاِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ اِنَّ سَے بڑا ہی درگزر کرنے والا ہے
عَلٰی ظُلْمِهِمْ۔ اس میں شک نہیں کہ تمہارا پروردگار لوگوں کے ظلم کے باوجود

یا گنہگار کے غلط و اقرار کی بنا پر درگزر سے کام لے گا۔ یا توبہ و استغفار کے نتیجہ میں بخشے گا۔ تو میں پہلا گنہگار، پہلا مجرم اور پہلا مامی نہیں ہوں جسے بخشے میں تردد ہو اور تیری اس ہم گیر رحمت سے محروم رہوں۔ اور جن معذرت کرنے والوں کو تو نے بخش دیا ان سے زیادہ قابلِ سرزنش نہیں ہوں کہ اقرار و اعتراف کے بعد بھی مجھے نہ بخشے، اور جنہوں نے گناہ کے بعد تیری بارگاہ میں توبہ کی اور تو نے ان کے گناہوں پر خطِ عفو کھینچ دیا ان سے زیادہ گنہگار نہیں ہوں کہ مجھ سے درگزر کرنے میں دریغ کرے۔ لہذا اپنی رحمت کی فراوانی اور میرے اعترافِ گناہ اور توبہ و استغفار کے نتیجہ میں میرے گناہوں سے درگزر فرما اور تیرے علاوہ اور کون ہے جس سے بخشش کی امید کی جائے اور تیرے سوا کون مغفرت کرنے والا ہے۔ جس سے مغفرت کی بھیک مانگی جائے۔

خداوند عالم سے طلب حاجات کے سلسلہ میں حضرت کی دعا

اے مہبود! اے وہ جو طلب حاجات کی منزل مہیا ہے۔
اے وہ جس کے یہاں مرادوں تک رسائی ہوتی ہے۔
اے وہ جو اپنی نعمتیں قیمتوں کے عوض فروخت نہیں کرتا اور
نہ اپنے علیوں کو احسان جتا کر مکر کرتا ہے۔ اے وہ
جس کے ذریعہ بے نیازی حاصل ہوتی ہے اور جس سے
بے نیاز نہیں رہا جاسکتا۔ اے وہ جس کی خواہش غلبہ
کی جاتی ہے اور جس سے منہ موڑا نہیں جاسکتا۔
اے وہ جس کے خزانے طلب و سوال سے ختم نہیں ہوتے
اور جس کی حکمت و مصلحت کو وسائل و اسباب کے
ذریعہ تبدیل نہیں کیا جاسکتا۔ اے وہ جس سے عاجز و
کارشتہ احتیاج قطع نہیں ہوتا اور جسے پکارنے والوں کی
صدا خستہ و ملول نہیں کرتی۔ تو نے خلق سے بے نیاز ہونے
کی صفت کا مظاہرہ کیا ہے اور تو یقیناً ان سے بے نیاز ہے
اور تو نے ان کی طرف فقر و احتیاج کی نسبت دی ہے۔
اور وہ بیشک تیرے محتاج ہیں۔ لہذا جس نے اپنے افلاس
کے رفع کرنے کے لئے تیرا ارادہ کیا اور اپنی احتیاج کے
دور کرنے کے لئے تیرا قصد کیا اس نے اپنی حاجت کو
اس کے محل و مقام سے طلب کیا اور اپنے مقصد تک پہنچنے
کا صحیح راستہ اختیار کیا۔ اور جو اپنی حاجت کو لے کر مخلوق
میں سے کسی ایک کی طرف متوجہ ہوا یا تیرے علاوہ دوسرے
کو اپنی حاجت برآری کا ذریعہ قرار دیا وہ حیران نصیبی سے
دوچار اور تیرے احسان سے محروم کا سزاوار ہوا۔ بار الہا!
میری تجھ سے ایک حاجت ہے جسے پورا کرنے سے میری طاقت
جواب دے چکی ہے اور میری تدبیر و چارہ جوئی بھی ناکام ہو کر

وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ
فِي طَلَبِ الْحَوَائِجِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى
اللَّهُمَّ يَا مَنْتَهَى مَطْلَبِ الْعَاجَاتِ
وَيَا مَنْ عِنْدَهُ تَبْدُلُ الطَّلِبَاتِ وَيَا
مَنْ لَا يَبِيعُ نِعْمَهُ بِالْأَثْمَانِ وَيَا مَنْ
لَا يَكْدِرُ عَطَايَاهُ بِالْإِمْتِنَانِ وَيَا مَنْ
يُسْتَعْنَى بِهِ وَلَا يُسْتَعْنَى عَنْهُ وَيَا
مَنْ يُرْعَبُ إِلَيْهِ وَلَا يُرْعَبُ عَنْهُ
وَيَا مَنْ لَا تُفْنَى خِدَائِي عَنْهُ
الْمَسَائِلُ وَيَا مَنْ لَا تُبَدِّلُ حُكْمَتَهُ
الْوَسَائِلُ وَيَا مَنْ لَا تُنْقِطُ عَنْهُ
حَوَائِجُ الْمُحْتَاجِينَ وَيَا مَنْ لَا يُعْنِيهِ دُعَاؤُ الدَّاعِينَ
تَمَدَّحْتَ بِالْغِنَاءِ عَنْ خَلْقِكَ وَ
أَنْتَ أَهْلُ الْغِنَى عَنْهُمْ وَ
نَسَبْتَهُمْ إِلَى الْفَقْرِ وَهُمْ أَهْلُ
الْفَقْرِ إِلَيْكَ فَتَنْ حَاوِلَ سَدِّ
خَلْقِكَ مِنْ عِنْدِكَ وَرَأَمَ
صَرَفَ الْفَقْرِ عَنْ نَفْسِهِ يَكْ
فَقَدْ طَلَبَ حَاجَتَهُ فِي مَطَائِلِهَا
وَأَتَى طَلِبَتَهُ مِنْ وَجْهِهَا وَمَنْ
كَوَّجَهُ بِحَاجَتِهِ إِلَى أَحَدٍ مِنْ
خَلْقِكَ أَوْ جَعَلَهُ سَبَبَ مُجَاجَتِهَا
دُونَكَ فَقَدْ تَعَرَّضَ لِلْجُزْمَانِ
وَأَسْتَحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ قَوِيَّتِ الْإِحْسَانِ
اللَّهُمَّ وَلِيَّ إِلَيْكَ حَاجَةٌ قَدْ قَصَرَ

جب آپؐ پر کوئی زیادتی ہوتی یا ظالموں سے کوئی ناگوار بات دیکھتے تو یہ دعا پڑھتے :-

اے وہ جس سے فریاد کرنے والوں کی فریادیں پوشیدہ نہیں ہیں۔ اے وہ جو ان کی سرگزشتوں کے سلسلہ میں گواہوں کی گواہی کا محتاج نہیں ہے۔ اے وہ جس کی نصرت مظلوموں کے ہم رکاب اور جس کی مدد ظالموں سے کوسوں دور ہے۔ اے میرے معبود! تیرے علم میں ہیں وہ ایذا میں جو مجھے فلاں ابن فلاں سے اُس کے تیری نعمتوں پر اترانے اور تیری گرفت سے غافل ہونے کے باعث پہنچی ہیں۔ جنہیں تو نے اس پر حرام کیا تھا اور میری بہتک عزت کا مرتکب ہوا۔ جس سے تو نے اسے روکا تھا۔ اے اللہ رحمت نازل فرما محمدؐ اور ان کی آلؑ پر اور اپنی قوت و توانائی سے مجھ پر ظلم کرنے والے اور مجھ سے دشمنی کرنے والے کو ظلم و ستم سے روک دے اور اپنے اقتدار کے ذریعہ اس کے حربے کند کر دے اور اُسے اپنے ہی کاموں میں الجھائے رکھ اور جس سے آمادہ دشمنی ہے اس کے مقابلہ میں اسے بے دست و پا کر دے۔ اے معبود! رحمت نازل فرما محمدؐ اور ان کی آلؑ پر اور اُسے مجھ پر ظلم کرنے کی کھلی چھٹی نہ دے اور اس کے مقابلہ میں اچھے اسلوب سے میری مدد فرما اور اُس کے بُرے کاموں جیسے کاموں سے مجھے محفوظ رکھ اور اُس کی حالت ایسی حالت نہ ہونے دے۔ اے اللہ محمدؐ اور ان کی آلؑ پر رحمت نازل فرما اور اس کے مقابلہ میں ایسی بروقت مدد فرما جو میرے غصہ کو ٹھنڈا

وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ
إِذَا اعْتَدَى عَلَيْهِ أَوْ رَأَى مِنَ
الظَّالِمِينَ مَا لَا يُحِبُّ -

يَا مَنْ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ أَنْبَاءُ الْمُتَظَلِّمِينَ
وَيَا مَنْ لَا يَحْتَجُّ بِي قَصَصُهُمْ إِلَى
شَهَادَاتِ الشَّاهِدِينَ وَيَا مَنْ قَرِيبَتْ
نُصْرَتُهُ مِنَ الْمُظْلُومِينَ وَيَا مَنْ
بَعْدَ عَوْنِهِ عَنِ الظَّالِمِينَ قَدْ
عَلِمْتَ يَا إِلَهِي مَا نَالَنِي مِنْ فُلَانِ
ابْنِ فُلَانٍ مِمَّا حَضَرَتْ وَانْتَهَكَهُ
مِثْلِي مِمَّا حَجَرْتَ عَلَيْهِ بَطْرًا
فِي نِعْمَتِكَ عِنْدَهُ وَاعْتَرَا
بِنِكَيرِكَ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ فَصِلْ عَلَى
مُحَمَّدٍ وَإِلَيْهِ وَخُذْ ظَالِمِي وَعَدُوِّي
عَنْ ظَلَمِي بِقُوَّتِكَ وَاقْلُلْ حُدُودَهُ
عَنِّي بِقُدْرَتِكَ وَاجْعَلْ لَهُ شُغْلًا
فِيمَا يَلِيهِ وَعَجِّزْ أَعْمَارَنَا وَبِهِ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَإِلَيْهِ
وَلَا تُسَوِّغْ لَهُ ظَلَمِي وَأَحْسِنْ
عَلَيْهِ عَوْنِي وَاعْصِمْنِي مِنْ
مِثْلِ أَفْعَالِهِ وَلَا تَجْعَلْنِي فِي
مِثْلِ حَالِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
مُحَمَّدٍ وَإِلَيْهِ وَاعْدِنِي عَلَيْهِ
عَدُوِّي حَاضِرَةً تَكُونُ مِنْ
عَيْنِي بِهِ شِفَاءً وَمِنْ خَنْقِي
عَلَيْهِ وَفَاءً اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

وَالِیْهِ وَعَوِّضْنِیْ مِنْ ظَلَمِیْهِ لَیْ
عَفْوِكَ وَابْدِ لِّیْ بِسُوءِ صَنِیعِهِ
بِیْ رَحْمَتِكَ فَكُلُّ مَكْرُوْهِ جَلَلٌ
دُوْنَ سَخَطِكَ وَكُلُّ مَرْغَبَةٍ
سَوَاءٌ مَعَ مُوْجِدَتِكَ اَللّٰهُمَّ
فَكَمَا كَرِهْتَ اِلَیَّ اَنْ اُظْلَمَ فَقِنِیْ
مِنْ اَنْ اُظْلَمَ اَللّٰهُمَّ لَا اَشْكُوْا
اِلَیَّ اَحَدٍ سِوَاكَ وَلَا اَسْتَعِیْنُ
بِحَاكِمٍ غَیْرِكَ حَاشَاكَ فَصَلِّ
عَلٰی مُحَمَّدٍ وَآلِیْهِ وَصَلِّ دُعَائِیْ
بِالْجَابَةِ وَاقْرَأْ شِكَايَتِیْ
بِالتَّغْيِیْرِ اَللّٰهُمَّ لَا تَقْتَبِرْ
بِالْقَنُوْطِ مِنْ اِنْصَافِكَ وَ لَا
تَقْتَبِرْ بِالْاَمْنِ مِنْ اِنْكَارِكَ فَيُصَرِّ
عَلٰی ظَلَمِیْ وَ یَحْضِرْ لِّیْ یَحْقِیْ وَ
عَرِّفْهُ عَمَّا قَلِیْلٌ مَّا اَوْعَدَتْ
الظَّالِمِیْنَ وَ عَرِّفْنِیْ مَّا وُعِدَتْ
مِنْ اِجَابَةِ الْمُصْطَضِرِّیْنَ اَللّٰهُمَّ
صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَآلِیْهِ وَ قَفِّیْ
لِقَبُوْلِ مَّا قَضَيْتَ لِّیْ وَ عَلٰی وَ
رَضِیْ بِّهَا اَخَذْتَ لِّیْ وَ مِیَّتِیْ وَ
اَهْدِنِیْ بِلَّتِّیْ هِیَ اَقْوَمُ وَ
اَسْتَعِیْلِنِیْ بِهَا هُوَ اَسْلَمُ اَللّٰهُمَّ
وَ اِنْ كَانَتْ الْخَیْرَةُ لِّیْ عِنْدَكَ
فِیْ تَاْخِیْرِ الْاَخْذِ لِّیْ وَ تَرْكِ
الْاِیْتِقَامِ مِمَّنْ ظَلَمْنِیْ اِلَی
یَوْمِ الْفَصْلِ وَ مَجْمَعِ الْخَصَمِ

کر دے اور میرے غیظ و غضب کا بدلہ چکائے۔ اے
اللہ رحمت نازل فرما محمدؐ اور ان کی آلؑ پر اور اس کے
ظلم و ستم کے عوض اپنی معافی اور اس کی بدسلوکی کے بدلے
میں اپنی رحمت نازل فرما کیونکہ ہر ناگوار چیز تیری ناراضگی
کے مقابلہ میں بیچ ہے اور تیری ناراضگی ہو تو ہر دھوٹی
بڑی (مصیبت آسان ہے۔ بار الہا! جس طرح ظلم سہنا
تو نے میری نظروں میں ناپسند کیا ہے۔ تو نہیں ظلم
کرنے سے بھی مجھے بچائے رکھ۔ اے اللہ! میں تیرے
سوا کسی سے شکوہ نہیں کرتا اور تیرے علاوہ
کسی حاکم سے مدد نہیں چاہتا۔ حاشا کہ میں ایسا چاہوں۔
تو رحمت نازل فرما محمدؐ اور ان کی آلؑ پر اور میری دعا کو
قبولیت سے اور میرے شکوہ کو صورت حال کی تبدیلی
سے جلد ممکن کر۔ اور میرا اس طرح امتحان نہ کرنا کہ تیرے
عدل انصاف سے مایوس ہو جاؤں اور میرے دشمن کو
اس طرح نہ آزمانا کہ وہ تیری سزا سے بے خوف ہو کر
مجھ پر برابر ظلم کرتا رہے اور میرے حق پر چھایا رہے
اور اُسے جلد از جلد اُس عذاب سے روشناس کر جس
سے تو نے ستمگروں کو ڈرایا دھمکایا ہے اور مجھے قبولیت
دعا کا وہ اثر دکھا جس کا تو نے بے بسوں سے وعدہ
کیا ہے۔ اے اللہ! محمدؐ اور ان کی آلؑ پر رحمت
نازل فرما اور مجھے توفیق دے کہ جو سود و زیاں تو نے
میرے لئے مقدر کر دیا ہے۔ اُسے (بطیب خاطر) قبول
کروں، اور جو کچھ تو نے دیا ہے اور جو کچھ لیا ہے اس
پر مجھے راضی و خوشنود رکھ اور مجھے سیدھے راستہ
پر لگا اور ایسے کام میں مصروف رکھ جو آفت زیاں
سے بری ہو۔ اے اللہ! اگر تیرے نزدیک میرے لئے
یہی بہتر ہو کہ میری داد دہی کو تاخیر میں ڈال دے اور مجھ

فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَآيِدِنِي
مِنْكَ بِنِيَّةٍ صَادِقَةٍ وَصَابِرٍ دَائِمٍ
وَاعِدِنِي مِنْ سُوءِ الرَّغْبَةِ وَ
هَلِكِ أَهْلِ الْحِرْصِ وَصَوِّرْنِي
قَلْبِي مِثْلًا مَا أَذْخَرْتَ لِي
مِنْ ثَوَابِكَ وَاعْدِدْ لِي لِحْظَةً
مِنْ جَزَائِكَ وَعِقَابِكَ وَ
اجْعَلْ ذَلِكَ سَبَبًا لِقِنَاعَتِي
بِمَا قَضَيْتَ وَثَقِّتِي بِمَا تَخَيَّرْتَ
أَمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ إِنَّكَ
ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ وَأَنْتَ
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔

✽ ✽ ✽

پر ظلم ڈھانے والے سے انتقام لینے کو فیصلہ کے دن
اور دعویداروں کے محل اجتماع کے لئے اٹھا رکھے تو
پھر محمدؐ اور ان کی آلؑ پر رحمت نازل کر اور اپنی جانب
سے نیت کی سچائی اور صبر کی پائیداری سے میری مدد فرما
اور بُری خواہش اور حرصوں کی بے صبری سے بچائے رکھ
اور جو ثواب تو نے میرے لئے ذخیرہ کیا ہے اور جو سزا
و عقوبت میرے دشمن کے لئے مہیا کی ہے اس کا
نقشہ میرے دل میں جمادے اور اسے اپنے فیصلہ
قضاء قدر پر راضی رہنے کا ذریعہ اور اپنی پسندیدہ
چیزوں پر اطمینان و وثوق کا سبب قرار دے۔ میری
دُعا کو قبول فرما اسے تمام جہان کے پالنے والے۔
بے شک تو فضل عظیم کا مالک ہے اور تیری قدرت
سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔

ہر مذہب و ملت اس پر متفق ہے کہ ظلم و جور انسانی سیرت کے دامن پر ایک بدناما دھبہ ہے اور ظالم اپنی
خصالت کے لحاظ سے انسانی صف میں کھڑا کئے جانے کے بجائے حیوانی صف میں کھڑا کئے جانے کے زیادہ لائق ہے
اور اس سے بہیمانہ خصلت کا اور کیا مظاہرہ ہوگا کہ انسان طاقت کے بل بوتے پر عاجزوں اور ناتوانوں کو ستائے اور
دولت و اقتدار کے نشہ میں کمزور و شکستہ حال لوگوں کو اپنے مظالم کا نشانہ بنائے۔ حضرت علی ابن الحسینؑ نے اپنی زندگی
کی آخری گھڑیوں میں اپنے فرزند حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا:-

یا بنی ایتاک و ظلم من لا یجد
علیک ناصراً الا اللہ۔

ظلم ایسا سنگین جرم ہے جو عفو و درگزر کے قابل ہے ہی نہیں۔ کیونکہ خداوند عالم ان گناہوں کو تو بخش دے سکتا ہے جو
خود اس کی ذات سے متعلق ہوں۔ لیکن وہ گناہ جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے وہ اس وقت تک بخشے نہیں جاسکتے
جب تک صاحب حق خود نہ بخشے۔ چنانچہ امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد ہے:-

اور وہ گناہ کہ جسے نظر انداز نہیں کیا جاسکتا وہ بندوں
کا ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی کرنا ہے جس کا آخرت
میں سخت بدلہ لیا جائے گا۔

وَمَا الظُّلْمُ الَّذِي لَا يَتْرَكَ ظُلْمَ
الْعِبَادِ بَعْضُهُم بَعْضًا الْقَصَصُ
هَنَّاكَ شَدِيدٌ۔

ظلم کے بُرے نتائج دُنیا میں بھی ظاہر ہوتے ہیں اس طرح کہ ظالم کبھی پھلتا پھوٹتا اور کامیاب و کامران نہیں ہوتا جیسا کہ ارشاد الہی ہے۔ اِنَّهٗ لَا يَفْلَحُ الظَّالِمُوْنَ۔ ظالم کبھی فلاح و کامرانی حاصل نہیں کرتا۔ اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارتداد ہے۔ بِالظُّلْمِ تَزُولُ النُّعْمُ۔ ظلم کے نتیجے میں نعمتیں چھین جاتی ہیں۔ اور آخرت میں بھی موردِ عتاب و گرفتار عذاب ہوگا۔ چنانچہ ارشاد باری ہے:-

اِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الدِّينِ يَظْلَمُوْنَ
النَّاسِ وَيَبْغُوْنَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ
اولئك لهم عذاب الیم۔
گرفت اُن لوگوں کی ہوگی جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور دین
میں ناحق شر و فساد کرتے پھرتے ہیں۔ ان ہی لوگوں کے
لئے دردناک عذاب ہے۔

اور ان سختیوں سے زیادہ سختیوں سے دوچار ہوگا جو دُنیا میں اس نے مظلوم و بے کس افراد پر روا رکھی تھیں۔ چنانچہ امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد ہے:-

یوم المظلوم علی الظالم
اشد من یوم الظالم علی
المظلوم۔
مظلوم کے ظالم پر قابو پانے کا دن اس دن سے کہیں
زیادہ سخت ہوگا جس میں ظالم مظلوم کے خلاف اپنی
طاقت دکھاتا ہے۔

تحمل کن کہ اے ناتواں از قوی کہ روزے تو اتنا تر از وے شوی
اس کے مقابلہ میں مظلوم اپنی مظلومیت و ستم زدگی کا صلہ دُنیا میں بھی پاتا ہے اور آخرت میں بھی پائے گا۔ دُنیا
میں اس طرح کہ لوگ ظالم سے نفرت کرتے ہوئے اُسے دل و جان سے چاہتے لگتے ہیں اور ان کی ہمدردیاں اسے حاصل ہو جاتی
ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی اس کی مظلومیت کی بنیاد پر اس کی فریاد کو سنتا اور اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ چنانچہ امام محمد باقر
علیہ السلام کا ارشاد ہے:-

اتقوا الظلم فان دعوة المظلوم
تصعد الی السماء۔
ظلم سے ڈرو کیونکہ مظلوم کی پکار سب سے پہلے آسمان
کی طرف بلند ہوتی ہے۔

بترس از آؤ مظلوماں کہ ہنگام دعا کرن اجابت از در حق بہر استقبال سے آید
اور آخرت میں اسے بلند سے بلند درجات حاصل ہوں گے اور وہاں پر مظلومیت کی متاع گراں بہا کی قدر و قیمت کا اندازہ
ہوگا۔ چنانچہ ربیع الاربار و مخشری میں ہے کہ جب حجاج نے ایک بے گناہ شخص کو سوئی پر لٹکایا تو عامر ابن بہدلمہ تڑپ اٹھا
اور اللہ سے مخاطب ہو کر کہا یا رب ان حاکم عن الظالمین اضر بالمظلومین۔ پروردگار! یہ ظالموں کو ڈھیل دینے ہی کا نتیجہ
نہ کہ مظلوم اس طرح تختہ دار پر کھینچے جا رہے ہیں۔ کہنے کو تو یہ کہہ دیا مگر اسی رات خواب دیکھا کہ قیامت کا میدان ہے اور ہر
شخص اپنی فکر میں لگا ہوا ہے۔ لیکن وہ مظلوم حساب و کتاب سے فارغ ہو کر جنت کے طبقہ اعلیٰ میں پہنچ چکا ہے۔ ابھی
سوچ ہی رہا تھا کہ غیب سے آواز سنی کہ حللی عن الظالمین احل المظلومین فی اعلیٰ علیتین۔ ظالموں کو ڈھیل دینے
اور میرے علم اختیار کرنے ہی نے مظلوموں کو اس بلند ترین درجہ پر پہنچا یا ہے۔

ہر مظلوم کی آخری امید گاہ اللہ کی بارگاہ ہوتی ہے جہاں وہ گڑا گڑاتا اور ظالم کے پنجوں سے چھوٹنے کی التجا کرتا ہے۔ اس موقع پر دُعا کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ اس کے لئے حضرت علیؑ کی یہ دُعا ایک بہترین نمونہ و مثال ہے۔ جس میں صبر و رضا اور توکل علی اللہ کی تعلیم اور ثوابِ آخرت اور نصرتِ الہی پر یقین کے ساتھ مظلوم کی نفسیاتی کیفیت کی ترجمانی بھی ہے کیونکہ یہ اس مظلوم و ستم رسیدہ کی دُعا ہے جس کی پوری مظلومیت و ستم زدگی کی ایک مسلسل داستان تھی جو ظلم سہتہ رہے مگر ظلم کا جواب ظلم سے دینا گوارہ نہ کیا۔ جو دوسم کا تختہ مشق بنے رہے مگر صبر و ضبط کا دامن ہاتھ سے نہ دیا اور کرب و اضطراب کے شعلوں میں پھنکتے رہے مگر زبان کو شکوہ و شکایت سے آلودہ نہ ہونے دیا۔ اگر زبان پر حرف شکایت آتا ہے تو یہ کہ اللہ لا اشکو الی احد! سوال ہے۔ اے اللہ! میں تیرے سوا کسی سے گلہ نہیں کرتا۔ اور اللہ تم سے شکایت آئیں صبر و تحمل کے منافی نہیں ہے۔ بلکہ عبودیت و نیازمندی کا ایک مظاہرہ ہے۔ اور غامضانِ خدا کا یہ شیوہ رہا ہے کہ وہ اللہ سے اپنا دکھ درد بیان کرتے اور اپنی بے تابی و بے قراری کا اظہار کرتے تھے۔ چنانچہ قرآن مجید میں حضرت یعقوبؑ کی زبانی ارشاد ہے۔ اِنَّا اَشْكُوْا بَیْتَیْ وَحِزِّیْ اِلَی اللّٰہِ۔ میں صرف اللہ تعالیٰ سے اپنے غم و اندوہ کا شکوہ کرتا ہوں۔ اور حضرت ایوبؑ کے متعلق ارشاد ہے۔ وَاٰیُوْبُ اِذْ نَادٰی رَبَّہٗ اِنِّیْ مُسْمِیْ الضَّرِّ وَاَمْتُ اَرْحَمَ الرَّاحِمِیْنَ۔ اور ایوبؑ کو دیکھو جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا تھا کہ میں دکھی ہوں اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اگرچہ مظلومیت کا تقاضا یہ ہے کہ مظلوم اپنی ستم زدگی و بیچارگی کی داستان دہرائے اور دوسروں کی ہمدردیوں کا سہارا ڈھونڈے مگر یہاں صبر و ضبط دوسروں کے سامنے زبان کھولنے سے مانع ہے۔ اس لئے اسی کے سامنے گڑا گڑاتے ہیں جو ان شکوہوں کا سننے والا ہے اور اُسی سے ظلم و جور کے شکنجوں کو توڑنے کی التجا کرتے ہیں جو انہیں توڑ کر نکال لے جاسکتا ہے۔ پھر عموماً ستائے جانے کے بعد انتقامی جذبات مشتعل ہو جایا کرتے ہیں اور دشمن کی تباہی و بربادی کی خواہش زبان پر آئے بغیر نہیں رہا کرتی مگر اس دُعا میں ایک جملہ بھی ایسا نہیں ہے جس سے کینہ پروری و بدخواہی کے جذبات کا اظہار ہوتا ہو بلکہ ظالم کے بارے میں کچھ چاہتے ہیں تو یہ کہ وہ ظلم سے کنارہ کش ہو جائے اور میرے دل صد پارہ پر ظلم کے آشیاں تعمیر نہ کرے رہی ظلم کی پاداش تو اُسے اللہ تم کے حوالے کر دیتے ہیں کہ وہ جو چاہے کرے۔ خواہ دُنیا میں انتقام لے یا آخرت میں۔ البتہ اپنے لئے یہ چاہتے ہیں کہ وہ ان ظلموں کے جھیلنے کے صلہ میں اپنی خوشنودی و رضا مندی عطا فرمائے چاہے جو دوسم کے تیر دل کی ایک ایک رگ کو توڑ دیں اور ظلم و استبداد کے تمام ترکش خالی ہو جائیں۔ مگر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے دوچار ہونا نہ پڑے۔ کیونکہ دُنیا کی ہر تلخی و ناگواری کو برداشت کیا جاسکتا ہے مگر اس کی ناراضگی کے نتیجہ میں جس یاس و قنوطیت سے دوچار ہونا پڑے گا وہ ناقابلِ برداشت ہے۔

جب کسی بیماری یا کرب و اذیت میں مبتلا ہوتے
تو یہ دعا پڑھتے۔

اے معبود! تیرے ہی لئے حمد و سپاس ہے اس صحت
و سلامتی بدن پر جس میں ہمیشہ زندگی بسر کرتا رہا اور تیرے
ہی لئے حمد و سپاس ہے اس مرض پر جو اب میرے جسم
میں تیرے حکم سے رونما ہوا ہے۔ اے معبود! مجھے نہیں معلوم
کہ ان دونوں حالتوں میں سے کون سی حالت پر تو شکر یہ کا
زیادہ مستحق ہے اور ان دونوں وقتوں میں سے کون سا وقت
تیری حمد و ستائش کے زیادہ لائق ہے۔ آیا صحت کے لمحے
جن میں تُو نے اپنی پاکیزہ روزی کو میرے لئے خوشگوار بنایا
اور اپنی رضا و خوشنودی اور فضل و احسان کے طلب کی اُمنگ
میرے دل میں پیدا کی اور اس کے ساتھ اپنی اطاعت کی
توفیق دے کر اس سے عہدہ برا ہونے کی قوت بخشی، یا یہ
بیماری کا زمانہ جس کے ذریعہ میرے گناہوں کو دور کیا
اور نعمتوں کے تحفے عطا فرمائے تاکہ ان گناہوں کا بوجھ ہلکا
کریں جو میری پیٹھ کو گراں بار بنائے ہوئے ہیں۔ اور ان
برائیوں سے پاک کرے جن میں ڈوبا ہوا ہوں اور توبہ کرنے
پر متنبہ کر دے اور گزشتہ نعمت (مندرستی) کی یاد دہانی
سے (کفرانِ نعمت کے) گناہ کو محو کرے اور اس بیماری
کے اثنا میں کا تبانِ اعمال میرے لئے وہ پاکیزہ اعمال بھی
کھینچے رہے جن کا نہ دل میں تصور ہوا تھا، نہ زبان پر
آئے تھے اور نہ کسی عضو نے اس کی تکلیف کو ادا کی تھی
یرصفت تیرا فضل و احسان تھا جو مجھ پر ہوا۔ اے اللہ!
رحمت نازل فرما محمدؐ اور ان کی آلؑ پر اور جو کچھ تُو نے
میرے لئے پسند کیا ہے وہی میری نظروں میں پسندیدہ
قرار دے اور جو مصیبت مجھ پر ڈال دی ہے اسے ہلکا

وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا
مَرِضَ أَوْ نَزَلَ بِهِ كَرْبٌ أَوْ بَلِيَّةٌ
اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا لَكَ أَنْزَلُ
أَتَصَرَّفُ فِيهِ مِنْ سَلَامَةٍ بَدَنِي وَ
لَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا أَخَذْتَ مِنِّي
عَلَيَّ فِي جَسَدِي فَمَا أَدْرِي يَا إِلَهِي
أَتَى الْعَالِينَ أَحَقُّ بِالشُّكْرِ لَكَ وَ
أَتَى الْوَقْتَيْنِ أَوْلَى بِالْحَمْدِ لَكَ
أَوْ قَتُ الصُّحَّةِ الَّتِي هَتَأْتَنِي
فِيهَا طَيِّبَاتِ رِزْقِكَ وَ تَشْطِئَنِي
بِهَا لِابْتِغَاءِ مَرْضَاتِكَ وَ فَضْلِكَ
وَقَوَّيْتَنِي مَعَهَا عَلَى مَا وَفَّقْتَنِي
لَهُ مِنْ طَاعَتِكَ أَمْ وَ قَتُ الْعِلَّةِ
الَّتِي مَحْضَتْنِي بِهَا وَ التَّعَمُّ الَّتِي
أَتَحَفَّتْنِي بِهَا تَخَوُّفًا لِمَا كَفَلَ عَلَى
ظَهْرِي مِنَ الْخَطِيئَاتِ وَ تَطَهَّرًا
لِمَا لَعَنَسْتَ فِيهِ مِنَ السَّيِّئَاتِ وَ
تَنْبِيهًا لِلتَّنَادُلِ التَّوْبَةِ وَ كُنْ كَيْدًا
لِمَحْوِ الْحَوْبَةِ بِتَقْدِيرِهَا التَّعَمُّ
وَفِي خِلَالِ ذَلِكَ مَا كَتَبْتَ لِي
الْكَاتِبَانِ مِنْ زَكَاةِ الْأَعْمَالِ مَا لَا
قَلْبٌ فَكَّرَ فِيهِ وَ لَا لِسَانٌ نَطَقَ بِهِ
وَ لَا جَارِحَةٌ تَكَلَّفَتْهُ بَلْ إِفْضَالًا
مِنْكَ عَلَيَّ وَ إِحْسَانًا مِنْ صَنِيعِكَ
إِلَيَّ۔ اللَّهُمَّ فَصِّلْ عَلَيَّ مُحَمَّدًا وَ آلِهِ وَ
حَبِيبَ إِلَيَّ مَا رَضِيتَ لِي وَ كَيْسَرَ لِي مَا

آسمان کر دے اور مجھے گزشتہ گناہوں کی آلاش سے پاک اور سابقہ برائیوں کو نیست و نابود کر دے اور تندرستی کی لذت سے کامران اور صحت کی خوشگوار سے بہرہ اندوز کر اور مجھے اس بیماری سے چھڑا کر اپنے عفو کی جانب لے آ اور اس حالت افتادگی سے بخشش و در گذر کی طرف پھیر دے اور اس بے پنی سے نجات دے کر اپنی راحت تک اور اس شدت و سختی کو دور کر کے کشائش و وسعت کی منزل تک پہنچا دے اس لئے کہ تو بے استحقاق احسان کرنے والا اور گراں بہا نعمتیں بخشنے والا ہے اور تو ہی بخشش و کرم کا مالک اور عظمت بزرگی کا سرمایہ دار ہے۔

أَخْلَلْتُ بَنِي وَكَلَّهْتُ نِي مِنْ دَسِّ مَا
أَسْلَفْتُ وَأَمَحُّ عَنِّي شَرُّ مَا قَدَّمْتُ
وَأَوْجَدُ نِي خَلَاوَةً الْعَافِيَةِ وَإِذْقِي
بُرْدَ السَّلَامَةِ وَاجْعَلْ مَخْرَجِي
عَنْ عِلَّتِي إِلَى عَفْوِكَ وَمُتَّحَوِّنِي
عَنْ صَدْرِعَتِي إِلَى تَجَاوُزِنَاكَ وَ
خَلَاصَتِي مِنْ كُتْرَتِي إِلَى رَوْحِكَ وَ
سَلَامَتِي مِنْ هَذِهِ الشَّدَاةِ إِلَى
قَرَجِكَ إِنَّكَ أَنْتَ تَفْضِلُ بِالْإِحْسَانِ
الْمُتَطَوِّلَ بِالْإِمْتِنَانِ الْوَهَّابُ الْكَرِيمُ
ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔

غریب امیری، دکھ، آرام اور بیماری و صحت وہ لوازم حیات ہیں۔ جن سے زندگی کے لمحات کبھی خالی نہیں رہتے کبھی تکبت و افلاس ہے تو کبھی ثروت و اقبال۔ کبھی رنج و الم ہے تو کبھی عیش و آرام کبھی مرض کی جان کا ہی ہے تو کبھی صحت کی کیف افزائی۔ اگرچہ یہ دو مختلف کیفیتیں اور الگ الگ حالتیں ہیں جن کے تاثرات بھی جدا جدا ہیں اس طرح کہ صحت و رفاہیت سے شکریہ کے اور بیماری و کلفت سے شکوہ و شکایت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ مگر جس کے آب و گل میں رضائے الہی کا عنصر شامل ہو وہ ہر حالت میں یکساں شکر گزار رہتا ہے اور کسی وقت اپنی زبان کو شکوہ و شکایت سے آلودہ نہیں ہونے دیتا۔ چنانچہ جب بستر بیماری پر بے قراری کی کروٹیں بے چین کورتی اور کرب و اذیت کی ٹیسیں سکون و قرار چھین لیتی ہیں تو اس کی زبان پر صبر و شکر اور حمد و ثنا ہی کا ترانہ گونجتا ہے۔ کیونکہ اسے یہ یقین ہوتا ہے کہ صحت ہو یا مرض دونوں شکروستائش کے قابل ہیں۔ بے شک صحت ایک گراں مایہ دولت ہے جس کی صحیح قدر و قیمت کا اندازہ اسے ہی ہو سکتا ہے جو اسے ہاتھ سے کھو چکا ہو۔ لیکن اتنا تو ہر شخص سمجھتا ہے کہ یہ صحت ہی کے خوشگوار احسان کا نتیجہ ہے کہ انسان چاق و چوبند اور آمادہ عمل نظر آتا ہے اور جوش، جرأت، حوصلہ، احساس خودداری اور ولولہ سب اسی کا کرشمہ ہیں۔ اسی سے کسب معیشت اور عبادت و اطاعت کی سرگرمی وابستہ ہے اور اسی کی بدولت دنیا کی لذتوں سے حظ اندوز ہوا جاتا ہے۔ مگر مرض بھی اپنے نتائج و اثرات کے لحاظ سے فائدوں سے خالی نہیں ہے۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے اس کے چند فوائد کی طرف اس دعا میں اشارہ کیا ہے۔

پہلا فائدہ یہ ہے کہ مرض گناہوں سے تطہیر اور گناہوں کی گراںبازی سے سبکدوشی کا باعث ہوتا ہے۔ چنانچہ امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد ہے۔

ان المریض یحط السیئات و
یحتمل باحت الاوراق۔
مرض گنہوں کو دُور کرتا اور اس طرح بھاڑ دیتا ہے جس
طرح پتے بھڑتے ہیں۔

دوسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان حالتِ مرض میں اپنے گنہوں پر نادم ہوتا ہے، توبہ و انابت کرتا اور اللہ سے کو لگاتا ہے
چنانچہ ارشاد الہی ہے:-

اذا مس الانسان الضر دعانا
لجنبہ او قاعداً او قائما۔
جب انسان دکھی ہوتا ہے تو اپنے پہلو پر لیٹا ہو یا بیٹھا
ہو یا کھڑا ہو ہمیں پکارتا ہے۔

تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اس سے صحت و عافیت کی صحیح قدر و قیمت کا اندازہ ہوتا ہے اور بھولی بھلکر نعمت کی یاد تازہ ہوتی
ہے۔ ورنہ اس نعمتِ تندستی کو نعمت ہی تصور نہ کیا جاتا۔ چنانچہ حدیث میں وارد ہوا ہے کہ نعمتان مجھولتان الامن
والعافیه۔ دو نعمتیں ایسی ہیں جنہیں نعمت ہی نہیں سمجھا گیا۔ ایک امن اور دوسرے عافیت۔ اور چونکہ نعمت کی فراوانی
و نادر ہے ایک گناہ ہے اور بیماری اس نعمت کی طرف متوجہ کرتی اور کفرانِ نعمت سے بچا کر شکر گزاری کا جذبہ پیدا کرتی
ہے اس لئے یہ بھی نعمت کی یاد دہانی کی وجہ سے نعمت میں مصوب ہوگی۔

چوتھا فائدہ یہ ہے کہ جب مرض کی وجہ سے انسان کے عمل کی رفتار سست ہو جاتی ہے یا عمل کے قابل ہی نہیں
رہتا۔ تو وہ جن اعمال کو صحت کی حالت میں بجالایا کرتا تھا وہ اس کے نامہ اعمال میں برابر درج ہوتے ہیں۔ چنانچہ حدیث
نبویؐ ہے کہ:-

يقول الله عز وجل للملك المؤكل
بالمؤمن اذا مریض اكتب له ما كنت
تكتب له في صحته فاني انا الذي
صيرته في حبالی۔
جب مومن بیمار ہوتا ہے تو خداوندِ عالم اس فرشتہ کو جو اس
پر مقرر ہوتا ہے حکم دیتا ہے کہ مرض میں بھی اس کے وہ اعمال
جنہیں وہ بجالایا کرتا تھا لکھتے رہو کیونکہ اُسے مرض کے شکنجہ
میں اسیر کرنے والا میں ہی ہوں۔

پانچواں فائدہ یہ ہے کہ جب انسان مرض میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ فیہ کے لئے صدقہ و خیرات کرتا ہے اور یہ بھی ایک
کارِ گرِ ملاج ہے جیسا کہ امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد ہے:- الصدقة دواء منجیہ۔ صدقہ ایک کامیاب دوا ہے۔
اور اس صدقہ اور داد و بخش سے طبیعت کا رخ بخل و حرص اور زراعت و زری کی خواہش سے جو دوسنی کی طرف مڑ جاتا ہے۔
اور نفسانی روگ انحطاط پذیر ہو جاتا ہے۔

چھٹا فائدہ یہ ہے کہ مرض دنیا کی بے ثباتی و ناپائیداری اور موت کی یاد دلاتا ہے۔ کیونکہ صحت جسمانی کا فقدان موت
کا پیش خیمہ ہے اور موت کا تصور انسان کو اللہ سے کو لگانے اور اس کی طرف رجوع ہونے پر آمادہ کر دیتا ہے بلکہ دنیا کی
ہر آناد اور ہر کلفت اللہ کی طرف جھکاؤ اور اُسے پکارنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے:-

ثو اذا مستک الضرفالیه
تجارون۔
جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو تم اس کے سامنے
گرا گرا پڑتے ہو۔

ساتواں فائدہ یہ ہے کہ اکثر گناہوں کا سرچشمہ قوتِ غفیبہ و شہوانیہ ہوتی ہے۔ اور بیماری سے جہاں اور توانے بدنی میں کمزوری آجاتی ہے وہاں ان دونوں پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ جس کے نتیجہ میں انسان بہت سے گناہوں کے ارتکاب سے بچ جاتا ہے۔

آٹھواں فائدہ یہ ہے کہ اگر بے صبری و بے قراری کا اظہار نہ کرے اور صبر و ضبط سے کام لے تو اس مشقت و رحمت کشتی کے نتیجہ میں اجر و ثواب کا بھی مستحق ہوگا۔

نواں فائدہ یہ ہے کہ اگر کسی گناہ کے ارتکاب کی عادت جڑ پکڑ ہو چکی ہو تو طویل مرض سے اس عادت کے چھوٹ جانے کا بھی امکان پیدا ہو جاتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ہمیشہ کے لئے اس سے چھٹکا حاصل ہو جائے۔

دسواں فائدہ یہ ہے کہ بعض پھوٹے موٹے امراض اس نوعیت کے ہوتے ہیں کہ وہ کسی بڑے مرض کے لئے روک بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں اس لئے ہو سکتا ہے کہ موجودہ مرض بھی کسی دوسرے مرض کی روک مقام کر دے۔ چنانچہ اطباء کا یہ متفق علیہ نظریہ ہے کہ زکام و ذل بخار و غیرہ سے بدنِ انسانی کو مختلف فائدے پہنچتے ہیں اور بعض زہریلے مادے خارج ہو جاتے ہیں جو دوسرے امراض کے لئے حقیقتاً مقدم کا کام دے جاتے ہیں۔

مذکورہ بالا فوائد کے باوجود پھر انسان صحت کو مرض پر ترجیح دیتا اور تندرستی کا خواہاں ہوتا ہے اور کسی طرح مرض کو گوارہ نہیں کرتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صحت و عافیت حُبِ طبعی کا کرشمہ ہے اور مرض حُبِ عقل کا تقاضا ہے۔ اور حُبِ طبعی حُبِ عقل سے زیادہ انسانی احساسات کو متاثر کرتی اور اس کے بشری جذبات سے سازگار رہتی ہے۔ اس لئے وہ مرض کے لئے فائدہ بخش نتائج کے باوجود صحت و سلامتی ہی کا خواہشمند ہوتا ہے۔ مگر جس میں حُبِ عقلی کے تقاضے حُبِ طبعی کے تقاضوں پر غالب ہوں وہ اپنی ہر مادی طلب و خواہش کو رضائے الہی سے وابستہ کر دیتا ہے۔ اور اس رضائے الہی کے علاوہ اس کا کوئی اور مقصد نہیں ہوتا۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں حضرت کی زندگی کے اطوار عام انسانی زندگی کے اطوار سے بلند تر نظر آتے ہیں۔

جب گناہوں سے معافی چاہتے یا اپنے
عیبوں سے درگزر کی التجا کرتے، تو یہ
دعا پڑھتے :-

اے خدا! اے وہ جسے گنہگار اس کی رحمت کے
وسیلہ سے فریادری کے لئے پکارتے ہیں۔ اے وہ جس کے
تفضل و احسان کی یاد کا سہارا بے کس لاچار ڈھونڈتے
ہیں۔ اے وہ جس کے خوف سے عاصی و خطاکار نالرد

وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا
اسْتَقَالَ مِنْ ذُنُوبِهِ أَوْ تَضَرَّعَ
فِي طَلِبِ الْعَفْوِ عَنْ عِيُوبِهِ -

اللَّهُمَّ يَا مَنْ بِرَحْمَتِهِ يَسْتَغِيثُ
الْمُذْنِبُونَ وَيَا مَنْ إِلَى ذِكْرِكَ احْسَنُ
يَفْرَعُ الْمُضْطَرُّونَ وَيَا مَنْ لِحَقِيقَتِهِ
يَنْتَجِبُ الْخَاطِئُونَ يَا أُنْسَ كُلِّ

مُسْتَوْحِشٍ غَرِيبٍ وَيَا فَرَحَ كُلِّ
مَكْرُوبٍ كَيْتِيبٍ وَيَا غَوْثَ كُلِّ
مَخْذُولٍ قَرِيبٍ وَيَا عَصْدَ كُلِّ
مُحْتَاجٍ طَرِيدٍ أَنْتَ الَّذِي وَسَّعْتَ
كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا وَأَنْتَ الَّذِي
جَعَلْتَ لِكُلِّ مَخْلُوقٍ فِي نِعَمِكَ
سَهْنًا وَأَنْتَ الَّذِي عَفَوْتَ أَعْلَى مِنْ
عِقَابِهِ وَأَنْتَ الَّذِي تَسْغِي رَحْمَتَهُ
أَمَامَ غَضَبِهِ وَأَنْتَ الَّذِي عَطَاؤُهُ
أَكْثَرُ مِنْ مَنَعِهِ وَأَنْتَ الَّذِي تَسَعَّ
الْخَلَائِقُ كُلَّهُمْ فِي وَسْعِهِ وَأَنْتَ
الَّذِي لَا يَرْغَبُ فِي جَزَاءٍ مَنْ
أَعْطَاهُ وَأَنْتَ الَّذِي لَا يَفْرِطُ فِي
عِقَابِ مَنْ عَصَاهُ وَأَنَا يَا إِلَهِي
عَبْدُكَ الَّذِي أَمَرْتَهُ بِالدُّعَاءِ فَقَالَ
كَتَيْبُكَ وَسَعْدِيكَ هَا أَنَا ذَا يَا رَبِّ
مَطْرُوحٌ بَيْنَ يَدَيْكَ أَنَا الَّذِي أَوْ
قَرْتُ الْخَطَايَا ظَهَرْتُ وَأَنَا الَّذِي أَقَلْتُ
الدُّنُوبَ عُمْدَةً وَأَنَا الَّذِي بَجَهَلِهِ
عَصَاكَ وَكَمْ تَكُنْ أَهْلًا وَمَنًّا لَدُنْكَ
هَلْ أَنْتَ يَا إِلَهِي رَاحِمٌ مَنْ دَعَاكَ
فَأَبْلَغَ فِي الدُّعَاءِ أَمْ أَنْتَ غَافِرٌ
لِمَنْ بَكَكَ فَاسْرِعْ فِي الْبَكَاءِ أَمْ أَنْتَ
مَتَّجٍ وَرَّعٌ عَنِ عَفْوِكَ وَجَهْمٌ تَذَلُّ
أَمْ أَنْتَ مُغْنٍ مَنْ شَكَكَ إِلَيْكَ فَقْدَهُ
تَوَكَّلًا إِلَهِي لَا تُخَيِّبْ مَنْ لَا يَجِدُ
مُعْطِيًا غَيْرَكَ وَلَا تَخْذُلْ مَنْ لَا

فریاد کرتے ہیں۔ اے ہر وطن آوارہ دل گرفتہ کے
سرمایہ اُنس، ہر غمزدہ و دل شکستہ کے ٹکسار، ہر بے کس و
تنہا کے فریاد رس اور ہر راندہ و ممتاح کے دست گیر، تو
وہ ہے جو اپنے علم و رحمت سے ہر چیز پر چھایا ہوا ہے۔
اور تو وہ ہے جس نے اپنی نعمتوں میں ہر مخلوق کا حصہ رکھا
ہے۔ تو وہ ہے جس کا عفو و درگزر اس کے انتقام پر غالب
ہے۔ تو وہ ہے جس کی رحمت اس کے غضب سے آگے چلتی
ہے۔ تو وہ ہے جس کی عطا میں فیض و عطا کے روک لینے
سے زیادہ ہیں۔ تو وہ ہے جس کے دامن و وسعت میں تمام
کائنات ہستی کی سمائی ہے۔ تو وہ ہے کہ جس کسی کو
عطا کرتا ہے اس سے عوض کی توقع نہیں رکھتا۔ اور
تو وہ ہے کہ جو تیری نافرمانی کرتا ہے اُسے حد سے
بڑھ کر سزا نہیں دیتا۔ خدا یا! میں تیرا وہ بندہ ہوں
جسے تو نے دُعا کا حکم دیا تو وہ لبیک لبیک پکار اٹھا۔
ہاں تو وہ میں ہوں اے میرے معبود! جو تیرے آگے خاک
مذلت پر پڑا ہے۔ میں وہ ہوں جس کی پشت گن ہوں سے
بو جھل ہو گئی ہے۔ میں وہ ہوں جس کی عمر گناہوں میں بیت
چکی ہے۔ میں وہ ہوں جس نے اپنی نادانی و جہالت سے
تیری نافرمانی کی۔ حالانکہ تو میری جانب سے نافرمانی
کا سزا دار نہ تھا۔ اے میرے معبود! جو تجھ سے
دُعا مانگے آیا تو اس پر رحم فرمائے گا؟ تاکہ میں لگاتار
دُعا مانگوں۔ یا جو تیرے آگے مدد سے بخش دے
گا؟ تاکہ میں رونے پر جلد آمادہ ہو جاؤں۔ یا جو تیرے
سامنے عجز و نیاز سے اپنا چہرہ خاک پر لے اس
سے درگزر کرے گا؟ یا جو تجھ پر بھروسہ کرتے ہوئے
اپنی تھی دستی کا شکوہ کرے اُسے بے نیاز کر دے گا؟
بار الہا! جس کا نینے والا تیرے سوا کوئی نہیں ہے اُسے

يَسْتَعْنِي عَنْكَ يَا أَحَدُ دُونَكَ إِلَهِي
فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَإِلَيْهِ وَلَا تَعْرِضْ
عَنِّي وَقَدْ أَقْبَلْتُ عَلَيْكَ وَلَا تَحْزَمْنِي
وَقَدْ رَغِبْتُ إِلَيْكَ وَلَا تَجْبِهْنِي
بِالزَّيْدِ وَقَدْ انْتَصَبْتُ بَيْنَ يَدَيْكَ
أَنْتَ الَّذِي وَصَفْتَ نَفْسَكَ بِالرَّحْمَةِ
فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَإِلَيْهِ وَارْحَمْنِي
وَأَنْتَ الَّذِي سَمَّيْتَ نَفْسَكَ بِالْعَفْوِ
فَاعْفُ عَنِّي قَدْ تَرَى يَا إِلَهِي قَبْضَ
دَمْعِي مِنْ خَيْفَتِكَ وَوَجِيبَ قَلْبِي
مِنْ خَشْيَتِكَ وَأَنْتَ قَاضٍ حَوَارِجِي
مِنْ هَيْبَتِكَ كُلُّ ذَلِكَ حَيَاءٌ مِنْكَ
لِسُوءِ عَمَلِي وَلِذَاكَ حَمْدُ صَوْتِي
عَنِ الْجَارِ إِلَيْكَ وَكُلُّ لِسَانِي عَنْ
مُنَاجَاتِكَ يَا إِلَهِي فَلَكَ الْحَمْدُ
فَكَرَمٌ مِنْ عَائِبَةٍ سَأَرْتَهَا عَلَيَّ فَلَمْ
تَقْصُصْنِي وَكَرَمٌ مِنْ ذَنْبٍ عَظِيمَةٍ
عَلَيَّ فَلَمْ تَشْتَهِنِي وَكَرَمٌ مِنْ شَائِبَةٍ
الْمَمْتُ بِهَا فَلَمْ تَهْتِكْ عَنِّي سِرَّهَا
وَلَمْ تُفْلِدْنِي مَكْرُوهَ شَنَايْهَا وَلَمْ
تُبْدِ سَوَائِيهَا لِمَنْ يَكْتَسِبُ مَعَايِبِي
مِنْ جِيرَتِي وَحَسَدَةِ نِعْمَتِكَ
عِنْدِي ثُمَّ لَمْ يَنْهَنِي ذَلِكَ عَنْ
أَنْ جَرَيْتُ إِلَى سُوءٍ مَا عَهَدْتَ
مَعِي فَمَنْ أَجْهَلُ مِنِّي يَا إِلَهِي
يُرْشِدُهُ وَمَنْ أَغْفَلُ مِنِّي عَنْ
حَظِّهِ وَمَنْ أَبْعَدُ مِنِّي مِنْ

نا امید نہ کر اور جس کا تیرے علاوہ اور کوئی ذریعہ نہ بنی
نہیں ہے اُسے محروم نہ کر۔ خداوند! رحمت نازل فرما محمدؐ
اور اُن کی آلؑ پر اور مجھ سے روگردانی اختیار نہ کر جب کہ
میں تیری طرف متوجہ ہو چکا ہوں۔ اور مجھے نا امید نہ کر جب
کہ تیری طرف خواہش لے کر آیا ہوں اور مجھے ستمی
سے دھتکار نہ دے جب کہ میں تیرے سامنے کھڑا ہوں
تو وہ ہے جس نے اپنی توصیف رحم و کرم سے کی ہے۔
لہذا محمدؐ اور اُن کی آلؑ پر رحمت نازل فرما اور مجھ پر
رحم فرما اور تو نے اپنا نام رکھ رکھنے والا رکھا ہے۔
لہذا مجھ سے درگزر فرما۔ بار الہا! تو میرے اشکوں
کی روانی کو جو تیرے خوف کے باعث ہے۔ میرے دل
کی دھڑکن کو جو تیرے ڈر کی وجہ سے ہے اور میرے
اعضار کی تھر تھری کو جو تیری ہیبت کے سبب سے
ہے دیکھ رہا ہے۔ یہ سب اپنی بد اعمالیوں کو دیکھتے
ہوئے تجھ سے شرم و حیا محسوس کرنے کا نتیجہ ہے
یہی وجہ ہے کہ تضرع و زاری کے وقت میری آواز
رک جاتی ہے اور مناجات کے موقع پر زبان کام
نہیں دیتی۔ اے خدا تیرے ہی لئے حمد و سپاس ہے
کہ تو نے میرے کتنے ہی عیبوں پر پردہ ڈالا اور مجھے
رُخسوا نہیں ہونے دیا اور کتنے ہی میرے گناہوں کو
چھپایا اور مجھے بدنام نہیں کیا اور کتنی ہی برائیوں کا
میں مرتکب ہوا مگر تو نے پردہ فاش نہ کیا اور نہ میرے
گلے میں تنگ و غار کی ذلت کا طوق ڈالا اور نہ
میرے عیبوں کی جستجو میں رہنے والے ہمسایوں اور
ان نعمتوں پر جو مجھے عطا کی ہیں حسد کرنے والوں پر
ان برائیوں کو ظاہر کیا۔ پھر بھی تیری مہربانیاں مجھے ان
برائیوں کے ارتکاب سے جن کا تو میرے بار سے ہیں

اِسْتَصْلَحْ نَفْسَهُ حَيْثُ اُنْفِقُ مَا
اَجَرْتِ عَلَىٰ مِنْ رَزَقِكَ فِيهَا
لَهَيْتَنِي عَنْهُ مِنْ مَعْصِيَتِكَ وَ
مَنْ اَبْعَدُ غَوْرًا اِنِ الْبَاطِلُ وَاَشَدُّ
اِقْدَامًا عَلَى السُّوءِ مِثْلِي حَيْثُ
اَقِفُ بَيْنَ دَعْوَتِكَ وَدَعْوَةِ
الشَّيْطَانِ فَاتَّبِعْ دَعْوَتَهُ عَلَى غَيْرِ
عَمَلِي مِثْلِي فِي مَعْرِفَةِ يَهْ وَلَا
لِسِيَانٍ مِنْ حَقِّطِي لَهُ وَاَنَا حَيِّكِي
مُوقِنٌ بِاَنَّ مُنْتَهَى دَعْوَتِكَ اِلَى
الْجَنَّةِ وَمُنْتَهَى دَعْوَتِهِ اِلَى النَّارِ
سُبْحَانَكَ مَا اَعْجَبَ مَا اَشْهَدُ
بِهِ عَلَى نَفْسِي وَاَعِدُّهُ مِنْ
مَكْتُومٍ اَمْرِي وَاَعْجِبْ مِنْ ذِيكَ
اَنَا ذِيكَ عَنِّي وَاَبْطَأُكَ عَنْ
مُعَاجَلَتِي وَلَيْسَ ذِيكَ مِنْ
كَرَمِي عَلَيْكَ بَلْ تَأْتِيَا مِنْكَ لِي
وَتَفْضُلًا مِنْكَ عَلَيَّ لِاَنَّ اَمْرَتِي
عَنْ مَعْصِيَتِكَ الْمُسَخَّطَةِ وَاُقْلِعْ
عَنْ سَيِّئَاتِي الْمُخْلَقَةِ وَلَا تَ
عَفْوِكَ عَنِّي اَحَبُّ اِلَيْكَ مِنْ
عُقُوبَتِي بَلْ اَنَا يَا اِلٰهِي اَكْثَرُ
ذُنُوبًا وَاَقْبَحُ اَثَارًا وَاَشْنَعُ
اَفْعَالًا وَاَشَدُّ فِي الْبَاطِلِ
تَهَوُّرًا وَاَضَعُفُ عِنْدَ طَاعَتِكَ
تَيَقُّظًا وَاَقَلُّ لِيُوَعِيدَكَ اَنْتِبَاهًا
وَاَرْتِقَابًا مِنْ اَنْ اُحْصِيَ لَكَ

علم رکھتا ہے روک نہ سکیں۔ تو اسے میرے معبود! مجھ
سے بڑھ کر کون اپنی صلاح و بہبود سے بے خبر اپنے
حفظ و نصیب سے غافل اور اصلاح نفس سے دور ہو
گا جب کہ میں اس روزی کو جسے تو نے میرے لئے قرار
دیا ہے ان گن ہوں میں صرف کرتا ہوں۔ جن سے تو نے
منع کیا ہے۔ اور مجھ سے زیادہ کون باطل کی گہرائی تک
اُترنے والا اور برائیوں پر اقدام کی جرأت کرنے والا ہو
گا جب کہ میں ایسے دورا ہے پر کھڑا ہوں کہ جہاں
ایک طرف تو دعوت دے اور دوسری طرف شیطان
آواز دے۔ تو میں اس کی کارستانیوں سے واقف
ہوتے ہوئے اور اس کی شرانگیزیوں کو ذہن میں محفوظ
رکھتے ہوئے اس کی آواز پر لبیک کہتا ہوں۔ حالانکہ
مجھے اس وقت بھی یقین ہوتا ہے کہ تیری دعوت کا مال
جنت اور اس کی آواز پر لبیک کہنے کا انجام دوزخ
ہے۔ اللہ اکبر! کتنی یہ عجیب بات ہے جس کی گواہی میں
خود اپنے خلاف دے رہا ہوں اور اپنے چھپے ہوئے
کاموں کو ایک ایک کر کے گن رہا ہوں اور اس سے
زیادہ عجیب تیرا مجھے مہلت دینا اور عذاب میں تاخیر
کرنا ہے۔ یہ اس لئے نہیں کہ میں تیری نظروں میں باوقار
ہوں، بلکہ یہ میرے معاملہ میں تیری بڑی باری اور مجھ پر
تیرا لطف و احسان ہے تاکہ میں تجھے ناراض کرنے والی
نا فرمانیوں سے باز آجاؤں اور ذلیل و رسوا کرنے والے
گناہوں سے دست کش ہو جاؤں اور اس لئے ہے
کہ مجھ سے درگزر کرنا سزا دینے سے تجھے زیادہ پسند
ہے بلکہ میں تو اسے معبود! بہت گنہگار، بہت بدصفا
و بد اعمال اور غلط کاریوں میں بے باک اور تیسری
اطاعت کے وقت سست کام اور تیری تہدید و سرزنش

عُيُونِي أَوْ أَقْدِرْ عَلَيَّ ذِكْرُكَ ذُنُوبِي
وَأَنَا أَوْ يَتِمُّ بِهِذَا النَّفْسِي طَمَعًا
فِي رَأْفَتِكَ الَّتِي بِهَا صَلَاحُ أَمْرِي
الْمَذْنُوبِينَ وَرَجَاءُ لِرَحْمَتِكَ الَّتِي
بِهَا كَفَاكَ رِقَابَ الْخَاطِئِينَ. اللَّهُمَّ
وَهَذِهِ رَقَبَتِي قَدْ أَرَقَّهَا الذُّلُوبُ
فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاعْتَقِقْهَا
بِعَفْوِكَ وَهَذَا ظَهْرِي قَدْ أَثْقَلَتْهُ
الْخَطَا يَا فَصِّلْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَخَفِّفْ
عَنْهُ بِمَنِّكَ يَا إِلَهِي كُوْنِي لَكَ حَتَّى
تَسْقُطَ أَشْفَاءُ عَيْنِي وَالتَّحَبُّبُ حَتَّى
يَنْقَطِعَ صَوْتِي وَفَمْتُ لَكَ حَتَّى تَنْشُرَ
قَدَمَايَ وَرَكْعَتُ لَكَ حَتَّى يَنْخَلِعَ صَبْرِي
وَسَجْدَتُ لَكَ حَتَّى تَنْفَقَ أَحَدُ قَتَايَ وَ
أَكَلْتُ ثَرَابَ الْأَرْضِ مِنْ طَوْلِ عُنْدِي وَ
شَرِبْتُ مَاءَ الزَّمَادِ اخْرُدْ دَهْرِي وَذَكْرَتُكَ
فِي خِلَالِ ذِكِّكَ حَتَّى يَكِلَ لِسَانِي تَوَكُّمُ
أَرْفَعُ ظَرْفِي إِلَى آفَاقِ السَّمَاءِ اسْتَحْيَاؤُ
مِنْكَ مَا اسْتَوْجَبْتُ بِذَلِكَ فَوْسِيئَتِي
وَاحِدَةً مِنْ سَيِّئَاتِي وَإِنْ كُنْتُ تَعْفِرُ
لِي حِينَ اسْتَوْجِبْتُ مَعْفِرَتَكَ وَ
تَعْفُو عَنِّي حِينَ اسْتَحْيَيْتُ عَفْوَكَ فَإِنَّ
ذَلِكَ غَيْرُ وَاجِبٍ لِي بِاسْتِحْقَاقِي وَ
لَا أَنَا أَهْلٌ لَهُ بِاسْتِجَابٍ إِذْ كَانَ
جَزَائِي مِنْكَ فِي أَوَّلِ مَا عَصَيْتُكَ النَّارُ
فَإِنْ تُعَذِّبْنِي فَأَنْتَ غَيْرُ ظَالِمٍ لِي
إِلَهِي فَإِذَا قَدْ تَعَمَّدَتْ نَبِي بِسِرِّكَ

سے غافل اور اس کی طرف بہت کم نگہان ہوں تو کس طرح
میں اپنے محبوب تیرے سامنے شمار کر سکتا ہوں یا اپنے
گناہوں کا ذکر و بیان سے احاطہ کر سکتا ہوں اور جو اس
طرح اپنے نفس کو ملامت و سرزنش کر رہا ہوں تو تیری
اس شفقت و رحمت کے لالچ میں جس سے گنہگاروں کے
حالات اصلاح پذیر ہوتے ہیں اور تیری اس رحمت کی
توقع میں جس کے ذریعہ خطا کاروں کی گردنیں (عذاب سے)
ربا ہوتی ہیں۔ بار الہا! یہ میری گردن ہے جسے گناہوں
نے جکڑ رکھا ہے۔ تو رحمت نازل فرما محمدؐ اور ان کی
آلؑ پر اور اپنے عفو و درگزر سے اسے آزاد کر دے۔
اور یہ میری پشت ہے جسے گناہوں نے بوجھل کر دیا ہے
تو رحمت نازل فرما محمدؐ اور ان کی آلؑ پر اور اپنے لطف
انعام کے ذریعہ اسے ہلکا کر دے۔ بار الہا! اگر تیرے
سامنے اتنا روؤں کہ میری آنکھوں کی پلکیں جھڑ جائیں۔
اور اتنا چیخ و چیخ کر گریہ کروں کہ آواز بند ہو جائے اور
تیرے سامنے اتنی دیر کھڑا رہوں کہ دونوں پیروں پر
درم آجائے اور اتنے رکوع کروں کہ ریڑھ کی ہڈیاں
اپنی جگہ سے اکھڑ جائیں اور اس قدر سجدے کروں کہ
آنکھیں اندر کودھنس جائیں اور عمر بھر خاک پھانکتا رہوں
اور زندگی بھر گدلا پانی پیتا رہوں، اور اس آٹا میں
تیرا ذکر اتنا کروں کہ زبان تھک کر جواب دے لے جائے پھر
شرم و حیا کی وجہ سے آسمان کی طرف نگاہ نہ اٹھاؤں تو
اس کے باوجود میں اپنے گناہوں میں سے ایک گناہ کے
بخشتے جانے کا بھی سزاوار نہ ہوں گا۔ اور اگر تو مجھے
بخش دے جب کہ میں تیری مغفرت کے لائق قرار
پاؤں اور مجھے معاف کر دے جب کہ میں تیری معافی
کے قابل سمجھا جاؤں تو یہ میرے استحقاق کی بنا پر لازم

فَلَمْ تَقْضِ عَنِّي وَ تَأْتَيْتَنِي
بِكْرَمِكَ فَلَمْ تُعَاجِلْنِي وَحَلَمْتَ
عَنِّي بِتَفَضُّلِكَ فَلَمْ تُخَيِّرْ
نِعْمَتَكَ عَلَيَّ وَلَمْ تُكْذِرْ
مَعْرُوفَكَ عِنْدِي فَأَمْرٌ حَمْدُ
طَوْلٍ تَصَدَّقْ عَنِّي وَ شِدَّةُ
مَسْكِنَتِي وَسُوءُ مَوْقِفِي أَللَّهُمَّ
صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَرَبِّي
مِنَ الْمَعَاصِي وَاسْتَعْمِلْنِي
بِالطَّاعَةِ وَارْزُقْنِي حَسَنَ
الْإِنَابَةِ وَطَهِّرْنِي بِالتَّوْبَةِ
وَإَيِّدْنِي بِالْوَصِيَّةِ وَاسْتَصْلِحْنِي
بِالْعَافِيَةِ وَادْفِنْنِي حَلَاوَةً
الْمَغْفِرَةِ وَاجْعَلْنِي طَلِيقَ عَقُوبَةٍ
وَعَتِيقَ رَحْمَتِكَ وَاسْكُنْ لِي
أَمَّاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبَشِّرْنِي
بِذَلِكَ فِي الْعَاجِلِ دُونَ الْآجِلِ
بَشْرِي أَعْرِضْ لَهَا وَعَرِّفْنِي فِيهِ
عَلَامَةً أَتَّبِعُهَا إِنَّ ذِكْرَكَ
لَا يَضِيْقُ عَلَيْكَ فِي وَسْعِكَ
وَلَا يَتَكَدَّرُ فِي قُدْرَتِكَ
إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔

❖ ❖ ❖

نہیں ہو گا اور نہ میں استحقاق کی بناء پر اس کا اہل ہوں
کیونکہ جب میں نے پہلے پہل تیری معصیت کی تو میری سزا
جہنم ملے تھی۔ لہذا تو مجھ پر عذاب کرے تو میرے حق میں
ظالم نہیں ہو گا۔ اے میرے معبود! جب کہ تو نے میری
پردہ پوشی کی اور مجھے رسوا نہیں کیا اور اپنے لطف
کرم سے نرمی برتی اور عذاب میں جلدی نہیں کی اور
اپنے فضل سے میرے بارے میں علم سے کام لیا اور اپنی
نعمتوں میں تبدیلی نہیں کی اور نہ اپنے احسان کو مکدر
کیا ہے تو میری اس طویل قسرت و زاری اور سخت
احتیاج اور موقف کی بد حالی پر رحم فرما۔ اے اللہ! محمد
اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور مجھے گناہوں سے
محفوظ اور اطاعت میں سرگرم عمل رکھ اور مجھے حسن
رجوع کی توفیق دے اور توبہ کے ذریعہ پاک کر دے
اور اپنے حسن نگہداشت سے نصرت فرما اور تندرستی
سے میری حالت سازگار کر اور مغفرت کی شیرینی
سے کام و دہن کو لذت بخش اور مجھے اپنے عفو کا
رہا شدہ اور اپنی رحمت کا آزاد کردہ قرار دے اور اپنے
عذاب سے رہائی کا پروانہ لکھ دے اور آخرت سے پہلے
دنیا ہی میں نجات کی ایسی خوش خبری سنا دے جسے
واضح طور سے سمجھ لوں اور اس کی ایسی علامت دکھا دے
جسے کسی شائبہ ابہام کے بغیر پہچان لوں اور یہ چیز جو
ہم گیسر اقتدار کے سامنے مشکل اور تیری قدرت
کے مقابلہ میں دشوار نہیں ہے۔ بے شک تیری قدرت
ہر چیز پر محیط ہے۔

یہ دُعا امید و بیم کا ایک سرقہ ہے جس کے نقوش زندگی کو خوف ورجا کے خطوط پر چلانے کے لئے شمع ہدایت
کا کام دیتے ہیں۔ خوف ورجا دونوں علی زندگی کی بنیاد اور آخر دی کا مران کا پیش خیمہ ہیں۔ اگر خوف نہ ہو تو انسان پاداشِ عمل

سے غافل ہو جائے گا اور امید نہ ہو تو عمل میں سرگرمی پیدا نہ ہونے پائے گی اور یہ خوف ورجا کی کیفیت خدا کی صفت عدالت و رحمت کے تصور سے پیدا ہوتی ہے کیونکہ عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ جو اس کے دروازہ رحمت پر دستک دے، توبہ و انابت کا ہاتھ پھیلائے اور اس سے معذور گزر کا سوال کرے اسے بے آس نہ کرے جس سے امید کا سوتا پھوٹے گا اور مغفرت کی آس مایوسیوں سے بچا کر برسر عمل رکھے گی۔ یہ اس کی رحمت ہی کی کار فرمائی ہے کہ وہ بڑے بڑے گناہوں پر بھی سزا و عقوبت میں تعیل سے کام نہیں لیتا اور سخت سے سخت جرم کی پاداش میں بھی فوری گرفت نہیں کرتا۔ اور اگر وہ سزا دینے میں جلدی کرتا تو توبہ و انابت کا وقت کہاں ملتا۔ بلکہ توبہ کا وسیلہ و معذور بننے اور انابت کا ہاتھ پھیلانے سے پہلے ہی ہلاکت و تباہی گھیر لیتی۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے :-

وَلَوْ يَعْلَمُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ
اسْتَعَجَلَ لَهُمُ بِالْخَيْرِ لَقَضَى
الْيَمِّمْ أَجْلَهُمْ۔
اور جس طرح لوگ اپنی بھلائی کے لئے جلدی کرتے ہیں اسی
طرح اگر خدا ان گناہوں کی سزا میں جلدی کرتا تو ان کا مقرر
وقت کب کا آچکا ہوتا۔

اگر وہ گناہ کے فوراً بعد اپنے غضب سے کام لیتا اور مجرم کو اس کے جرم کی سزا دیتا تو یہ اس کے عدل انصاف کے منافی تو نہ ہوتا لیکن تقاضائے رحمت کے خلاف ضرور ہوتا۔ حالانکہ اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ چنانچہ جہاں غضب و رحمت میں کشمکش ہوتی ہے وہاں رحمت آگے بڑھ جاتی ہے اور غضب کو پیچھے چھوڑ جاتی ہے۔ کیونکہ رحمت اس کی ذات کا تقاضا ہے اور غضب مخالفت و نافرمانی کا نتیجہ۔ چنانچہ غضب خاص خاص موقعوں کے لئے ہے اور رحمت عام ہمہ گیر ہے۔ اس طرح کہ اگر دنیا میں سرکشی و طغیان اور کفر و عصیان کا وجود نہ ہوتا تو پھر رحمت ہی رحمت ہوتی اور قہر و غضب کا نام و نشان بھی نہ ہوتا۔ کیونکہ اصل رحمت ہی کار فرمائی ہے اور غضب ایک تسمی و فزعی حیثیت رکھتا ہے جو صرف براہ اعمال کے نتیجہ میں مشتعل ہوتا ہے۔ اور پھر ایسا نہیں کہ ایک دفعہ مشتعل ہو جائے تو پھر فرو نہ ہو۔ بلکہ اس کے غضب کی صورت تو یہ ہے کہ ادھر کسی نے اپنی غفلتوں اور کوتاہیوں کا اعتراف کر کے اصلاح عمل کا عہد کیا غضب کا رخ مڑ گیا۔ اور کسی نے اپنے گناہوں پر پشیمان ہو کر اس کی بارگاہ کا رخ کیا، رحمت کا ارادہ جوش میں آگیا اور گناہوں کو اس طرح لمبا میٹ کر دیا گویا اس کے دامن پر کبھی دھبہ پڑا ہی نہ تھا۔ چنانچہ ارشاد نبویؐ ہے :-

التائب من الذنب کمن لا
ذنب له۔
گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے
گناہ کیا ہی نہ ہو۔

اب اس دعا پر ایک نظر ڈالئے اور دیکھئے کہ حضرت کے کلمات میں خوف ورجا کی جو روح مضمر ہے وہ کس طرح غفلت سے بھنجدوڑتی اور دل و دماغ کو متاثر کرتی ہے۔ وہ اللہ کے سامنے عبودیت کے تقاضوں میں کوتاہی کا اعتراف کرتے ہیں مگر خوف و خشیت سے حالت یہ ہے کہ پیروں میں ریشہ بدن میں تھر تھری اور جسم پر کپکپی طاری ہے۔ بوجھل پیکوں میں آنسو تیر رہے ہیں اور دل کی دھڑکنیں کپکپاتی آواز سے ہم آہنگ ہیں اور فریاد کا انداز یہ ہے کہ "اے معبود! اگر روتے روتے پلکیں جھڑ جائیں کھڑے کھڑے پیر سوچ جائیں، رکوع کرتے کرتے پشت خم ہو جائے، سجدوں میں عمر بیت جائے، زندگی بھر خاک پھانکوں اور

ناک۔ بسر زندگی بسر کروں پھر بھی تیری رحمت ہی کا سہارا ہے۔ اور میں کسی استحقاق کی بنا پر عفو و مغفرت کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ ان الفاظ میں عجز و نیاز کی جو تصویر کھینچی ہے وہ آپ کی زندگی کا ہو ہو نقشہ ہے۔ چنانچہ تاریخ شاہد ہے کہ جب آپ وضو کرتے تو چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا۔ اور مصلاتے عبادت پر کھڑے ہوتے تو لرزہ بر اندام ہو جاتے۔ اور شب روز کے قیام سے پیروں پر درم آجاتا۔ جب کسی نعمت کا ذکر کرتے تو سجدہ کرتے۔ جب کوئی نعمت ملتی تو سجدہ کرتے، جب کسی کار خیر کا ارادہ کرتے تو سجدہ کرتے۔ جب دو شخصوں میں صلح کراتے تو سجدہ کرتے اور اس وقت تک سجدہ سے سر نہ اٹھاتے جب تک پسینہ میں تر بہتر نہ ہو جاتے۔ اور ماہ رمضان میں تسبیح و استغفار کے علاوہ کوئی کلمہ آپ کی زبان سے نہ نکلتا تھا۔ اور اکثر و بیشتر غشی کی حالت طاری ہو جاتی تھی۔ چنانچہ ابن عیینہ کہتے ہیں کہ میں نے مکہ کے راستے میں دیکھا کہ آپ نے سواری کو روک کر احرام باندھنا چاہا تو جسم کا پینے لگا۔ چہرے پر زردی چھا گئی اور زبان سے کلماتِ تبلیہ نہ کہہ سکے۔ میں نے آگے بڑھ کر عرض کیا کہ آپ تبلیہ کیوں نہیں کرتے۔ فرمایا کہ اندیشہ ہے کہ میں لبیک کہوں، اور ادھر سے لا لبیک و سعدیک کی آواز آئے۔ اور جب سنبھل کر تبلیہ کیا تو غش کھا کر گر پڑے اور حج کے اختتام تک برابر یہی صورت رہی کہ کبھی سنبھل گئے اور کبھی بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ بہر حال اگر ایک طرف زندگی کے چہرے پر خوف و خشیت کا غبار چھایا ہوا تھا تو دوسری طرف اُمید کی مسکراتی ہوئی کرنیں نور و نکبت بکھیر رہی تھیں اور قدم رجا کی اُس منزل پر تھے جہاں کبھی یاس و نا اُمیدی کی پرچھائیں بھی نہیں پڑی اور روح اُس مقامِ تقرب سے وابستہ تھی جہاں دل کا ریشہ دلیرانہ حق کے لئے گومش بر آواز اور سامعِ نذیر رحمت کا منظر تھا کہ کب ادھر سے آمرزش و رحمت کا پیغام آتا ہے کہ

ہم شبِ دیدیں امیدم کہ نسیم صبحِ گاہی بہ پیامِ آشنائے بنوازد آشنارا
چنانچہ خداوند عالم کا ارشاد ہے کہ :-

الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُ الْبُشْرَى
فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ۔

یہ بشارت روایاتِ صالحہ کے ذریعہ ہوتی ہے۔ چنانچہ ابوالدرداء سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ اس آیت میں بُشْرٰی سے کیا مراد ہے آپ نے فرمایا :- *هي البشارة بالصالحات*۔ یہ روایتِ المسلمون تری لے ”وہ روایاتِ صالحہ ہے جسے مومن خود اپنے لئے دیکھتا ہے یا کوئی اس کے لئے دیکھتا ہے“۔ یہ روایتِ صالحہ پاکیزگیِ نفس و صفائے باطن اور عالمِ قدس سے اتصال کے نتیجہ میں دیکھا جاتا ہے۔ اس طرح کہ مردِ مومن اپنے حسن انجام کو خواب میں دیکھتا یا اس کے متعلق خواب میں ندائے غیب سنتا ہے یا دوسرا اُس کے بارے میں خواب دیکھتا یا خواب میں کوئی آواز سنتا ہے۔ چنانچہ اس قسم کے خواب صلاہ و متورعین کے متعلق کتب میں مذکور ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس دُعا میں بشریٰ سے ایسی ہی بشارت مراد ہو یا کسی دوسری قسم کی بشارت جو اس عام بشارت سے بلند تر ہو۔

جب شیطان کا ذکر آتا تو اس سے اور اس کے مکروہ عداوت سے بچنے کے لئے یہ دعا پڑھتے :-

اے اللہ! ہم شیطان مردود کے وسوسوں، مکروں اور حیلوں سے اور اس کی جھوٹی طفلِ تسلیموں پر اعتماد کرنے اور اس کے ہتھکنڈوں سے تیرے ذریعہ پناہ مانگتے ہیں۔ اور اس بات سے کہ اس کے دل میں یہ طمع و خواہش پیدا ہو کہ وہ ہمیں تیری اطاعت سے بہکائے اور تیری معصیت کے ذریعہ ہماری رسوائی کا سامان کرے یا یہ کہ جس چیز کو وہ رنگ و روغن سے آراستہ کرے وہ ہماری نظروں میں کھب جائے یا جس چیز کو وہ بدناما ظاہر کرے وہ ہمیں شاق گردے۔ اے اللہ! تو اپنی عبادت کے ذریعہ اسے ہم سے دور کر دے۔ اور تیری محبت میں محنت و جانفشانی کرنے کے باعث اسے ٹھکرا دے اور ہمارے اور اس کے درمیان ایک ایسا پردہ جسے وہ چاک نہ کر سکے۔ اور ایک ایسی ٹھوس دیوار جسے وہ توڑ نہ سکے حائل کر دے۔ اے اللہ رحمت نازل فرما محمدؐ اور ان کی آلؑ پر اور اسے ہمارے بجائے اپنے کسی دشمن کے بہکانے میں مصروف رکھ اور ہمیں اپنے حسن نگہداشت کے ذریعہ اس سے محفوظ کر دے۔ اس کے بکر و فریب سے بچالے اور ہم سے بد گرداں کر دے اور ہمارے راستے سے اس کے نقش قدم مٹا دے۔ اے اللہ! محمدؐ اور ان کی آلؑ پر رحمت نازل فرما اور ہمیں ویسی ہی (محفوظ) ہدایت سے بہرہ مند فرما جیسی اس کی گمراہی (مستحکم) ہے اور ہمیں اس کی گمراہی کے مقابلہ میں تقویٰ و پرہیزگاری کا

وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ
إِذَا ذَكَرَ الشَّيْطَانَ فَاسْتَعَاذَ
مِنْهُ وَمِنْ عَدَاوَتِهِ وَكَيْدِهِ - !
اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُ بِكَ مِنْ نَزْعَاتِ
الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ وَمَكَايِدِهِ وَ
مِنَ الْيَقَةِ بِاَمَانِيْهِ وَمَوَاعِيْدِهِ
وَعُرُوْرِهِ وَمَصَائِدِهِ وَ اَنْ
يُظْمِعَ نَفْسِيْهِ فِيْ اَضْلَالِنَا عَنْ
طَاعَتِكَ وَ اَمْتِهَانِنَا بِمَعْصِيَتِكَ
اَوْ اَنْ يَحْسِنَ عِنْدَنَا مَا حَسَنَ
لَنَا اَوْ اَنْ يَثْقُلَ عَلَيْنَا مَا كَثَرَهُ اِلَيْنَا
اَللّٰهُمَّ اَحْسَاةً عَنَّا بِعِبَادَتِكَ وَ
اَكْبَتْةً بِدُفْرِنَا فِيْ مَحَبَّتِكَ وَ
اجْعَلْ بَيْنَنَا وَ بَيْنَهُ سِتْرًا لَا
يَهْتِكُهُ وَ رَدْمًا مُّصَمَّمَةً لَا يَفْتَقِدُ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَ اٰلِهِ
وَ اشْغَلْهُ عَنَّا بِبَعْضِ اَعْدَائِكَ
وَ اَعِصِنَا مِنْهُ بِحُسْنِ رِعَايَتِكَ
وَ اَلْفِنَا خَيْرَهُ وَ وَلِّنَا ظَهْرَهُ
وَ اقْطَعْ عَنَّا اِثْرَهُ اَللّٰهُمَّ صَلِّ
عَلٰى مُحَمَّدٍ وَ اٰلِهِ وَ اَمْتِنَا مِنْ
الْهُدٰى بِمِثْلِ ضَلَالَتِهِ وَ
زَوِّدْنَا مِنَ التَّقْوٰى ضِدَّ غَوَايَتِهِ
وَ اسْئَلْ بِنَا مِنَ التَّقٰى خِلَافَ
سَبِيْلِهِ مِنَ الرَّدِّ اَللّٰهُمَّ
لَا تَجْعَلْ لَنَا فِيْ قُلُوْبِنَا

مَدَّخَلًا وَلَا تَوَطَّنَ لَنَا فِي مِمَّا
لَدَيْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ وَمَا سَوَّلَ
لَنَا مِنْ بَاطِلٍ فَعَرَّفْنَاهُ وَإِذَا
عَرَّفْنَاهُ قَقِينَاهُ وَبَصُرْنَا مَا
كُنَّا نَدَّاهُ بِهِ وَاللَّهِ مَا نَعِدُّهُ
لَهُ وَأَيُّقُنَا عَنْ سِتْرَةِ الْغَفْلَةِ
بِالْزُّكُونِ إِلَيْهِ وَأَحْسِنِ بِتَوْفِيقِكَ
عَزَّوَنَّا عَلَيْكَ اللَّهُمَّ وَاشْرِبْ
قُلُوبَنَا إِنِّهَا عَمَلِهِ وَالْطُّفُّ لَنَا
فِي نَفْسِنِ إِلَيْهِ - اللَّهُمَّ صَلِّ
عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَخَوِّلْ سُلْطَانَهُ
عَنَّا وَاقْطَعْ رَجَائِهِ مِنَّا وَادْرَاهُ
عَنِ الْوَلُوعِ بِنَا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاجْعَلْ آبَاءَنَا
وَأُمَّهَاتِنَا وَأَوْلَادَنَا وَأَهْلَانَا
وَذَوِي أَرْحَامِنَا وَقَرَابَاتِنَا وَ
جِبْرَانَنَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ
مِنْهُ فِي حَرْبٍ حَارٍ وَحِصْنٍ
حَافِظٍ وَكَهْفٍ مَا يَجِيءُ وَآلِيسْمُهُمْ
مِنْهُ جَنَّاتٍ وَآقِيَّةٍ وَآعْطَاهُمْ
عَلَيْهِ أَسْلِحَةً مَا ضِيَّةُ اللَّهُمَّ
وَاعْمُرْ بِذِيكَ مَنْ شِئْتَ لَكَ
بِالْزُّبُونِ وَأَخْلَصْ لَكَ
بِالْوَحْدَانِيَّةِ وَعَادَاةُ لَكَ
بِحَقِيقَةِ الْعُبُودِيَّةِ وَاسْتَظْهِرْ
بِكَ عَلَيْنَا فِي مَعْرِفَةِ الْعُلُومِ
الرَّبَّانِيَّةِ اللَّهُمَّ احْلُلْ مَا

زادِ راہ دے اور اس کی ہلاکت آفرین راہ کے خلاف شد
اور تقویٰ کے راستے پر لے چل۔ اے اللہ! ہمارے
دلوں میں اسے عمل دخل کا موقع نہ دے اور ہمارے
پاس کی چیزوں میں اس کے لئے منزل مہیا نہ کر۔ اے
اللہ وہ جس بے ہودہ بات کو خوشنما بنا کے ہمیں دکھائے
وہ ہمیں پہچنوادے۔ اور جب پہچنوادے تو اس سے
ہماری حفاظت بھی فرما۔ اور ہمیں اس کو فریب دینے
کے طور طریقوں میں بصیرت اور اس کے مقابلہ میں
سرور سامان کی تیاری کی تعلیم دے اور اس خواب
غفلت سے جو اس کی طرف جھکاؤ کا باعث ہو
ہوشیار کر دے اور اپنی توفیق سے اس کے مقابلہ میں
کامل نصرت عطا فرما۔ بار الہا! اس کے اعمال سے
نا پسندیدگی کا جذبہ ہمارے دلوں میں بھر دے، اور
اس کے حیلوں کو توڑنے کی توفیق کرامت فرما۔ اے
اللہ! رحمت نازل فرما محمدؐ اور اُن کی آلؑ پر اور شیطانؑ
کے تسلط کو ہم سے ہٹا دے اور اس کی امیدیں ہم
سے قطع کر دے اور ہمیں گمراہ کرنے کی حرص و آرزو
سے اُسے دور کر دے۔ اے اللہ! محمدؐ اور اُن کی آلؑ
پر رحمت نازل فرما۔ اور ہمارے باپ داداؤں،
ہماری ماؤں، ہماری اولادوں، ہمارے قبیلہ والوں،
عزیزوں، رشتہ داروں اور ہمسایہ میں رہنے والے
مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کو اس کے شر سے ایک
محکم جگہ حفاظت کرنے والے قلم اور روک تھام کرنے
والی پناہ میں رکھ اور اس سے بچالے جانے والی
زر میں انہیں پہنا، اور اس کے مقابلہ میں تیز دھار
والے ہتھیار انہیں عطا کر، بار الہا! اس دعا میں ان
لوگوں کو بھی شامل کر جو تیری ربوبیت کی گواہی دیں۔

عَقَدَ وَافْتَتَحَ مَا رَتَقَ وَافْتَسَحَ
مَا دَبَّرَ وَثَبَّطَهُ إِذَا عَزَمَ وَ
انْقَضَ مَا آتَرَكَ اللَّهُمَّ وَاهِدِمُ
جُنْدَهُ وَأَبْطِلْ كَيْدَهُ وَاهْدِمِ
كَهْفَهُ وَأَرْغِبْ أَنْفَهُ اللَّهُمَّ
اجْعَلْنَا فِي نَظْمِ أَعْدَائِنَا وَاعْزِلْنَا
عَنْ عَدَائِهِ أَوْلِيَاءِنَا لَا تُطِيعُ
لَهُ إِذَا اسْتَهْوَانَا وَلَا تُسْتَجِيبُ
لَهُ إِذَا دَعَانَا نَا مُرِّبُنَا وَإِتِبِ
مَنْ أَطَاعَ أَمْرَنَا وَتَعِظَ عَنْ
مَتَابَعَتِهِ مَنْ اتَّبَعَ زَجَرْنَا اللَّهُمَّ
صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ
وَسَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَ عَلَى
أَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ
وَأَعِدْنَا وَ أَهْلَانَا وَ إِخْوَانَنَا
وَجَمِيعَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ
مِمَّا اسْتَعَدَّنَا مِنْهُ وَاجْرُنَا
مِمَّا اسْتَجَرْنَا بِكَ مِنْ خَوْفِهِ
وَاسْمَعْ لَنَا مَا دَعَوْنَا بِهِ
وَاعْطِنَا مَا أَعْفَلْنَا وَ
احْفَظْ لَنَا مَا نَسِينَا وَ
صَبِّرْنَا بِذَلِكَ فِي دَرَجَاتِ
الصَّالِحِينَ وَمَرَاتِبِ الْمُؤْمِنِينَ
إٰمِيْنَ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ -

❖ ❖ ❖

اور دہلی کے تصور کے بغیر تجھے یکتا سمجھیں اور حقیقتِ عبودیت
کی روشنی میں تیری خاطر اسے دشمن رکھیں اور الہی علوم کے
سیکھنے میں اس کے بر غلاف تجھ سے مدد چاہیں۔ اے اللہ!
جو گرہ وہ لگائے اسے کھول دے، جسے جوڑے اُسے توڑ دے
اور جو تدبیر کرے اُسے ناکام بنا دے، اور جب کوئی ارادہ
کرے اُسے روک دے اور جسے فراہم کرے اسے درہم بہرم
کر دے۔ بخدایا! اس کے لشکر کو شکست دے، اس کے مکر و
فریب کو عیاں کر دے، اس کی پناہ گاہ کو ڈھا دے
اور اس کی ناک رگڑ دے۔ اے اللہ! ہمیں اس کے
دشمنوں میں شامل کر اور اس کے دوستوں میں شمار
ہونے سے علیحدہ کر دے تاکہ وہ ہمیں پہنچائے تو اس
کی اطاعت نہ کریں اور جب ہمیں پکارے تو اس کی
آواز پر لبیک نہ کہیں اور جو ہمارا حکم مانے ہم اُسے اس
سے دشمنی رکھنے کا حکم دیں اور جو ہمارے روکنے سے باز لائے
اُسے اس کی پیروی سے منع کریں۔ اے اللہ! رحمت نازل
فرما محمدؐ پر جو تمام نبیوں کے خاتم اور سب رسولوں کے سرچ
ہیں اور اُن کے اہل بیتؑ پر جو طیب و طاہر ہیں اور ہمارے
عزیزوں، بھائیوں اور تمام مومن مردوں اور عورتوں کو اپنا
چیز سے پناہ میں رکھ جس سے ہم نے پناہ مانگی ہے اور جس
چیز سے خوف کھاتے ہوئے ہم نے تجھ سے امان پناہ مانگی ہے
اس سے امان دے اور جو درخواست کی ہے اسے منظور فرما
اور جس کے طلب کرنے میں غفلت ہو گئی ہے اسے رحمت
فرما اور جسے بھول گئے ہیں اسے ہمارے لئے محفوظ رکھ
اور اس وسیلہ سے ہمیں نیکو کاروں کے درجوں اور اہل ایمان
کے مرتبوں تک پہنچا دے۔ ہماری دعا قبول فرما۔ اے تمام
جہان کے پروردگار۔

وہ محرکات شر جو انسان پر ہر طرف سے ہجوم کئے ہوئے ہیں۔ ان میں وہ خطرات و وساوس بھی شامل ہیں جو انسان کے دل میں پیدا ہوتے اور اُسے متاثر کرتے ہیں۔ فلاسفہ کے نزدیک یہ خیالات فاسدہ قوت و اہمہ کے تسلط کا نتیجہ ہیں جو انسانی حیات کو متاثر کرتی اور عقل کے تقاضوں سے متصادم رہتی ہے اور بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جسم سے الگ ہونے والی روحوں میں جو اچھی رُو میں ہوتی ہیں وہ نیکو کارانہ زندگی کا راستہ ہموار کرتی اور حق و صداقت کی راہ کا سانک بناتی ہیں۔ اور جو بُری ہوتی ہیں وہ بُرائیوں کی طرف لے چلتی ہیں اور گناہوں پر ابھارتی ہیں۔ ان اچھی روحوں کو وہ جنات سے اور بُری روحوں کو شیاطین سے تعبیر کرتے ہیں اور خیالات فاسدہ کو انہی ادوارِ خبیثہ کی تحریک کا نتیجہ سمجھتے ہیں۔ مگر اسلامی نقطہ نظر یہ ہے کہ بُرے افکار و تخیلات چاہے وہ کسی عمل بد کے محرک ہوں یا صفت خیالات تک محدود ہوں ایک ناری مخلوق کی دوسرے انگیزی سے پیدا ہوتے ہیں۔ جو حسد و خود پسندی کی وجہ سے مردود بارگاہ قرار پائی اور ایک معینہ عرصہ تک ضلالت و معصیت کی طرف دعوت دیتی رہے گی۔ اُسے شیطان کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اور اچھے خیالات و جذبات خواہ وہ کسی عمل خیر کا پیش خیمہ ہوں یا صرف خیالات تک محدود ہوں۔ فیضانِ الہی کا کرشمہ ہیں جسے القا و الہام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ چنانچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کا ارشاد ہے :-

فی القلب لمتان لمة من
الملك ايعاد بالخير و
تصديق بالحق و لمة من
الشیطن ايعاد بالشر و
تکذیب بالحق -

انسان کے دل میں دو طرح کے خیالات و افکار وارد ہوتے ہیں۔ ایک ملک کی جانب سے اور وہ دل میں نیکی کا ارادہ اور حق کی تصدیق کا جذبہ پیدا کرتے ہیں اور دوسرے شیطان کی طرف سے۔ اور وہ گناہ اور شر اور منی کی تائید پر آمادہ کرتے ہیں۔

اور انسان کا دل ان دونوں قسم کے خیالات کی آماجگاہ ہے اور دونوں کی یکساں صلاحیت رکھتا ہے۔ البتہ کبھی بد اعمالیوں میں حد سے بڑھ جانے کی وجہ سے توفیق سلب کر لی جاتی ہے اور نورِ ہدایت سے محروم ہو کر تاریکیوں میں بھٹکتا رہتا ہے۔ اور کبھی خوش اطوار یوں کے نتیجے میں توفیقات بڑھ جاتے ہیں اور شیطان کی فریب کاریوں کے بندھن و پھیلے پڑ جاتے ہیں۔ ان اچھی اور بُری تحریکات کے اثرات اس کے اقوال و اعمال اور حرکات و سکنات سے ظاہر ہوتے رہتے ہیں۔ جہاں تک ان اچھے اور بُرے کاموں کا تعلق ہے وہ اسی کے حسن اختیار و سوء اختیار کا نتیجہ ہیں۔ نہ توفیق بہ جبر اسے نیکی کی طرف لاتی ہے اور نہ دوسرے بہ جبر اُسے بُرائی کی جانب لاتا ہے کہ اُسے مجبور و معذور قرار دے لیا جائے۔ کیونکہ انسانی افعال و اعمال کی نوعیت یہ ہے کہ وہ ایک طبعی ترتیب سے وابستہ ہیں اس طرح کہ پہلے کسی چیز میں لذت و منفعت کا تصور پیدا ہوتا ہے اس تصور کا نام داعی ہے۔ جس کے نتیجے میں انسان اس کے حصول کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اس میلان کا نام ارادہ ہے۔ پھر قدرت و اختیار کے زیر اثر اعضا میں حرکت پیدا ہوتی ہے اور وہ فعل ظہور میں آتا ہے۔ جس سے اس شے کا حصول وابستہ ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب کسی چیز

میں لذت و منفعت کا تصور ہوگا تو اس کی طرف میلان کا ہونا ایک لازمی و طبعی امر ہے، اور اگر کوئی مانع نہ ہو تو ارادہ و قدرت کے اجتماع سے فعل کا ظہور بھی ضروری ہے۔ لہذا ان میں سے کسی ایک میں بھی شیطان کا عمل دخل نہیں مانا جاسکتا۔ اب صرف یہ ایک صورت رہ جاتی ہے کہ جن چیزوں میں لذت و منفعت کا تصور پیدا ہوا ہے وہ شیطان کے بہکانے کا نتیجہ ہو۔ چنانچہ یہی وہ عمل ہے جہاں وہ اپنے فریبوں اور حیلوں سے کام لیتا ہے اور زہرِ ہلاہل کو شہد و شکر کہہ کر پیش کرتا ہے اور اس کے بعد کے مراحل اس کے ارادہ و اختیار سے وابستہ ہیں اس لئے اسے معذور نہیں قرار دیا جاسکتا کہ یہ کہہ کر چھوٹ جائے کہ شیطان کے بہکانے میں آگیا۔ کیونکہ ایک طرف عقل کا چراغ روشن ہے، اور دوسری طرف آسمانی تعلیم ہدایت کے لئے موجود ہے۔ اب وہ ان دونوں کے سہراہ مہونے کے باوجود برائی کی طرف قدم اٹھاتا اور حصولِ لذت کی دھن میں حواقب و نوائج سے آنکھیں بند کر لیتا ہے تو اس ہلاکت آفرینی کی ذمہ داری اسی پر عائد ہوگی۔ چنانچہ قرآن مجید میں شیطان کی زبانی وارد ہوا ہے:-

مَا كَانَ لِي عَلَيْكَ مِنْ سُلْطَانٍ
اِلَّا اَنْ دَعُوْكَ فَاسْتَجِبْتُمْ لِيْ۔
مجھے تم پر کوئی تسلط نہ تھا سوا اس کے کہ میں نے تمہیں
پکارا تو تم نے میری آواز پر لبیک کہی۔

ان شیطانی تحریکات و تزیینات کا سلسلہ اس طرح شروع ہوتا ہے کہ پہلے وہ انسان کے دل میں فاسد خیالات کے لئے راہ پیدا کرتا ہے اور جب انسان کا دل و دماغ ان فاسد خیالات کو بغیر روک ٹوک کے قبول کر لیتا ہے۔ تو اس کے تحت الشعور میں لذت اندوزی کی خواہش بیدار ہوتی ہے۔ مگر اخلاقی قوانین، شرعی احکام اور ماحول کے تاثرات اسے گناہ کی جرات نہیں ہونے دیتے۔ اس موقع پر وہ انسان کی خواہش پرست طبیعت کو گناہ صغیرہ کی طرف مائل کرتا ہے اس طرح کہ ایک طرف اس گناہ کی اہمیت کو کم کر کے دکھاتا ہے اور دوسری طرف اس کی ہمت و جرات بڑھاتا ہے اور جب گناہ کی خواہش اسے گناہ صغیرہ کی منزل میں لاکھڑا کرتی ہے تو پھر وہ گناہ کبیرہ کی دعوت دیتا ہے اور جب وہ اس کے ارتکاب سے ہچکچاتا اور پاداشِ ملل سے ڈرتا ہے تو یہ ڈھارس دیتا ہے کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے جب چاہو توبہ کر سکتے ہو۔ اور جب وہ توبہ کے سہارے پر گناہ کر لیتا ہے تو پھر دوبارہ یہ کہہ کر اگساتا ہے کہ جہاں ایک دفعہ گناہ کیا ہے وہاں ایک دفعہ اور سہی اور دونوں سے ایک دفعہ توبہ ہو جائے گی۔ اور جب دوسری دفعہ ارتکابِ گناہ کے بعد توبہ کا قصد کرتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ ابھی زندگی بہت باقی ہے ایک آدھ مرتبہ اور سہی پھر توبہ کر لینا، یہاں تک کہ گناہ کی عادت اس حد تک پختہ ہو جاتی ہے کہ گناہ سے دست بردار ہونا مشکل ہو جاتا ہے اور بھولے سے بھی توبہ کا خیال نہیں آتا۔ اور جس طرح وہ ناسور جس کا شروع شروع میں علاج نہ کیا جائے۔ اپنے زہریلے اثرات تمام جسم میں پھیلا دیتا ہے۔ اسی طرح گناہ کے مسموم اثرات رگ و پے میں سرایت کر جاتے ہیں اور گناہ کا احساس تک باقی نہیں رہتا اور وہ بے جھجک گناہوں میں پھاندا ہوا مگراہیوں میں بھٹکتا اور اپنی سرستوں میں کھویا رہتا ہے۔ چنانچہ ارشادِ الہی ہے:-

ذَیْنِ لِّہِمُ الشَّیْطَانُ اَعْمَالُہُمْ فَصَدَّہُمْ
شیطان نے ان کے لئے ان کے کاموں کو سبھا دیا۔ چنانچہ

عن السبیل فہم لا یہتدون - وہ سیدھے راستے سے بے راہ ہو گئے۔

یوں ہی کسی عمل خیر سے روکنا چاہتا ہے تو پہلے سہل انگاری کی طرف لاتا ہے پھر غفلت کی راہ پر ڈال دیتا ہے۔ چنانچہ صبح کے وقت جب فطرت کی مسرت آمیز تروتازگی ہر چیز میں دوڑتی ہے اور فضا تکبیر کی صداؤں سے گونج اٹھتی ہے تو وہ بستر پر کودیں بدلنے والے کو تھکیاں دے کر سلاتا ہے کہ ابھی وقت بہت ہے کچھ دیر اور آرام کر لو۔ یہاں تک کہ جب وقت تنگ رہ جاتا ہے تو وہ کساتا اور آنکھیں ملتا ہوا اٹھتا ہے اور شکل صبح کا دو گنا ادا کر پاتا ہے اور رفتہ رفتہ یہ ہوتا ہے کہ وقت گزر جاتا ہے اور اسے بستر سے اٹھنا دو بھر ہو جاتا ہے۔ اور جب سورج نکلنے کے بعد بستر سے اٹھتا ہے تو نماز قضا کر کے پڑھتا ہے۔ پھر اس میں بھی سستی ہونے لگتی ہے اور ظہر کی نماز کے ساتھ نماز صبح قضا کر کے پڑھی جاتی ہے۔ اور جب ظہر و عصر کی نماز بھی قریب غروب پڑھی جاتی ہے تو صبح کی نماز کو کل پر ٹالی دیا جاتا ہے یہاں تک کہ صبح کی نماز کی یہ صورت ہو جاتی ہے کہ کبھی قضا پڑھ لی اور کبھی چھوڑ دی اب اس سہل انگاری کا اثر دوسری نمازوں پر بھی پڑنا شروع ہوا۔ اس طرح کہ درست و احباب کی باتوں میں لگے رہے اور وقت کھو دیا۔ کچھ طبیعت میں انتمحلال محسوس کیا اور نماز چھوڑ دی۔ رفتہ رفتہ ناغوں میں اضافہ ہونے لگا اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ صرف عید و بقر عید کی نماز رہ گئی اور باقی ختم۔ اور وہ بھی اس لئے کہ ذرا عید گاہ کی چہل پہل دیکھ لیں۔ اور اعزہ و احباب سے ملاقات ہو جائے۔

اسی طرح جب مال عبادات سے روکنا چاہتا ہے تو یہ فریب دیتا ہے کہ فی الحال خمس و زکوٰۃ وغیرہ کو اپنے ذمہ کر لو جب فلاں مد کا رو پیہ آئے گا تو ادا کر دینا اور اس وقت ادا کرنے سے کاروبار پر برا اثر پڑے گا اور اسلام یہ نہیں چاہتا کہ تم اپنی اقتصادی حالت کو خراب ہونے دو۔ اگر یہ فقرا و مساکین موجود ہیں مگر ان کا انحصار ہم ہی پر تو نہیں ہے انہیں کہیں اور سے مل جائے گا۔ اور پھر ان محتاجوں اور فیروں کو دینے سے خود بھی تو محتاج ہونے کا اندیشہ ہے لہذا ان میں سے اگر ایک محتاج کم ہو گا تو اس کی جگہ دوسرا آ جائے گا۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے:-

الشیطن یعد کو الفقر دیا مکرہم الشیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور برے کاموں کا حکم دیتا ہے۔

نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ حالات کے سازگار ہونے کا منتظر ہوتا ہے اور وہ کبھی سازگار ہوتے ہی نہیں کہ وہ صدقات واجبہ اور مالی عبادات سے عہدہ برآ ہو سکے۔ بہر حال شیطان کی پُر فریب و عشرت انگیز دعوت کے مقابلہ میں گناہ کی آلودگیوں سے حفاظت کرنا مشکل ہے اور اس کے حیل و دسائے سے ایک عام انسان بچ کر نہیں رہ سکتا۔ مگر وہ نفوس قدسیہ جو ہر عصمت سے راستہ اور ملکوتی صفات کے حامل ہوتے ہیں وہ کسی مرحلہ پر اس کے فریب میں نہیں آتے اور نہ اس کا کوئی حربہ ان پر پل سکتا ہے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے:- ان عبادی لیس لك علیہم سلطان۔ میرے خاص بندوں پر تجھے غلبہ و تسلط حاصل نہیں۔ اور شیطان نے بھی "الاعبادك منهم المخلصین"۔ مگر تیرے مخلص بندے کہہ کر ان کے مقابلہ میں اپنے عجز کا اظہار کیا ہے۔ مگر پھر بھی انہیں قدرت نے شیطان سے پناہ مانگنے کی تلقین کی ہے۔ چنانچہ

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا:۔ وَاِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ۔ جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے پناہ مانگ لیا کرو۔ یہ استعاذہ دُعا ہی کی ایک قسم ہے۔ اور جس طرح بعض امور دُعا سے وابستہ ہیں۔ اسی طرح شیطانی حربوں سے حفاظت کا ایک ذریعہ استعاذہ بھی ہے اور انبیا و ائمہ کے استعاذہ کا مقصد دوسروں کو تعلیم دینا بھی ہوتا ہے کہ جب وہ اس کے فریب سے مامون اور اس کے تسلط سے آزاد ہونے کے باوجود پناہ مانگتے ہیں تو جو اس کی زد پر ہیں اور بآسانی اس کے قابو میں آجاتے ہیں وہ کس طرح استعاذہ سے مستغنی ہو سکتے ہیں۔ اس دُعا میں استعاذہ کے علاوہ اس کے وسوسوں کو مشغول کرنے کے لئے دُعا چیزوں کی تعلیم بھی دی گئی ہے۔ ایک جنتِ الہی اور دوسرے بندگی و عبادت۔ کیونکہ جب دل اللہ تعالیٰ کی محبت میں سرشار ہوگا تو اس کے دشمن کی فریب کاریاں بہکانہ سکیں گی۔ اور جب عبادت میں انہماک ہوگا تو نفس میں مجرور تزلزل کی کیفیت پیدا ہوگی اور یہ کیفیت شیطانی وساوس سے سداہ ہو جاتی ہے۔

جب کوئی مصیبت برطرف ہوتی یا کوئی حاجت پوری ہوتی تو یہ دُعا پڑھتے

اے اللہ! تیرے ہی لئے حمد و ستائش ہے تیرے بہترین فیصلہ پر اور اس بات پر کہ تو نے بلاؤں کا رخ مجھ سے موڑ دیا۔ تو میرا حصہ اپنی رحمت میں سے صرف اس دنیوی تندرستی میں منحصر نہ کر دے کہ میں اپنی اہل پسندیدہ چیز کی وجہ سے (آخرت کی) سعادتوں سے محروم رہوں اور دوسرا میری ناپسندیدہ چیز کی وجہ سے خوش نصیبی و سعادت حاصل کر لے جائے۔ اور اگر یہ تندرستی کہ جس میں دن گزارا ہے یا رات بسر کی ہے۔ کسی لازوال مصیبت کا پیش خیمہ اور کسی دائمی وبال کی تہید بن جائے تو جس (رحمت و اندوہ) کو تو نے موخر کیا ہے۔ اسے مقدم کر دے اور جس (صمت و عافیت) کو مقدم کیا اُسے موخر کر دے کیونکہ جس چیز کا نتیجہ فنا ہو وہ زیادہ نہیں اور جس کا انجام بقا ہو وہ کم نہیں۔ اے اللہ! تو محمدؐ اور اُن کی آلؑ پر رحمت نازل فرما۔

وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا دَفِعَ عَنْهُ لَيْحٌ أَوْ عَجَلٌ لَهُ مَطْلِبٌ
اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى حَسَنِ قَضَائِكَ
وَبِمَا صَدَقْتَ عَنِّي مِنْ بَلَاءِكَ فَلَا
تَجْعَلْ حَظِّي مِنْ رَحْمَتِكَ مَا عَجَلْتُ
لِي مِنْ عَافِيَتِكَ فَأَكُونُ قَدْ شَفِيتُ
بِمَا أَحْبَبْتُ وَسَعِدَ غَيْرِي بِمَا
كَرِهْتُ وَإِنْ يَكُنْ مَا ظَلِمْتُ
فِيهِ أَوْ بَتَ فِيهِ مِنْ هُنَا
الْعَافِيَةِ بَيْنَ يَدَيَّ بَلَاءٍ لَا
يَنْقَطِعُ وَوَسْوَارٍ لَا يَزْتَفِعُ فَقَدْ قَدِمَ
لِي مَا أَخَذْتَ وَأَخَّرَ عَنِّي مَا
قَدَّمْتَ فَغَيْرُ كَثِيرٍ مَا عَافَيْتُهُ
الْفَنَاءُ وَغَيْرُ قَلِيلٍ مَا عَاقَبْتُهُ
الْبَقَاءُ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
وَالِآلِهِ۔

دنیا کے مصائب و آلام ابدی عیش و آرام کا پیش خیمہ ہیں اس لئے خداوند عالم اپنے مخصوص بندوں کو رنج و زحمت میں مبتلا دیکھنا چاہتا ہے۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے: "ما احب الله قوما الا ابتلاهم"۔ خدا جن لوگوں کو دوست رکھتا ہے انہیں مصیبت و بلا میں مبتلا کرتا ہے۔ اور جس کا مرتبہ جتنا بلند ہوتا ہے اسی قدر اسے رنج و محن سے سابقہ پڑتا ہے۔ چنانچہ امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد ہے: "اشد الناس بلاعا الانبياء ثم الاوصياء ثم الاماثل فالاماثل"۔ سب سے زیادہ مصیبت میں انبیاء ہوتے ہیں۔ پھر اوصیاء۔ پھر علی الترتیب دوسرے برگزیدگانِ خدا۔ اور اس مصیبت کے لحاظ سے ان کے اجر و ثواب میں اضافہ اور ان کے درجات میں بلندی ہوتی ہے۔ چنانچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے: "ان عظموا البلاء يکافی به عظموا الجزاء فاذا احب الله عبدا ابتلاه بعظموا البلاء"۔ بڑی مصیبت کی جزا بھی بڑی ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو اپنی جنت کا مرکز بناتا ہے تو اسے سختیوں سے آزما تا ہے۔ چنانچہ خاصانِ خدا بڑی سے بڑی مصیبتوں میں ڈالے گئے، طرح طرح کی آزمائشوں سے دوچار ہوئے مگر محبت و رضا کے جذبے پائیاں کے زیر اثر رنج و مصیبت کے کڑوے گھونٹ خوشی سے پیتے رہے۔ نہ ان کے چہروں پر کڑواہٹ کھلی نہ ان کی پیشانیوں پر بل آئے اور نہ زبان شکوہ و شکایت سے آلودہ ہوئی۔ بلکہ مصیبت کے پھندوں سے رہائی نصیب ہوتی یا کسی مرض سے شفا حاصل ہوتی تو جہاں ان کے دل میں شکر کا جذبہ پیدا ہوتا تھا وہاں یہ اندیشہ بھی دامن گیر ہوتا تھا کہ کہیں یہ آسائش و عافیت آخرت کی کسی کامرانی اور عقبے کی کسی سعادت سے محرومی کا باعث نہ بن جائے۔ چنانچہ امام علیہ السلام اس دعا میں ایک طرف صحت و عافیت کے حصول اور ابتلا و مصیبت سے رہائی پر شکر یہ ادا کرتے ہیں تو دوسری طرف یہ اندیشہ بھی ظاہر کرتے ہیں کہ اگر عافیت کا دور طویل ہو جائے۔ تو یہ کہیں صبر و ضبط کے ثواب سے محرومی کا باعث نہ بن جائے۔ مقتصد یہ ہے کہ دنیا کے کسی آرام و راحت کا اثر آخرت کی زندگی پر نہ پڑے۔ اور اگر پڑتا ہے تو پھر وہاں کی تکلیف کے بجائے دنیا ہی میں مجھ پر تکلیف ڈال دی جائے۔ کیونکہ دنیا کی تکلیفیں خواہ کتنی شدید ہوں انہیں جھیلنا جاسکتا ہے۔ اس لئے کہ انہیں ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہے۔ اور آخرت کی تکلیفوں اور صعوبتوں کو برداشت نہیں کیا جاسکتا کیونکہ ان کا سلسلہ خدا جانے کہاں پر ختم ہونے والا ہے۔ لہذا یہ صحت و تندرستی اور آسائش و راحت جو دنیا میں مجھے نصیب ہوئی ہے اس پر اسی صورت میں خوش ہوں کہ یہ مصیبتوں پر اجر و ثواب اور آخرت کی سعادت و کامرانی سے محرومی کا سبب نہ بنے۔

قحط سالی کے موقع پر طلب باران کی دعا

بار الہا! ابر باران سے ہمیں سیراب فرما اور ان ابروں کے ذریعہ ہم پر دامنِ رحمت پھیلا جو موسلا دھار بارشوں

دُعَاؤُكَ عِنْدَ الْإِسْتِسْقَاءِ

اللَّهُمَّ اسْقِنَا الْغَيْثَ وَانْشُرْ عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ بِغَيْثِكَ الْمُغْدِقِ مِنْ

السَّحَابِ الْمُنْسَاقِ لِنَبَاتِ اَرْضِكَ
الْمُوتِقِ فِي جَمِيعِ الْاَقَاقِ وَاَمِنْ
عَلَى عِبَادِكَ بِاَيِّنَاءِ الثَّمَرَةِ وَاَحْيِ
بِلَادَكَ بِبُلُوغِ الزَّهْرَةِ وَاَشْهَدْ
مَلَائِكَتَكَ الْكَرَامِ السَّفَرَةَ بِسُقَى
مِنْكَ تَارِيعَ دَائِمِ غَزْرِهِ وَاَسِعِ
دِرْمَهُ قَابِلِ سَرِيعِ عَاجِلِ تَحْيَى
بِهِ مَا قَدْ مَاتَ وَتَرُدُّ بِهِ مَا
قَدْ فَاتَ وَتُخْرِجُ بِهِ مَا هُوَ اَت
وَتُوسِّعُ بِهِ فِي الْاَقْوَاتِ سَعَابًا
مَتْرَاكِمًا هَوْنِيًّا مَرِيئًا طَبَقًا
مَجْدَلًا غَيْرَ مِلْثٍ وَدَقَّةٍ وَلَا
خُلْبٍ بَرَقَهُ اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا
مُؤْنِنًا مَرِيئًا مَبْرَعًا عَرِيضًا وَاَسْعًا
غَزِيرًا تَرُدُّ بِهِ الْاَرْبَاضَ وَتُجَاهِرُ
بِهِ الْاَمْهِيضَ اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا سَقِيًّا
تَسِيلُ مِنْهُ الظَّرَابُ وَتَمْلَأُ مِنْهُ
الْجَبَابُ وَتُفَجِّرُ بِهِ الْاَنْهَارَ وَ
تُلْبِثُ بِهِ الْاَشْجَارَ وَتُرْخِصُ
بِهِ الْاَسْعَارَ فِي جَمِيعِ الْاَمْصَارِ
وَتُنْعَشُ بِهِ الْبَهَائِضَ وَ
الْخَلْقَ وَتُكْمِلُ لَنَا بِهَا
طَيِّبَاتِ الرِّزْقِ وَتُلْبِثُ لَنَا
بِهِ الرِّزْقَ وَتُدْشِرُ بِهِ الصُّرُوعَ
وَتَزِيدُنَا بِهِ قُوَّةً اِلَى قُوَّتِنَا
اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلْ ظِلُّهُ عَلَيْنَا
سُومًا وَلَا تَجْعَلْ بَرْدَهُ

کے ساتھ زمین کے سبزہ خوش رنگ کی روئیدگی کا سرو
سامان لئے ہوئے اطرافِ عالم میں روانہ کئے جاتے ہیں
اور پھلوں کے پختہ ہونے سے اپنے بندوں پر احسان
فرما اور شگوفوں کے کھلنے سے اپنے ہشہروں کو
زندگی و نو بخش اور اپنے معزز و بادشاہ فرشتوں اور سفیروں
کو ایسی نفع رساں بارش پر آمادہ کر جس کی فراوانی دالم
اور روانی ہمہ گیر ہو۔ اور بڑی بوندوں والی تیزی
سے آنے والی اور جلد برسنے والی ہو جس سے تو
مردہ چیزوں میں زندگی دوڑا دے۔ گزری ہوئی بہاریں
پلٹا دے اور جو چیزیں آنے والی ہیں انہیں نمودار کر
دے اور سامانِ معیشت میں وسعت پیدا کر دے ایسا
ابر پھلائے جو تہہ بہ تہہ، خوش آئند و خوشگوار زمین
پر محیط اور گھن گرج والا ہو اور اس کی بارش لگاتار نہ
برسے (کہ کھیتوں اور مسکانوں کو نقصان پہنچے) اور نہ
اس کی بھل دھوکا دینے والی ہو (کہ چمکے، گرے اور
برسے نہیں) بار اہلبا! ہمیں اس بارش سے سیراب کر
جو خشک سالی کو دور کرنے والی (زمین سے) سبزہ اگا
والی (دشتِ سحر) کو سرسبز کرنے والی، بڑے پھیلاؤ
اور بڑھاؤ اور ان تھاد گہراؤ والی ہو جس سے تو سر جھانی
ہوئی گھاس کی رونق پلٹا دے اور سوکھے سڑے سبزے
میں جان پیدا کر دے۔ خدایا! ہمیں ایسی بارش سے
سیراب کر جس سے تو ٹیلوں پر سے پانی کے دھارے
بہا دے، کنوئیں چھلکا دے، نہریں جاری کر دے،
درختوں کو تروتازہ و شاداب کر دے، ہشہروں میں
نرخوں کی افزائی کر دے، جو پاؤں اور انسانوں میں تپتی
روح پھونک دے، پاکیزہ ریزی کا سرو سامان ہمارے
لئے مکمل کر دے۔ کھیتوں کو سرسبز و شاداب کر دے اور

عَلَيْنَا حُسُومًا وَلَا تَجْعَلْ
صَوْبَهُ عَلَيْنَا رُجُومًا وَلَا
تَجْعَلْ مَآئِدَهُ عَلَيْنَا أُجَاجًا
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ
اٰلِ مُحَمَّدٍ وَارْزُقْنَا مِنْ
بَرَكَاتِ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ
اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ۔

❖ ❖ ❖

چروپایوں کے تھنوں کو دودھ سے بھر دے اور اس کے
ذریعہ ہماری قوت و طاقت میں مزید قوت کا اضافہ کرے
بارِ الہا! اس ابر کی سایہ انگنی کو ہمارے لئے جھلسائینے
والا نو کا بھونکا اس کی خنکی کو نحوست کا سرشپہ اور اس
کے برسنے کو عذاب کا پیش خیمہ اور اس کے پانی کو دھار
کام و دہن کے لئے شور نہ قرار دینا۔ بارِ الہا! رحمت
نازل فرما محمدؐ اور اُن کی آل پر اور ہمیں آسمان زمین کی
برکتوں سے بہرہ مند کر اس لئے کہ تو ہر چیز پر
قدرت رکھتا ہے۔

جب بارش کے رُک جانے سے خشک سالی کے آثار ظاہر ہوتے ہیں تو اس سے سب ہی متاثر ہوتے ہیں
زمین پر تشنگی و بے آبی کی وجہ سے خاک اڑتی ہے اور سیرابی کے نہ ہونے سے مردہ ہو جاتی ہے۔ ہرے بھرے
کھیت مڑھا کر رہ جاتے ہیں۔ حیوان بوکھلائے ہوئے پریشان حال پھرتے ہیں۔ کسان حسرت بھری نظروں سے
آسمان کو دیکھتا اور یایوسی سے سر جھکا لیتا ہے۔ غرض ہر چہرہ قحط زدگی سے آداس آداس نظر آتا ہے۔ اُس
موقع پر گناہوں سے توبہ و استغفار کرنا، اللہ سے ٹو لگانا اور اس سے بارش کی دُعا مانگنا چاہیے کہ یہی اس
کامل ہے۔ اور بہتر یہ ہے کہ نماز کے بعد دُعا مانگے کہ وہ جلد مستجاب ہوتی ہے اور اس سے بہتر یہ ہے کہ نماز
استسقاء کی صورت میں دُعا کرے۔ نماز استسقاء کا طریقہ یہ ہے کہ جمعہ کے دن غلیب یہ اعلان کرے کہ لوگ اپنے
اخلاق و اطوارِ شائستہ بنائیں۔ توبہ و استغفار کریں۔ حقوق سے سبکدوش ہوں اور کل سے تین روزے مسلسل رکھیں
اور تیسرے دن مجز و انکسار کے ساتھ توبہ و استغفار کرتے ہوئے صحرا کی طرف نکل کھڑے ہوں اس طرح کہ جتنے
آثار کر ہاتھوں میں اٹھالیں۔ بچے، بوڑھے، بوڑھی عورتیں اور چوپائے بھی ساتھ ہوں اور بچوں کو ماؤں سے
علیحدہ کر دیا جائے اور صحرا میں پہنچ کر مؤذن تین مرتبہ الصلوة پکارے۔ اور امام ذکر رکعت نماز استسقاء
کی نیت کرے اور حمد و سورۃ بلند آواز سے پڑھے۔ سورۃ غنم کرنے کے بعد پانچ مرتبہ تکبیر کہے۔ اور ہر تکبیر کے بعد
قنوت کے لئے ہاتھ اٹھائے اور یہ دُعا پڑھے۔

اللّٰهُمَّ اسق عِبَادَكَ وَاَمَّا نَكَ
وَبِهَمَّائِكَ وَاَنْشُرْ رَحِمَتَكَ
وَاحِى بِلَدِكَ الْمَيْتَ۔

بارِ الہا! تو اپنے بندوں، کنیزوں اور چروپایوں کو سیراب
فرما اور اپنے وارثین رحمت کو پھیلا دے اور اپنے مردہ شہرین
میں پھر سے زندگی پیدا کر دے۔

پھر چھٹی تکبیر کہہ کر رکوع میں جائے اور دونوں سجدوں کے بعد دوسری رکعت کے لئے اٹھ کھڑا ہو اور حمد و سورۃ

سے بعد چار مرتبہ تکبیر کہے اور ہر تکبیر کے بعد یہی دُعا قنوت پڑھے اور پانچویں تکبیر کہہ کر رکوع میں جائے اور سجود اور تشہد کے بعد نماز ختم کرے اور ختم نماز کے بعد منبر پر جائے اور عبا کا دایاں حصہ بائیں طرف اور بائیں حصہ داییں طرف کر لے۔ عبا کو اس طرح اٹھنے سے اس طرف اشارہ ہے کہ خداوند عالم اسی طرح موسم میں تبدیلی کر دے سکتا۔ اور خشک سال کو شادابی و سیرابی سے بدل سکتا ہے۔ پھر دو خطبے پڑھے اور خطبوں سے فارغ ہونے کے بعد قبلہ رخ ہو کر سو مرتبہ اللہ اکبر کہے۔ پھر داییں طرف رخ کرے اور سو مرتبہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہے۔ پھر بائیں طرف رخ کرے اور سو مرتبہ سُبْحَانَ اللَّهِ کہے۔ پھر لوگوں کی طرف منہ کر کے سو مرتبہ الْحَمْدُ لِلَّهِ کہے۔ اور دوسرے لوگ بھی ان کلمات کو ساتھ ساتھ دہراتے جائیں۔ یہ نماز طلوع آفتاب سے لے کر زوال آفتاب تک پڑھی جا سکتی ہے۔

پسندیدہ اخلاق و شائستہ کردار کے سلسلہ میں حضرت کی دُعا

بارِ الہا! محمدؐ اور اُن کی آلؑ پر رحمت نازل فرما اور میرے ایمان کو کامل ترین ایمان کی حد تک پہنچا دے اور مجھے یقین کو بہترین یقین قرار دے اور میری نیت کو پسندیدہ ترین نیت اور میرے اعمال کو بہترین اعمال کے پار تک بلند کر دے۔ خداوند! اپنے لطف سے میری نیت کو خالص و بے ریا اور اپنی رحمت سے میرے یقین کو استوار اور اپنی قدرت سے میری خرابیوں کی اصلاح کر دے۔ بارِ الہا! محمدؐ اور اُن کی آلؑ پر رحمت نازل فرما اور مجھے اُن مصروفیتوں سے جو عبادت میں مانع ہیں بے نیاز کر دے اور انہی چیزوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے جن کے بارے میں مجھ سے کل کے دن سوال کرے گا، اور میرے ایام زندگی کو غرضِ خلقت کی انجام دہی کے لئے مخصوص کر دے۔ اور مجھے (دوسروں سے) بے نیاز کر دے اور میرے رزق میں کشائش و وسعت عطا فرما۔ احتیاج و دستِ تگری

وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي
مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ وَفَرَضِي الْأَفْعَالِ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَ
بَلِّغْ بِإِيمَانِي أَكْمَلَ الْإِيمَانِ وَاجْعَلْ
يَقِينِي أَفْضَلَ الْيَقِينِ وَأَنْتَ
بِنَيْتِي إِلَى أَحْسَنِ النِّيَّاتِ وَبِعَمَلِي
إِلَى أَحْسَنِ الْأَعْمَالِ اللَّهُمَّ وَفِرْ
بِلُطْفِكَ نَيْتِي وَصَحِّحْ بِمَا
عِنْدَكَ يَقِينِي وَاسْتَصْلِحْ
بِقُدْرَتِكَ مَا فَسَدَ مِنِّي - اللَّهُمَّ
صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاجْعَلْ
مَا يَشْغَلُنِي إِلهَتَّمَا مِرْسِيًا وَ
اسْتَعْمِلُنِي بِمَا تَسْأَلُنِي غَدًا
عَنْهُ وَاسْتَفْرِغْ أَيَّامِي فِيْمَا
خَلَقْتَنِي لَهُ وَاعْنِي وَادْسِخْ عَلَيَّ
فِي رِزْقِكَ وَلَا تَقْنِي بِالْتَّظَرِ
وَاعْزِنِي وَلَا تَهْتِلِينِي بِالْكِبَرِ

وَعَبَدَنِي لَكَ وَلَا تُفْسِدَ عِبَادَتِي
 بِالْعُجْبِ وَاجْبِرِ النَّاسَ عَلَى
 يَدَيِ الْخَيْرِ وَلَا تَنْهَقْهُ بِالْمَنِّ وَ
 هَبْ لِي مَعَالِيَ الْأَخْلَاقِ وَأَعْصِمْنِي
 مِنَ الْفَخْرِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
 وَآلِهِ وَلَا تَرْفَعْنِي فِي النَّاسِ
 دَرَجَةً إِلَّا حَظَّ ظَنِّي عِنْدَ نَفْسِي
 مِثْلَهَا وَلَا تُحْدِثْ لِي عِزًّا ظَاهِرًا
 إِلَّا أَحْدَثْتَ لِي ذِلَّةً بَاطِنَةً عِنْدَ
 نَفْسِي بِقَدَرِهَا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
 مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمَتِّعْنِي
 بِهُدَى صَالِحٍ لَا أَسْتَبْدِلُ بِهِ
 وَطَرِيقَةً حَقٍّ لَا أَمْرِغُ عَنْهَا وَنِيَّةً
 رُشِدًا لَا أَشْكُ فِيهَا وَعُمْرِي مَا
 كَانَ عُمْرِي بِذَلِكَ فِي طَاعَتِكَ
 فَإِذَا كَانَ عُمْرِي مَرْتَعًا لِلشَّيْطَانِ
 فَأَقْبِضْنِي إِلَيْكَ قَبْلَ أَنْ يَسْبِقَ
 مَقْتَلُكَ إِلَيَّ أَوْ يَسْتَحْكِمَ غَضَبُكَ
 عَلَيَّ اللَّهُمَّ لَا تَدْعُ خَصْمَةً
 تُعَابُ مِنِّي إِلَّا أَصْلَحْتُهَا وَلَا
 عَائِبَةً أَوْتَبُ بِهَا إِلَّا أَحْسَنْتُهَا
 وَلَا أَكْرُمَةً فِيَّ فَاقْصِدْ إِلَّا
 أَتَمَّتْهَا - اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
 وَآلِ مُحَمَّدٍ وَابْدِ لِي مِنْ
 بَعْضَةِ أَهْلِ الشَّانِ الْمَحَبَّةِ وَ
 مِنْ حَسَنِ أَهْلِ الْبَيْتِ الْمَوَدَّةِ
 وَمِنْ ظَنِّهِ أَهْلِ الصَّلَاحِ الثَّقَةِ

میں مبتلا نہ کر۔ عزت و توقیر دے، کبر و غرور سے دوچار
 نہ ہونے دے۔ میرے نفس کو بندگی و عبادت کے
 لئے رام کر اور خود پسندی سے میری عبادت کو فاسد
 نہ ہونے دے اور میرے ہاتھوں سے لوگوں کو فیض
 پہنچا اور اُسے احسان جانے سے رائیگاں نہ ہونے
 دے۔ مجھے بلند پایہ اخلاق مرحمت فرما اور غرور اور
 تفاخر سے محفوظ رکھ۔ بار الہا! محمدؐ اور اُن کی آلؑ
 پر رحمت نازل فرما اور لوگوں میں میرا درجہ جتنا بلند
 کرے اتنا ہی مجھے خود اپنی نظر میں پست کرے
 اور جتنی ظاہری عزت مجھے دے اتنا ہی میرے
 نفس میں باطنی بے وقعتی کا احساس پیدا کر دے۔
 بار الہا! محمدؐ اور اُن کی آلؑ پر رحمت نازل فرما اور
 مجھے ایسی نیک ہدایت سے بہرہ مند فرما کہ جسے
 دوسری چیز سے تبدیل نہ کروں اور ایسے صحیح راستہ
 پر لگا جس سے کبھی منہ نہ موڑوں، اور ایسی پختہ نیت
 دے جس میں ذرا شبہ نہ کروں اور جب تک
 میری زندگی تیری اطاعت و فرمانبرداری کے کام
 آئے مجھے زندہ رکھ اور جب وہ شیطان کی چراگاہ
 بن جائے تو اس سے پہلے کہ تیرے ناراضگی سے
 سابقہ پڑے یا تیرا غضب مجھ پر یقینی ہو جائے
 مجھے اپنی طرف اٹھالے۔ اے معبود! کوئی ایسی
 خصلت جو میرے لئے میسب سمجھی جاتی ہو اس کی
 اصلاح کئے بغیر نہ چھوڑ اور کوئی ایسی بُری عادت
 جس پر میری سرزنش کی جاسکے۔ اُسے درست کئے
 بغیر نہ رہنے دے اور جو پاکیزہ خصلت ابھی مجھ میں
 ناقص ہو اُسے تکمیل تک پہنچا دے۔ اے اللہ رحمت
 نازل فرما محمدؐ اور اُن کی آلؑ پر اور میری نسبت کینہ و

وَمِنْ عَدَاوَةِ الْإِدْنِيِّينَ الْوَلَايَةِ
وَمِنْ عَقُوقِ ذَوِي الْأَرْحَامِ الْمُبَرَّةِ
وَمِنْ خِدْلَانِ الْأَقْرَبِيِّينَ النَّصِيحَةِ
وَمِنْ حُبِّ الْمُدَارِيْنِ تَصْصِيحِهِ
الْبِقَّةِ وَمِنْ نَدِّ الْمَلَايِسَةِ
كَرَمِ الْعِشْرَةِ وَمِنْ مَكَارَةِ خَوْبِ
الظَّالِمِينَ خِلَاوَةِ الْأَمَنَةِ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ
وَاجْعَلْ لِي يَدًا عَلَى مَنْ ظَلَمَنِي
وَلِسَانًا عَلَى مَنْ خَاصَمَنِي
وَقَطْرًا بَيْنَ عَانِدِي وَهَبْ
لِي مَكْرًا عَلَى مَنْ كَايَدَنِي وَ
قُدْرَةً عَلَى مَنْ اضْطَهَدَنِي وَ
تَكْنِيضًا بَيْنَ قَضَبِي وَسَلَامَةٍ
مِمَّنْ تَوَعَّدَنِي وَوَفْقِي بِطَاعَةِ
مَنْ سَدَّدَنِي وَمُتَابَعَةِ مَنْ
أَرْشَدَنِي - اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
وَآلِهِ وَسَيِّدِي لِأَنَّ أَعَارِضَ
مَنْ عَشِنِي بِالنَّصِيحَةِ أَعْزَى مِنْ
هَجَرَنِي بِالْبَرِّ وَاتِّبَ مَنْ
خَدَمَنِي بِالْبَذْلِ وَكَافَى مَنْ
قَطَعَنِي بِالصِّلَةِ وَخَالَفَ مَنْ
اعْتَابَنِي إِلَى حُسْنِ الذِّكْرِ وَأَشْكُرُ
الْحَسَنَةَ وَأُغْضِي عَنِ السَّيِّئَةِ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ
وَحَلِّ لِي بِحَلِيَّةِ الصَّابِحِينَ وَ
الْبُسْنَى بِرِيَّةِ الْمُتَّقِينَ فِي بَسْطِ

دشمنوں کی دشمنی کو الفت سے سرکشوں کے حسد کو محبت
سے، نیکوں سے بے اعتمادی کو اعتماد سے، قسریہ بیوں
کی عداوت کو دوستی سے، عزیزوں کی قطع تعلقی کو صلہ
رحمی سے، قرابت داروں کی بے اعتنائی کو نصرت و تعاون
سے، عو شادیوں کی ظاہری محبت کو سچی محبت سے
اور ساتھیوں کے امانت آمیز برتاؤ کو حسن معاشرت سے
اور ظالموں کے غوت کی تلخی کو امن کی شیرینی سے بدل دے
خداوند! رحمت نازل فرما محمدؐ اور ان کی آلؑ پر اور جو
مجھ پر ظلم کرے اُس پر مجھے غلبہ دے۔ جو مجھ سے جھگڑا
کرے اس کے مقابلہ میں زبان (جوت شکن) دے، جو
مجھ سے دشمنی کرے اس پر مجھے فتح و کامرانی بخش جو
مجھ سے مکر کرے اس کے مکر کا توڑ عطا کر۔ جو مجھے
دبا ئے اس پر قابو دے۔ جو میری بدگوئی کرے اسے
بھٹلانے کی طاقت دے اور جو ڈرائے دھمکائے،
اس سے مجھے محفوظ رکھ۔ جو میری اصلاح کرے اس
کی اطاعت اور جو راہِ راست دکھائے اس کی پیروی
کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ! محمدؐ اور ان کی آلؑ پر رحمت
نازل فرما اور مجھے اس امر کی توفیق دے کہ جو مجھ سے
غش و فریب کرے میں اس کی خیر خواہی کروں، جو
مجھے چھوڑ دے اس سے حسن سلوک سے پیش آؤں۔
جو مجھے محروم کرے اُسے عطا و بخشش کے ساتھ عوض
دوں اور جو قطع رحمی کرے اُسے صلہ رحمی کے ساتھ
بدلہ دوں اور جو پس پشت میری بُرائی کرے میں اس
کے خلاف اس کا ذکر خیر کروں اور حسن سلوک پر
شکریہ بجا لاؤں اور بدی سے چشم پوشی کروں بار بار اے
محمدؐ اور ان کی آلؑ پر رحمت نازل فرما اور عدل کے
نشر، غصہ کے ضبط اور فتنہ کے فرو کرنے، متفرق و

الْعَدْلُ وَكَظْمِ الْغَيْظِ وَإِطْفَاءِ
النَّارِ وَخِيَرَةِ أَهْلِ الْفِرْقَةِ وَ
إِضْلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ وَإِقْشَاءِ
الْعَارِفَةِ وَسُتْرِ الْعَائِبَةِ وَلَيْنِ
الْعَرِيكََةِ وَخَفْضِ الْجَنَاحِ وَ
حُسْنِ السَّيْرِ وَسُكُونِ الرِّيحِ
وَطَيْبِ الْمَخَالِقَةِ وَالسَّبْقِ إِلَى
الْقَضِيكَةِ وَإِثَارِ التَّفَضُّلِ وَتَوَكُّ
الشَّعْيِيرِ وَالِإِضْطَالِ عَلَى غَيْرِ
الْمُسْتَحِقِّ وَالْقَوْلِ بِالْحَقِّ وَإِنْ
عَزَّ وَاسْتَفْلَالِ الْغَايِرِ وَإِنْ كَثُرَ
مِنْ قَوْلِي وَفِعْلِي وَابْتِغَاءِ الشَّرِّ
وَإِنْ قُلَّ مِنْ قَوْلِي وَفِعْلِي وَأَكْبَلُ
ذَلِكَ لِي بِدَوَامِ الطَّاعَةِ وَكَرُومِ
الْجَمَاعَةِ وَمَقْصِدِ أَهْلِ الْبَدْعِ وَ
مُسْتَعْمِلِ الرَّأْيِ الْمُخْتَارِ اللَّهُمَّ صَلِّ
عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاجْعَلْ أَوْسَعَ
رِزْقِكَ عَلَيَّ إِذَا كَبُرْتُ وَأَقْوَى
قُوَّتِكَ فِيَّ إِذَا انْصَبْتُ وَلَا تَبْتَلِيَنِي
بِالْكَسَلِ عَنْ عِبَادَتِكَ وَلَا الْعَنَى
عَنْ سَبِيلِكَ وَلَا بِالتَّعَذُّرِ
لِخِلَافِ مَحَبَّتِكَ وَلَا مُجَامَعَةِ
مَنْ تَفَرَّقَ عَنْكَ وَلَا مُفَارَقَةِ مَنْ
اجْتَمَعَ إِلَيْكَ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي أَصُولَ
بِكَ عِنْدَ الصُّرُورَةِ وَاسْأَلْكَ عِنْدَ
الْحَاجَةِ وَأَتَضَرَّعُ إِلَيْكَ عِنْدَ
الْمُسْكِنَةِ وَلَا تَفْتِنَنِي بِإِلَاسْتِعَانَةِ

پراگندہ لوگوں کو ملانے، آپس میں صلح صفائی کرانے،
نیکی کے ظاہر کرنے، عیب پر پردہ ڈالنے، نرم خوئی و
فروتنی اور حسن سیرت کے اختیار کرنے، رکھ رکھاؤ رکھنے
حسن اخلاق سے پیش آنے، فضیلت کی طرف پیش قدمی
کرنے، تفقّل و احسان کو ترجیح دینے، خوردہ گیری
سے کنارہ کرنے اور غیر مستحق کے ساتھ حسن سلوک کے
ترک کرنے اور حق بات کے کہنے میں اگرچہ وہ گراں
گزیرے، اور اپنی گفتار و کردار کی بھلائی کو کم سمجھنے
میں اگرچہ وہ زیادہ ہو اور اپنے قول و عمل کی بُرائی
کو زیادہ سمجھنے میں اگرچہ وہ کم ہو۔ مجھے نیسکو کاروں
کے زیور اور پرہیزگاروں کی سچ دھج سے آراستہ کر
اور ان تمام چیزوں کو دائمی اطاعت اور جماعت سے
وابستگی اور اہل بدعت اور ایجاد کردہ دایوں پر عمل
کرنے والوں سے علیحدگی کے ذریعہ پایہ تکمیل تک
پہنچا دے۔ بار! ہا! محمدؐ اور اُن کی آلؑ پر رحمت نازل
فرما اور جب میں بوڑھا ہو جاؤں تو اپنی وسیع ورزی
میرے لئے قرار دے اور جب عاجز و درماندہ ہو
جاؤں تو اپنی قومی طاقت سے مجھے سہارا دے اور
مجھے اس بات میں مبتلا نہ کر کہ تیری عبادت میں سستی و
کوتاہی کروں، تیری راہ کی تشنیں میں بھٹک جاؤں
تیری محبت کے تقاضوں کی خلاف ورزی کروں۔ اور
جو تجھ سے متفرق و پراگندہ ہوں اُن سے میل جول
رکھوں اور جو تیری جانب بڑھنے والے ہیں اُن سے
علیحدہ رہوں۔ خداوند! مجھے ایسا قرار دے کہ ضرورت
کے وقت تیرے ذریعہ حملہ کروں، حاجت کے وقت
تجھ سے سوال کروں اور فقر و احتیاج کے موقع پر تجھے
سامنے گڑ گڑاؤں اور اس طرح مجھے نہ آزمانا کہ

اضطراب میں تیرے غیر سے مدد مانگوں اور فقر و ناداری
 کے وقت تیرے غیر کے آگے عاجزانہ درخواست
 کروں اور خوف کے موقع پر تیرے سوا کسی دوسرے
 کے سامنے گڑا گڑاؤں کہ تیسری طرف سے محرومی
 ناکامی اور بے اعتنائی کا ستم قرار پاؤں۔ اے
 تمام رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے
 والے خدا یا! جو حرص، بدگمانی اور حسد کے بدبات
 شیطان میرے دل میں پیدا کرے۔ انہیں اپنی
 عظمت کی یاد اپنی قدرت میں تفکر اور دشمن کے
 مقابلہ میں تدبیر و چارہ سازی کے تصورات سے
 بدل دے اور فحش کلامی یا بے ہودہ گوئی، یا
 دشنام طرازی یا جھوٹی گواہی یا غائب ہون کی نیت
 یا موجود سے بدزبانی اور اس قبیل کی جو باتیں میری زبان
 پر لانا چاہے انہیں اپنی حمد سرائی، مدح میں کوشش
 و انہماک، تمجید و بزرگی کے بیان، شکر نعمت و اعتراف
 احسان اور اپنی نعمتوں کے شمار سے تبدیل کر دے
 اے اللہ! محمدؐ اور ان کی آلؑ پر رحمت نازل فرما اور
 مجھ پر ظلم نہ ہونے پائے جب کہ تو اس کے دفع کرنے
 پر قادر ہے، اور کسی پر ظلم نہ کروں جب کہ تو مجھے
 ظلم سے روک دینے کی طاقت رکھتا ہے اور گمراہ
 نہ ہو جاؤں جب کہ میری رہنمائی تیرے لئے آسان
 ہے اور محتاج نہ ہوں جب کہ میری فارغ البالی تیری
 طرف سے ہے۔ اور سرکش نہ ہو جاؤں جب کہ میری
 خوشحالی تیری جانب سے ہے۔ بارالہ! میں تیری مغفرت
 کی جانب آیا ہوں۔ اور تیری معافی کا طلب گار اور تیری
 بخشش کا شائق ہوں۔ میں صرف تیرے فضل پر
 بھروسہ رکھتا ہوں اور میرے پاس کوئی چیز ایسی نہیں ہے

بِغَيْرِكَ إِذَا اضْطُرُّتُ وَلَا بِالْخُصْمِ
 لِسُؤَالِ غَيْرِكَ إِذَا افْتَقَرْتُ وَلَا
 بِالتَّضَرُّعِ إِلَى مَنْ دُونِكَ إِذَا رَهَبْتُ
 فَاسْتَحَقَّ بِدَلِّكَ خِدْلَكَ وَلَا
 مَنَعَكَ وَاعْرِضْكَ يَا أَرْحَمَ
 الرَّاحِمِينَ. اللَّهُمَّ اجْعَلْ مَا
 يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِي رُوعِي مِنَ
 التَّمَنِّيِ وَالتَّظَنِّيِ وَالْحَسَدِ ذِكْرًا
 لِعَظَمَتِكَ وَتَفَكَّرًا فِي قُدْرَتِكَ وَ
 تَذَنُّبًا عَلَى عَدْوِكَ وَمَا أَجَلِي
 عَلَى لِسَانِي مِنْ لَفْظَةٍ فَحْشٍ أَوْ
 هَجَرٍ أَوْ شَتْمٍ عَرَضٍ أَوْ شَهَادَةٍ
 بَاطِلٍ أَوْ اغْتِيَابٍ مُؤْمِنٍ غَائِبٍ
 أَوْ سَبِّ حَاضِرٍ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ
 تُطَقِّا بِالْحَمْدِ لَكَ وَاعْرِضْ قَارِنِي
 الشَّنَاءِ عَلَيْكَ وَذَهَابًا فِي تَمْجِيدِكَ
 وَشُكْرٍ لِنِعْمَتِكَ وَاعْتِرَافًا بِإِحْسَانِكَ
 وَلَا احْصَاءَ لِمَنِّكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
 مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَلَا أَظْلَمَنَّ وَأَنْتَ
 مُطِيقٌ لِلدَّفْعِ عَنِّي وَلَا أَظْلَمَنَّ وَ
 أَنْتَ الْقَادِرُ عَلَى الْقَبْضِ مِنِّي وَلَا
 أَضِلُّنَّ وَقَدْ أَمَكَّنْتَكَ هَذَا بَيْنِي
 وَلَا أَفْتَقِرَنَّ وَمِنْ عِنْدِكَ وَوَسِعَنِي وَ
 لَا أَطْعَمَنَّ وَمِنْ عِنْدِكَ وَوَجِدَنِي اللَّهُمَّ
 إِلَى مَغْفِرَتِكَ وَقَدْ دُتُّ وَإِلَى عَفْوِكَ
 قَصِدْتُ وَإِلَى تَجَاوُزِكَ اشْتَقَقْتُ
 وَبِفَضْلِكَ وَثِقْتُ وَلَيْسَ عِنْدِي

مَا يُوجِبُ لِي مَغْفِرَتَكَ وَلَا فِي
عَمَلِي مَا اسْتَحَقُّ بِهِ عَفْوَكَ وَمَا
لِي بَعْدَ أَنْ حَكَمْتَ عَلَيَّ نَفْسِي إِلَّا
فَضْلُكَ. فَصَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدًا وَآلِهِ
وَتَفَضَّلْ عَلَيَّ اللَّهُمَّ وَأَنْتَ طَقْنِي
بِالْهُدَى وَالْهُدَى التَّقْوَى وَوَقِّفْنِي
لِكُنِّي هِيَ أَمْرِي وَاسْتَعْمِدْنِي بِمَا
هُوَ أَرْضَى اللَّهُ اسْأَلُكَ بِ
الطَّرِيقَةِ الْمُسْلَى وَاجْعَلْنِي عَلَى
مِلَّتِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَى اللَّهُمَّ صَلِّ
عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَمَتَّعْنِي بِإِلَاقَتِصَادٍ
وَاجْعَلْنِي مِنْ أَهْلِ السَّدَادِ وَمِنْ
أِدْلَةِ الرَّشَادِ وَمِنْ صَالِحِي الْعِبَادِ
وَأَرْزُقْنِي قَوْمَ الْمَعَادِ وَسَلَامَةً
الْمُرْصَادِ اللَّهُمَّ خُذْ لِنَفْسِكَ مِنْ
نَفْسِي مَا يَخْلِصُهَا وَأَتْنِ لِنَفْسِي مِنْ
نَفْسِي مَا يَصْدِخُهَا فَإِنَّ نَفْسِي هَالِكَةٌ
أَوْ تَعْصِمُهَا اللَّهُمَّ أَنْتَ عَدَّتِي إِنْ
خَزَنْتَ وَأَنْتَ مُنْتَجِعِي إِنْ حَرَمْتُ
وَبِكَ اسْتَغَاثَتِي إِنْ كَرِهْتَ وَعِنْدَكَ
مِمَّا فَاتَ خَلْفٌ وَلَكِنَّا فَسَدَ صَلَاحُ
وَفِيهَا أَنْكَرَتِ تَغْيِيرٌ فَا مُمْنٌ
عَلَيَّ قَبْلَ الْبَلَاءِ بِالْعَافِيَةِ وَ
قَبْلَ الظَّلَمِ بِالْجِدَّةِ وَ قَبْلَ
الضَّلَالِ بِالرَّشَادِ وَكَفَيْتُ مُؤْنَةً
مَعْرَةَ الْعِبَادِ وَهَبْ لِي آمَنَ
يَوْمِ الْمَعَادِ وَامْنَحْنِي حُسْنَ

جو میرے لئے مغفرت کا باعث بن سکے اور نہ میرے
عمل میں کچھ ہے کہ تیرے عفو کا سزاوار قرار پاؤں اور
اب اس کے بعد کہ میں خود ہی اپنے خلاف فیصلہ کر چکا
ہوں تیرے فضل کے سوا میرا سرمایہ امید کیا ہو سکتا ہے
لہذا محمدؐ اور ان کی آلؑ پر رحمت نازل کر اور مجھ پر
تفضل فرما۔ خدایا! مجھے ہدایت کے ساتھ گویا کر، میرے
دل میں تقویٰ و پرہیزگاری کا القاء فرما، پاکیزہ عمل
کی توفیق دے، پسندیدہ کام میں مشغول رکھ۔ خدایا
مجھے بہترین راستہ پر چلا اور ایسا کر کہ تیرے دین و
آئین پر مردوں اور اسی پر زندہ رہوں۔ اے اللہ! محمدؐ
اور ان کی آلؑ پر رحمت نازل فرما اور مجھے دگفتار و
کردار میں (میان روی سے بہرہ مند فرما اور درست کاروں
اور ہدایت کے رہنماؤں اور نیک بندوں میں سے قرار
دے اور آخرت کی کامیابی اور جہنم سے سلامتی عطا
کر۔ خدایا میرے نفس کا ایک حصہ اپنی (ابتلا و
آزمائش کے) لئے مخصوص کر دے تاکہ اسے دغاب
(سے) رہائی دلا سکے اور ایک حصہ کہ جس سے اس کی
(دنیوی) اصلاح و درستی وابستہ ہے میرے لئے
رہنے دے کیونکہ میرا نفس تو ہلاک ہونے والا ہے مگر
یہ کہ تو اسے بچالے جائے۔ اے اللہ! اگر میں غلٹین
ہوں تو میرا ساز و سامان (تسکین) تو ہے۔ اور اگر (ہر جگہ
سے) محروم رہوں تو میری امید گاہ تو ہے۔ اور اگر مجھ پر
غموں کا ہجوم ہو تو تجھ ہی سے داد و فریاد ہے۔ جو چیز جا
چکی اس کا عوض اور جوشے تباہ ہو گئی اس کی درستی اور
جسے تو ناپسند کرے اُس کی تبدیلی تیرے ہاتھ میں ہے۔
لہذا بلا کے نازل ہونے سے پہلے عافیت، مانگنے سے
پہلے خوشحالی، اور گمراہی سے پہلے ہدایت سے مجھ پر احسان

إِلَّا شَهِدَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ
 آلِهِ وَادْرَأْ عَنِّي بِلُطْفِكَ دَاغِدِي
 بِنِعْمَتِكَ وَأَصْلِحْ عَنِّي بِكَرَمِكَ وَ
 دَاوِيْنِي بِصُنْعِكَ وَأُطْلِقْنِي فِي
 ذِمَّتِكَ وَجَلِّتْنِي بِرِضَاكَ وَوَفَّقْنِي
 إِذَا أَسْتَكَلْتُ عَلَى الْأُمُورِ
 بِهَذَاهَا وَإِذَا تَشَابَهَتْ الْأَعْمَالُ
 بِأَمْثَلِهَا وَإِذَا تَنَاقَضَتْ الْهَلَلُ
 بِأَمْرَئِهَا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
 مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَتَوَجَّعْنِي بِالْكَفَايَةِ
 وَسَمِّنِي حُسْنَ الْوَلَايَةِ وَهَبْ
 لِي صِدْقَ الْهِدَايَةِ وَلَا
 تُفْتِنَنِي بِالسَّعَةِ وَامْنِ عَنِّي
 حُسْنَ الدَّاعَةِ وَلَا تَجْعَلْ
 عَيْشِي كَدًّا كَدًّا وَلَا تَرُدَّ
 دُعَائِي عَلَى رَدِّ آيَاتِي لَا أَجْعَلْ
 لَكَ ضِدًّا وَلَا أَدْعُوا مَعَكَ
 يَدًّا - اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
 وَآلِهِ وَامْنِ عَنِّي مِنَ الشَّرِّ
 وَحَصِّنْ رِزْقِي مِنَ التَّلَفِ
 وَوَقِّرْ مَلِكِي بِالْبَرَكَاتِ
 فِيهِ وَأَصْبِ بِي سَبِيلَ
 الْهِدَايَةِ بِلَيْتٍ فِيمَا أُنْفِقُ
 مِنْهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
 مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاكْفِنِي
 مُؤَنَّتَ إِلَّا كِتْسَابٍ وَارْزُقْنِي
 مِنْ غَيْرِ احْتِسَابٍ فَلَا

فرما۔ اور لوگوں کی سخت و درشت باتوں کے رنج سے
 محفوظ رکھ اور قیامت کے دن امن و اطمینان عطا فرما
 اور حسن ہدایت و ارشاد کی توفیق مرحمت فرما۔ اے اللہ!
 محمدؐ اور ان کی آلؑ پر رحمت نازل فرما اور اپنے لطف
 سے (برائیوں کو) مجھ سے دور کر دے اور اپنی نعمت سے
 میری پرورش اور اپنے کرم سے میری اصلاح فرما اور
 اپنے فضل و احسان سے (جسمانی و نفسانی اراضی سے)
 میرا مدد کر۔ مجھے اپنی رحمت کے سایہ میں جگہ دے۔
 اور اپنی رضامندی میں ڈھانپ لے۔ اور جب امور
 مشتبہ ہو جائیں تو جو ان میں زیادہ قرین صواب ہو اور
 جب اعمال میں اشتباہ واقع ہو جائے تو جو ان میں پاکیزہ
 تر ہو اور جب مذاہب میں اختلاف پڑ جائے تو جو ان
 میں پسندیدہ تر ہو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا
 فرما اے اللہ! محمدؐ اور ان کی آلؑ پر رحمت نازل فرما اور
 مجھے بے نیازی کا تاج پہنا اور متعلقہ کاموں اور حسن
 طریق سے انجام دینے پر مامور فرما اور ایسی ہدایت سے
 سرفراز فرما جو دوام و ثبات لئے ہوئے ہو اور غنا و
 خوشحالی سے مجھے بے راہ نہ ہونے دے اور آسودگی و
 آسائش عطا فرما، اور زندگی کو سخت و دشوار نہ دے۔
 میری دُعا کو رد نہ کر کیونکہ میں کسی کو تیرا مد مقابل نہیں
 قرار دیتا اور نہ تیرے ساتھ کسی کو تیرا ہمسر سمجھتے ہوئے پکارتا
 ہوں۔ اے اللہ! محمدؐ اور ان کی آلؑ پر رحمت نازل فرما۔
 اور مجھے فضول خرچی سے باز رکھ اور میری رزق کو تباہ
 ہونے سے بچا اور میرے مال میں برکت دے کر اس
 میں اضافہ کر اور مجھے اس میں سے اُمود خیر میں خرچ
 کرنے کی وجہ سے راہ حق و صواب تک پہنچا۔ بار اہل!
 محمدؐ اور ان کی آلؑ پر رحمت نازل فرما اور مجھے کسب

اَسْتَغِيْلُ عَنْ عِبَادَتِكَ بِالْطَّلِبِ
 وَلَا اَحْتَمِلُ اِصْرَ تَبِعَاتِ
 الْمَكْسَبِ اَللّٰهُمَّ فَاطِلِبِيْ
 بِقُدْرَتِكَ مَا اُطْلِبُ وَاَجِرْنِيْ
 بِعِزَّتِكَ وَمِمَّا اَرْهَبُ اَللّٰهُمَّ
 صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَاٰلِهِ وَصَحْبِهِ
 وَجَاهِيْ بِالْيَسَارِ وَلَا تَبْتَدِلْ
 جَاهِيْ بِاِلَافٍ ثَمَارٍ فَاسْتُرْنِيْ
 اَهْلَ رِزْقِكَ وَاسْتَعِظِيْ شِرَارَ
 خَلْقِكَ فَافْتَتِنِيْ بِمُحَمَّدٍ مِّنْ
 اَعْطَانِيْ وَابْتِنِيْ بِذِمِّهِ مِّنْ
 مَّنْعَتِيْ وَاَنْتَ مِنْ دُوْنِهِمْ
 دِلِّيْ اِلَّا عَطَاءً وَالْمَنِّ اَللّٰهُمَّ
 صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَاٰلِهِ
 وَارْزُقْنِيْ صِحَّةً فِيْ عِبَادَةٍ وَ
 فَرَاغًا فِيْ سَهَادَةٍ وَعِلْمًا فِيْ
 اسْتِعْمَالٍ وَوَسْرَةً فِيْ اِجْتِهَالٍ
 اَللّٰهُمَّ اخْتِمْ بِعَفْوِكَ اَجَلِيْ وَ
 حَقِّقْ فِيْ رَجَائِ رَحْمَتِكَ
 اَمَلِيْ وَسَهِّلْ اِلَى بُلُوْعِ
 بِرَاصِنَاكَ سُبُلِيْ وَحَسِّنْ فِيْ
 جَمِيْعِ اَحْوَالِيْ عَلَيَّ اَللّٰهُمَّ
 صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَاٰلِهِ
 وَنَبِّهْنِيْ لِذِكْرِكَ فِيْ اَوْقَاتِ
 الْغَفْلَةِ وَاسْتَعِيْلِنِيْ بِطَاعَتِكَ
 فِيْ اَيَّامِ الْبُهْلَةِ وَاَنْهَجْ
 لِيْ اِلَى مَحَبَّتِكَ سَبِيْلًا

میشت کے رنج و غم سے بے نیاز کر دے۔ اور جیسا
 روزی عطا فرما تا کہ تلاش میں الحاح کر تری
 عبادت سے روزگراں نہ ہو جاؤں اور غلط و
 نامشروع کار و کسب کا خمیازہ نہ بھگتوں۔ اے اللہ!
 میں جو کچھ طلب کرتا ہوں اسے اپنی قدرت سے پہنچا
 کر دے اور جس چیز سے خائف ہوں اس سے اپنی
 عزت و جلال کے ذریعہ پناہ دے۔ خدایا! ایسی
 آبرو کو عطا فرما کہ تو نگرہ کے ساتھ محفوظ رکھ اور فقر و
 تنگ دستی سے میری منزلت کو نظروں سے نہ گرا۔
 کہ تجھ سے رزق پانے والوں سے رزق مانگنے لگوں۔
 اور تیرے پست بندوں کی نگاہ لطف و کرم کو اپنی
 طرف موڑنے کی تمنا کروں اور جو مجھے دے اس کی
 مدح و ثنا اور جو نہ دے اس کی برائی کرنے میں مبتلا
 ہو جاؤں۔ اور تو ہی عطا کرنے اور روک لینے
 کا اختیار رکھتا ہے نہ کہ وہ۔ اے اللہ! محمدؐ اور ان
 کی آلؑ پر رحمت نازل فرما اور مجھے ایسی صحت دے
 جو عبادت میں کام آئے اور ایسی فرصت جو دنیا سے
 بے تعلقی میں صرف ہو اور ایسا علم جو عمل کے ساتھ ہو
 اور ایسی پرہیزگاری جو خدائے تعالیٰ میں ہو کہ وہ اس
 میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ اے اللہ! میری مدتِ حیات کو
 اپنے عفو و درگزر کے ساتھ ختم کر اور میری آرزو کو رحمت
 کی امید میں کامیاب فرما اور اپنی خوشنودی تک پہنچنے
 کے لئے راہ آسان کر اور ہر حالت میں میرے عمل کو
 بہتر قرار دے۔ اے اللہ! محمدؐ اور ان کی آلؑ پر رحمت
 نازل فرما اور مجھے غفلت کے لمحات میں اپنے ذکر
 کے لئے ہوشیار کر اور مہلت کے دنوں میں اپنی
 اطاعت میں مصروف رکھ اور اپنی محبت کی پہل و

سَهْلَةً أَكْبَلُ لِي بِهَا خَيْرَ الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ اللَّهُمَّ وَصِّلْ عَلَى
مُحَمَّدٍ وَآلِهِ كَأَفْضَلِ مَا
صَلَّيْتَ عَلَى أَحَدٍ مِمَّنْ خَلَقْتَ
قَبْلَهُ وَأَنْتَ مُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ
بَعْدَهُ وَإِنِّي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ
وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقِرْنِي
بِرَحْمَتِكَ عَذَابَ النَّارِ -

آسان راہ میرے لئے کھول دے اور اس کے ذریعہ
میرے لئے دنیا و آخرت کی بھلائی کو کامل کر دے۔
اے اللہ! محمدؐ اور اُن کی اولادؑ پر بہترین رحمت
نازل فرما۔ ایسی رحمت جو اس سے پہلے تو نے مخلوقات
میں سے کسی ایک پر نازل کی ہو اور اس کے بعد کسی پر
نازل کرنے والا ہو اور ہمیں دنیا میں بھی نیکی عطا کر اور
آخرت میں بھی اور اپنی رحمت سے ہمیں دوزخ کے
عذاب سے محفوظ رکھ۔

باری النظر میں نیکی و بدی میں امتیاز نہیں کیا جاسکتا کیونکہ نیک و بد اعمال ظاہری صورت کے لحاظ سے یکساں ہوتے ہیں
اور ان میں کوئی امتیازی فرق نظر نہیں آتا۔ چنانچہ دن و مرد کے تعلقات وہ جائزہ ذریعہ سے ہوں یا ناجائز طریقہ سے دونوں
ایک سے ہیں۔ اسی طرح دروغ مصلحت آمیز و دروغ بے مصلحت، اکل مال اور اکل حرام، قتل بے گناہ اور قتل خطا کاران میں
بظاہر کوئی فرق نہیں ہے۔ وہاں بھی ایک خلاف واقع چیز کا بیان کرنا ہے اور یہاں بھی وہاں بھی پیٹ بھرنا ہے اور یہاں
بھی وہاں بھی انسانی جان سے کھینکا ہے اور یہاں بھی۔ یونہی متکبر کے مقابلہ میں متکبر کرنے اور عام طور سے اترنے اور
ماورضان میں دن کے وقت کھانے پینے اور دوسرے دنوں میں کھانے پینے میں فعل کی نوعیت یکساں ہے۔ تو اس کیسانیت
کے باوجود ایک کو اچھائی اور ایک کو برائی، اور ایک کو کارِ ثواب اور دوسرے کو گناہ سے تعبیر کرنے کی کیا وجہ اور دونوں میں
تفریق کرنے کی کیا ضرورت ہے اگرچہ حدود و قیود سے آزاد نگاہیں ان میں تفرق نہیں کر سکتیں مگر جو لوگ کسی آئین و شریعت
اور ضابطہ اخلاق کے پابند ہلاتے ہیں وہ ان کی ظاہری ہیئت و صورت اور یکسانیت و یک رنگی پر نظر نہیں کرتے بلکہ ان دونوں
کے درمیان جو مدّ فاصل حاکم ہے اس پر نظر کرتے ہوئے دونوں کو بالکل جدا جدا تصور کرتے ہیں اور اسی مدّ فاصل سے غیر و شتر
کی حدیں قائم ہوتیں اور میوب و مہاسن کے پیمانے مقرر ہوتے ہیں اور یہ مدّ فاصل اُسی وقت نظر آتی ہے۔ جب ایمان کے
ساتھ تقویٰ اپنا نورانی پرتو ڈالتا ہے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے:-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ

اے ایماندارو! اگر تم تقویٰ و پرہیزگاری اختیار کر گے تو اللہ

يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا -

تمہارے لئے (نیک و بد میں) ایک مدّ فاصل قرار دے گا۔

اگر اس مدّ فاصل کو نظر انداز کر کے اخلاق فاضلہ اور اوصافِ رذیلہ کا معیار عوامی عقل کو قرار دے لیا جائے تو اگرچہ
وہ ایک حد تک اخلاقی اصولوں کی طرف راہنمائی کرتی ہے مگر اخلاق کا عملی لائحہ پیش کرنے سے قاصر ہے۔ چنانچہ جنہوں نے
عقل پر اخلاق کی بنیاد رکھی۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ راست گفتاری و عدل گستری میوب اور سخاوت و شجاعت بُری چیز ہے
اور اس کے مقابلہ میں کذب و ظلم اور بغل و بزدلی اچھی صفیتیں ہیں مگر ان کے لئے مدد و اور مواقع استعمال کیا ہیں۔ تو اس میں ان

کی رائیں مختلف نظر آتی ہیں اور ایک، ایک راہ پر چلتا ہے تو دوسرا اس سے بالکل الگ راستہ اختیار کرتا ہے۔ کیونکہ مختلف عقول و افہام کے قائم کردہ نظریات کسی ایک مرکزی نقطہ پر مجتمع نہیں ہو سکتے۔ ایسی صورت میں ان کی پیروی کرنے میں قدم قدم پر رکاوٹیں پیدا ہوں گی اور مختلف نظریات میں سے صحیح نظریہ کا انتخاب مشکل ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ عقل کا دائرہ عمل محدود ہے اور وہ دنیا کے محسوسات سے الگ ہو کر کسی قسم کا کوئی قطعی فیصلہ نہیں کر سکتی اور قدم قدم پر جو اس کا سہارا ڈھونڈنے پر مجبور ہو جاتی ہے اور اس کے مقابلہ میں خواہشات و جذبات بھی پرا جائے ہوئے ہیں جو اسے سپر انڈاغٹہ ہونے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ چنانچہ جب انسان میں خواہشات و جذبات اکبھرتے ہیں تو وہ عقل کے مقابلہ میں ان سے جلد مغلوب ہو جاتا ہے اور عقل کے سرجمی احکام کو ٹھکرا کر ہوائے نسانی کے پیچھے ہو لیتا ہے۔ لہذا تنہا عقل نہ کسی صورت میں کافی ہو سکتی ہے اور نہ ہر جگہ اسے معیار قرار دیا جاسکتا ہے۔ اور اس کی روشنی میں اجتماعی زندگی کا نصب العین تو درکنار انفرادی زندگی کا بھی کوئی یقینی، صحیح اور ناقابل ترمیم آئین اخلاق ترتیب نہیں دیا جاسکتا۔ ان حالات میں ایک ایسے معیار کی ضرورت سے انکار نہیں ہو سکتا جو عقل کی درمادگیوں میں رہنمائی کر سکے اور ایک ایسا ناقابل تغیر آئین پیش کرے جو حیات انسانی کے ہر دور میں قابل عمل ہو۔ اور وہ معیار وحی تنزیل ہے جس کی روشنی میں ترتیب دیا ہوا آئین وہ ہے جس کے اصول منضبط اور ضوابط ناقابل ترمیم ہیں اور جسے حاملان نبوت و رسالت ہر دور میں پیش کرتے رہے اور اس کے ذریعہ تہذیب نفس و تزکیہ اخلاق کا درس دیتے رہے ہیں۔ ان معین اخلاق میں سب سے بلند مرتبت حضرت ختمی مرتبت ہیں۔ جنہوں نے زبور اخلاق سے آراستہ کرنے اور انسانیت کی زلف پریشاں کو سنوارے کے لئے وہ تعلیمات دیئے جو محاسن اخلاق کا سرچشمہ ہیں۔ یہ تعلیمات صرف قول تک محدود نہ تھے بلکہ ان کی زندگی کا ایک لمحہ پاکیزگی پرست کا ایک ضابطہ اور حسن اخلاق کا ایک زندہ قانون تھا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہی یہ تھا کہ وہ علما و علماء اخلاق حسنہ کی تکمیل فرمائیں۔ چنانچہ ارشاد نبوی ہے کہ بعثت لا تمحرمکدام الاخلاق۔ میں اس لئے مبعوث ہوا ہوں تاکہ مکدام الاخلاق کو پایہ تکمیل تک پہنچاؤں۔ اور ان اخلاقی تعلیمات کو زندہ رکھنے کے لئے ان کے اوصیاء و نائبین جو سیرت و کردار اور اخلاق و اطوار میں ان کے ورثہ دار اور علم و عمل میں ان کے آئینہ دار تھے ان تعلیمات کو نشر کرتے اور اپنے قول و عمل سے ان کا احیاء کرتے رہے۔ چنانچہ ان کے چوتھے وصی و جانشین حضرت زین العابدین علیہ السلام نے اس دوائے مکدام الاخلاق میں اخلاقیات کے وہ درس دیئے ہیں جو اخلاق نبوی کے آئینہ دار اور الہامی تعلیمات کے حامل ہیں اور ان تمام جواہر پاروں کو سمیٹ لیا ہے جو تعلی بالفضائل (علمی و عملی اوصاف سے آراستگی) اور تغلی عن الرذائل (دقیق و پست عادات سے علیحدگی) پر مشتمل ہیں۔ ان دونوں جنبوں میں سے اگر ایک جنبہ کمزور ہے تو اس سے دوسرے جنبہ کا متاثر ہونا بھی ضروری ہے۔ اس لئے اخلاقی تکمیل کے لئے ان ایمانی و سلبی دونوں پہلوؤں کو ملحوظ رکھنے کی ضرورت ہے وہ ایمانی صفات جو اس دوائے بیان ہوئے ہیں یہ ہیں :-

ایمان :- یہ تمام محاسن اخلاق کا سرچشمہ ہے اس لئے اسے سرفہرست جگہ دی ہے۔ ایمان کے معنی تصدیق کے ہیں اور کبھی تصدیق و عمل دونوں کے مجموعہ پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ اس کے متعدد درجات ہیں اور اہل ایمان کے مراتب و درجات

میں جو تفاوت ہوتا ہے وہ ایمان ہی کے درجات کے بلند و پست ہونے کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ زبیری کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے کہا کہ:-

ان لا ایمان درجات و منازل
یتفاضل المؤمنون فیہا
عند اللہ قال نعم۔

چنانچہ پہلا درجہ یہ ہے کہ صرف زبان سے اللہ کی اُتہیت اور پیغمبر کی رسالت کا اقرار کیا جائے اور بس۔ یہ ایمانِ اہل کلام کا مراد ہے۔ جب انسان یہ اقرار کر لیتا ہے تو وہ مسلم کہلاتے لگتا ہے اور اس کا ذبیحہ ملال اور جان و مال محفوظ ہو جاتا ہے۔

دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ زبان سے اقرار کیا جائے اور دل سے اعتقاد بھی رکھا جائے۔ مگر اسلام کے تعلیمات اور اس کے اوامر و نواہی پر عمل نہ کیا جائے۔

تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ اس اقرار و اعتقاد کے ساتھ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے اور ان فرائض کو پورا کیا جائے جنہیں ترک کرنا کبائر میں داخل ہے۔ جیسے نماز، زکوٰۃ، حج وغیرہ۔ یہ واضح رہے کہ احادیث میں جو نماز و حج و زکوٰۃ کے تارک کو کافر کہا گیا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اس مرتبہ ایمان سے خارج ہو گیا ہے، یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ تمام مراتب ایمان سے خارج ہو گیا ہے کہ اب اس پر کفر کے احکام عائد ہونے لگیں۔

چوتھا مرتبہ یہ ہے کہ اقرار و اعتقاد کے ساتھ تمام واجبات بھی بجالائیں اور تمام محرمات سے اجتناب بھی کیا جائے۔ پانچواں مرتبہ یہ ہے کہ واجبات کے ساتھ مستحبات بھی ادا کئے جائیں اور محرمات کے ساتھ مکروہات سے بھی پرہیز کیا جائے۔ چھٹا مرتبہ یہ ہے کہ بعض مبہمات کو بھی اس خیال سے چھوڑ دیا جائے کہ مبادا یہ کسی برائی کا پیش خیمہ بن جائیں اور کوئی غلط قدم اٹھ جائے۔ جیسے زیادہ باتیں کرنے سے اس لئے اجتناب کیا جائے کہ زبان سے کوئی ناشائستہ کلمہ یا جھوٹی بات نہ نکل جائے، یا کسی کی غیبت و بدگوئی نہ ہو جائے۔ یہ انبیاء و اوصیاء کے ایمان کا درجہ ہے اور اسی درجہ کو امام علیہ السلام نے اکمل الایمان سے تعبیر کیا ہے۔

ایمان صرف عقبتی ہی کا سرمایہ نہیں ہے بلکہ دنیا میں بھی انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کی نلاح و بہبود اس سے وابستہ ہے۔ چنانچہ جب انسان کے دل و دماغ میں ایک بالادست ہستی کا تصور پیدا ہوتا اور خدا پرستی کا جذبہ ابھرتا ہے، تو اسے کچھ ذمہ داریوں کا احساس ہوتا ہے جس کے پیش نظر وہ جوڑی، رشوت، خیانت، ظلم اور اس قسم کے دوسرے اخلاقی عیوب سے کنارہ کش ہو جاتا ہے اور خود غرضی و مفاد پرستی کی سطح سے بلند ہو کر سیرت و کردار کے وہ اعلیٰ نمونے پیش کرتا ہے جس سے اجتماعی زندگی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتی اور بڑی حد تک معاشرے کی بے اعتدالیوں کم ہو جاتی ہیں۔ اگرچہ حکومت کا قانون اور اس کا احتساب ایک حد تک ان مفاسد کی روک تھام کرتا ہے۔ مگر قانون کا خوف انسان کے باطن میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کر سکتا۔ اور اقتدار اسی حد تک حفاظت کر سکتا ہے جہاں تک اس کی دسترس ہے،

دو بادلوں، کوپڑوں، عام گزرگاہوں اور مفاسد کے مرکوزوں سے برائیوں کو دور کر سکتا ہے۔ مگر گھر کے گوشوں اور رات کے اندھیروں میں اس کا بس نہیں چلتا اور برائی کا چلن بدستور باقی رہتا ہے۔ اس موقع پر خدا کا خوف ہی قلب و روح کو متاثر کر سکتا اور برائیوں سے مانع ہو سکتا ہے۔ حکومت کے کارندے کبھی نظروں سے اوجھل بھی ہو جاتے ہیں اور کبھی ان کی بے راہ روی کی وجہ سے خود ان پر نگران چھوڑنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ مگر اخلاقی وجدان جو ایمان کی بدولت طاقت ور ہوتا ہے ہر دم نگرانی و حفاظت کا فریضہ انجام دیتا ہے خواہ دن کا اجالا ہو یا رات کا اندھیرا خلوت ہو یا جلوت، آبادی ہو یا دیوانہ۔

یقین :- کسی چیز کا علم اس طرح ہو جائے کہ اس کے خلاف کوئی احتمال نہ رہے یقین کہلاتا ہے۔ اس لحاظ سے یقین دو طبقوں کا مجموعہ ہوگا۔ ایک معلوم کا علم اور دوسرے اس کے خلاف کے محال ہونے کا علم۔ اور یہ ایمان ہی کا دوسرا نام ہے۔ چنانچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے۔ **الیقین الایمان کلہ**۔ یقین ہی ایمان کا کل ہے۔ اس یقین کے تین درجے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ دھوئیں کو دیکھ کر آگ کی موجودگی کا علم ہو۔ یہ اہل نظر و استدلال کا یقین ہے۔ جو انہیں ترتیب مقدمات سے حاصل ہوتا ہے، یہ علم یقین کہلاتا ہے۔

دوسرا درجہ یہ ہے کہ اس آگ کو آنکھ سے دیکھ لیا جائے۔ یہ خواص کو چشم بصیرت و دیدہ باطن کے مشاہدہ سے حاصل ہوتا ہے۔ چنانچہ ذعلب یبانی نے امیر المومنین علیہ السلام سے دریافت کیا کہ حلہ راایت دیکھ کیا آپ نے اپنے پردہ روگار کو دیکھا ہے؟ فرمایا لہو اعبدا رباً لہو اسما۔ میں اس رب کی پرستش نہیں کرتا جس کی جلوہ طرازی میری آنکھوں کے سامنے نہ ہو۔ یہ عین یقین کہلاتا ہے۔

تیسرا درجہ یہ ہے کہ آگ کے شعلوں میں کود کر آگ کا علم ہو۔ یہ اہل شہود کا یقین ہے جو انہیں مبداء فیض سے اتصال معنوی کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ یہ حق یقین کہلاتا ہے۔ امام علیہ السلام نے اسی یقین کو افضل یقین فرمایا ہے اور اسی مرتبہ عالیہ پر فائز ہونے کی اللہ تعالیٰ سے التجا کی ہے۔

نیت :- کسی عمل کی انجام دہی کے قصد و ارادہ کا نام نیت ہے۔ اور یہ علم و عمل کے درمیان ایک واسطہ ہے جو ایک طرف علم سے وابستہ ہے اور دوسری طرف عمل سے۔ کیونکہ علم نہ ہو تو قصد نہیں ہو سکتا اور قصد نہ ہو تو عمل واقع نہیں ہو سکتا۔ اور تولد علم کے استعمال کے موقع پر یہ ایک ناگزیر اور طبعی چیز ہے۔ چنانچہ شارع کی طرف سے اگر بنیہ نیت کے اعمال و عبارات کے بحالانے کا حکم ہوتا تو اس سے کوئی بھی عہدہ برآ نہ ہو سکتا۔ اس سے یہ امر بھی واضح ہو گیا کہ نیت ان الفاظ کا نام نہیں ہے جو کسی عمل کے بحالانے کے وقت زبان سے کہے جاتے ہیں۔ کیونکہ نیت کا تعلق دل سے ہوتا ہے اور الفاظ کا تعلق زبان سے۔ اس لئے زبان کے الفاظ کے بجائے دل کے قصد و ارادہ کو نیت تصور کرنا چاہیئے۔ اس نیت کے مختلف درجات ہیں جن کے لحاظ سے اعمال میں رفعت یا پستی پیدا ہوتی ہے۔ اگر نیت میں صدق و خلوص ہے تو عمل بلند اور اگر دیار و نمود ہے تو عمل فاسد۔ چنانچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے :- **اَحْمَا الْعَمَالُ بِالنِّيَّاتِ**۔ نیت پر عمل کا انحصار ہے۔ ان درجات میں سے پہلا درجہ یہ

ہے کہ اس میں ریاء و نمود کار فرما ہو۔ اس نیت کے ماتحت جو عمل واقع ہوگا اس پر ثواب کا مرتبہ ہونا تو درکنار گناہ عاید ہوگا۔ عبادات میں جو ریاء کار فرما ہوتا ہے اس کی تین قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ نفسِ عبادت میں تو ریاء نہ ہو۔ لیکن اس کے دوسرے اوصاف میں نمائش مقصود ہو۔ اس طرح کہ گھر پر نماز پڑھی جائے تو مختصر اور گھر سے باہر دوسرے کے سامنے پڑھی جائے تو طویل۔ دوسری قسم یہ ہے کہ مستحب عبادتوں میں ریاء کرے اس طرح کہ گھر میں یا تنہائی میں تو نوافل بجا لائے مگر کہیں دوسری جگہ ہو تو نوافل بھی پڑھے اور نمازِ شب بھی بجالائے۔ اور تیسری قسم یہ ہے کہ واجب عبادتوں میں ریاء کرے۔ اس طرح کہ گھر میں تو نہ نماز پڑھے اور نہ روزے رکھے اور جب دکھلاوے کا موقع ہو تو نماز بھی پڑھے اور روزہ بھی رکھے۔ ریاء کی یہ صورت سب سے زیادہ مہلک اور خطرناک ہے۔

نیت کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ جنت کی خواہش اور عذاب سے بچاؤ کے لئے عمل کرے۔ یہ نیت اخلاص کے منافی نہیں ہے کیونکہ شارحؒ نے خود ترغیبِ ترہیب سے کام لیا ہے۔

تیسرا درجہ یہ ہے کہ شکر و سپاس کو ملحوظ رکھتے ہوئے عمل کرے تاکہ اس شکر کے نتیجے میں اس کی نعمتوں میں اضافہ ہو۔ یہ عمل بھی خلوص کا حامل ہوگا۔ اسی طرح اُن عبادات میں جو دنیوی اغراض سے وابستہ ہوتی ہیں ان میں رزق، اولاد وغیرہ کا قصد کرنا صحت و اخلاص کے منافی نہ ہوگا۔

چوتھا درجہ یہ ہے کہ حیا کے احساس سے متاثر ہو کر عبادت کرے۔

پانچواں درجہ یہ ہے کہ خدا کے جلال و جبروت کے اثر سے متاثر ہو کر اعمال بجالائے۔

چھٹا درجہ یہ ہے کہ تعمیلِ حکم کے لحاظ سے عبادت کرے۔

ساتواں درجہ یہ ہے کہ اُسے عبادت کا اہل و سزاوار سمجھتے ہوئے اس کے آگے سوزنا ذخم کرے۔ یہ نیت ان

بندوں سے مخصوص ہے جو تقرب کے مدارجِ عالیہ پر فائز ہوتے ہیں اور اسی کو حضرتؑ نے احسن النیات سے تعبیر

فرمایا ہے۔ کیونکہ اس کے اندر حسن و خوبی اور اظہارِ عبودیت کے علاوہ اور کوئی جذبہ نہیں ہوتا۔ اسی کا ذکر امیر المؤمنین

علیہ السلام کے اس ارشاد میں ہے :-

ما عبدتك خوفا من نارك ولا
طمعا في جنتك ولكن وجدتك
اهلا للعبادة فعبدتك۔
میں نے تیری پرستش جہنم کے ڈر سے اور جنت کی طمع
سے نہیں کی بلکہ تجھے عبادت کا سزاوار پایا ہے اس لئے
تیری پرستش کی ہے۔

سایہ طوبیٰ و دلجوئی حور و لب حوض بہوئے سر کوئے تو برفت از یادم

عمل :- اسلام نے اگرچہ علم کو بڑی اہمیت دی ہے مگر عمل کی اہمیت بھی ناقابلِ انکار ہے مگر علم کی اہمیت

بھی اسی صورت میں ہے جب اس کے مقصدیات پر عمل کیا جائے اور اگر اس کے تقاضوں کو ٹھکرا دیا جائے تو وہ علم جہل

بلکہ جہل سے بھی بدتر ہے۔ کیونکہ جہالت کبھی معذوری کا سبب پا جاتی ہے مگر علم کے بعد تو کوئی عذر سموع نہیں ہوتا لہذا

علم اسی صورت میں سودمند سمجھا جاسکتا ہے جب اس کے ساتھ عمل بھی ہو۔ اور عمل چونکہ نیت سے وابستہ ہے۔ اس لئے جس

مرتبہ پر نیت ہوگی اسی مرتبہ پر عمل ہوگا۔ اگر اس میں نمود و دریا ہو تو وہ عمل وبال جان ہے۔ اور اگر صدق و خلوص کا حامل ہو تو وہ آخری قوز و کامرانی کا پڑا نہ ہے۔ خداوند عالم عمل کی ظاہری شکل و صورت اور اس کی کثرت و مقدار کو نہیں دیکھتا بلکہ اس جذبہ انخلا کو دیکھتا ہے جس کے ماتحت وہ عمل بجالا یا گیا ہو۔ اگر خلوص کے ساتھ کم عبادت ہو تو وہ اس طریقی ذکر و ریاضت سے بہتر ہے جس میں خلوص کا رفرانہ ہو۔ ایسے اعمال ہی کو امام علیہ السلام نے احسن الاعمال سے یاد کیا ہے اور قدرت نے انہیں اعمال صالحہ سے تعبیر کیا ہے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے:-

فمن كان يبرجوا لقاہ رقبہ فلیعمل
عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ
رتبہ احدی۔
جو شخص تقائے پروردگار کی آرزو رکھتا ہے اسے عمل صالح
بجالانا چاہیے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو
شریک نہ کرنا چاہیے۔

عدل :- افراط و تفریط کی دو مختلف سمتوں کے درمیان حد وسط کا نام عدل ہے۔ اس حد وسط کے التزام سے فضائل اور اس سے انحراف کے نتیجہ میں رذائل وجود میں آتے ہیں۔ چنانچہ اخلاق کے بنیادی عناصر چار ہیں :- حکمت، عفت، شجاعت اور عدالت۔ اور ان میں سے ہر عنصر وسط اور نقطہ اعتدال پر واقع ہے۔ اگر مرکز اعتدال سے اسے ہٹا دیا جائے تو ایک دوسری ہی نوعیت کی چیز پیدا ہو جائے گی۔ حکمت میں اگر افراط کی صورت ہو تو وہ غباثت اور چالاک بن جاتی ہے اور تفریط کی صورت ہو تو وہ ناہمی و کند ذہنی ہو جاتی ہے۔ عفت میں اگر تفریط ہو تو وہ خود دے جی ہے اور افراط ہو تو ہوس رانی و شہوت پرستی کہلاتی ہے۔ شجاعت میں اگر افراط ہو تو وہ قہر و تہور ہے اور تفریط ہو تو بزدلی و کم ہمتی کے نام سے پکاری جاتی ہے۔ اور عدالت حد وسط سے انحراف کی صورت میں ظلم یا ذلت و خواری کی شکل اختیار کرے گی۔ اسی طرح دوسرے اخلاق فاضلہ میں عدل و توازن ہی باعث حسن خوبی ہے۔ چنانچہ اقتصاد و میاندروی میں خوبی اسی لئے ہے کہ وہ بخل اور انہایت کے وسط میں ہے۔ اور تواضع میں حسن اسی لئے ہے کہ وہ نہ غرور کی حد تک پہنچتی ہے اور نہ ذلت نفس کی سطح پر آتی ہے۔ غرض ہر فضیلت وہ قول سے متعلق ہو یا عمل سے یا اعتقاد سے، عدل ہی اس کا اصل جوہر ہے۔ اور چونکہ ہر چیز میں حد وسط سے انحراف کی صورت میں متفرق راہیں پیدا ہو جاتی ہیں اس لئے عدالت کے راستے متعدد اور ہدایت کا راستہ ایک ہوگا۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے :-

ان هذا صراطی مستقیم ذائقہ
ولا تتبعوا السبیل فتفرق بکم
عن سبیلہ۔
یہ میرا سیدھا راستہ ہے اس کی پیروی کرو۔ اور ذکر
متعدد راستوں کی پیروی نہ کرو۔ ورنہ وہ تمہیں حق کی
راہ سے منتشر کر دیں گے۔

ذکر و فکر :- ذکر یہ ہے کہ دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ رہے اور فکر یہ ہے کہ انسان خلقت کا ثبات و نظام و فطرت پر نظر غائر ڈال کر صانع کے حسن و مننیت کا کرشمہ دیکھے۔ ذکر سے تزکیہ نفس ہوتا ہے اور غفلت کے پردے پاک ہو جاتے ہیں اور فکر سے علم و یقین کی روشنی بڑھتی ہے۔ چنانچہ جب وہ تعقل و تفکر سے کام لیتا ہے اور اپنے اندر اور باہر کی کائنات میں غور و فکر کرتا ہے۔ تو اسے ہر چیز کی نہ میں ایک حکیمانہ تدبیر و فہم کا رفرانہ نظر آتا ہے۔ خود اپنی ذات

گنہ سے تعبیر کرتے ہوئے اس سے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے :-

یا ایہا الذین امنوا اجتنبوا کثیرا
من الظن ان بعض الظن اثم۔
اے ایمان والو! بہت سی بدگمانیوں سے بچے رہا کرو
کیونکہ بعض گمان بدگناہ ہوتے ہیں۔

اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے :-

ان الله حرم من المسلم دمه و
عراضه و ان یظن به ظن
خداوند عالم نے مسلم کا خون بہانے، اس کی عزت پر
حملہ آور ہونے اور اس کے متعلق سوؤ ظن رکھنے کو حرام
قرار دیا ہے ۵

بدگمانی کو وہی شخص اپنے دل میں جگر دے گا جس کا دل خود صاف نہ ہوگا اس لئے کہ انسان ہر آئینہ میں اپنی ہی صورت
دیکھتا ہے۔ اور ویسا وہ خود ہوتا ہے ویسا ہی دوسروں کے متعلق تصور قائم کرنے لگتا ہے۔ اور جس کا دل پاک و صاف ہوگا
وہ بدگمانی کو اپنے دل میں نہ آنے دے گا اور نہ زبان سے کوئی ایسی بات کہے گا جس سے بدگمانی کا اظہار ہوتا ہو۔ اس قسم
کی بدگمانی صرف اٹوائے شیطانی کا نتیجہ ہوتی ہے۔ کیونکہ اندرونی کیفیت و باطنی حالت پر خداوند علیم و خبیر کے علاوہ کوئی
دوسرا نگاہ نہیں ہو سکتا اور نہ کوئی دوسرے کے اندر جھانک کر نیت کی اچھائی یا بُرائی کو دیکھ سکتا اور دل کا حال جان
سکتا ہے۔ لہذا کسی کے متعلق بے جانے بے دیکھے ایک خیال قائم کر لینا صرف اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ شیطان نے کہا
کی قوت و اہم میں نیکی کا تصور قائم کرنے کے بجائے بُرا تصور قائم کر دیا ہے اور جو تصور شیطانی و سوسہ کا نتیجہ ہو اس پر اثرات
مرتب کرنا غلط ہوگا۔ اس طرح کہ کسی کو خیرات کرتے دیکھیں تو یہ خیال قائم کر لیں کہ یہ نام و نمود کئے لئے ایسا کر رہا ہے یا
کوئی اور عمل خیر کر رہا ہو تو اُسے اُس کی ذاتی غرض پر محمول کیا جائے۔ ہمیں ظاہر کو دیکھتے ہوئے حسن ظن ہی سے کام لینا
چاہیئے۔ رہنیت کا سوال تو اس کا محاسبہ کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے لیکن اس سے یہ نہ سمجھ لینا چاہیئے کہ جب حسن ظن ہی پر بنیاد
ہے تو پھر جو ہو اس پر اعتماد کر لینا چاہیئے۔ جسے چاہیں گھر میں جھوٹ بانیں جسے چاہیں اپنا مال سپرد کر دیں اور جو شخص کوئی
دعویٰ کرے اُسے بغیر دلیل و سند کے تسلیم کر لیں تو یہ حزم و احتیاط اور تعانستے عقل کے خلاف ہوگا۔ ایسے موارد پر حسن ظن
کو بنیاد نہیں قرار دیا جاسکتا اور نہ ہر ایک پر رکھے بغیر اعتماد کیا جاسکتا ہے چنانچہ امیر المؤمنین علیہ السلام کا ارشاد ہے :-

الطمانینۃ علی کل احد قبل
پر رکھے بغیر ہر ایک پر بھروسہ کر لینا عجز و کمزوری

الاختبار عجز
کی دلیل ہے ۵

فحش کلامی :- یہ بازاری لوگوں کا دھیرہ ہے کہ وہ اپنے جیسے لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے اول قول کہنے
کے عادی ہو جاتے ہیں۔ مگر ایک شریف و معیاری انسان کبھی یہ گوارا نہیں کرتا کہ وہ اپنی زبان پر کوئی فحش کلمہ آنے دے۔
اے اگر کسی موقع پر ایسی ضرورت پڑ جائے کہ کوئی فحش کلمہ کہنا پڑے تو وہ اسے اشارے کنائے سے ادا کرے گا اور کھل کر
کہنے سے ہچکچائے گا۔

دشنام طرازی :- یہ عادت نفس کی خباثت و دنائیت کی علامت ہے۔ اس سے مقصد دوسروں کو گزند پہنچانا ہوتا

ہے اور کبھی برے لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے اس کی عادت پڑ جاتی ہے۔ بہر حال یہ کسی کو گزند پہنچانے کے لئے ہو یا بر بنائے عادت، انتہائی اشتعال انگیزی کا باعث ہوتی ہے جس سے جھگڑے فساد اور خون خرابے تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ اور کبھی قتل ایسے سنگین جرم کا بھی ارتکاب ہو جاتا ہے۔ لہذا کوئی گالی دے تو گالی کا جواب گالی سے دینے کے بجائے صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے، اور گالی گلوچ سے اپنے کو بچائے رکھنا چاہیے تاکہ یہ سلسلہ آگے نہ بڑھے۔

اسراف :- جہاں بتنا صرف کرنا چاہیے اس سے زیادہ مقدار میں صرف کرنا اسراف کہلاتا ہے۔ اور بعض اسے دریا دلی سمجھتے ہوئے جہاں ایک صرف کرنا چاہیے وہاں دس صرف کرتے ہیں اور دعوتوں اور ناشی کاموں میں دل کے حوصلے نکالتے ہیں۔ اور جہاں کسی غریب نادار کی اعانت اور کسی بیوہ یتیم کی مدد کا سوال آتا ہے تو مالی کمزوری و کساد بازاری کا رونا لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ایسی دریا دلی نام و نمود کی ہوس کا نتیجہ ہوتی ہے اور یہی اسراف ہے۔ یہ اسراف اگر کھانے پینے کے سلسلہ میں ہو تو اس کے نتیجہ میں طرح طرح کے امراض سے دوچار ہونا پڑتا ہے اور دوسرے امور میں ہو تو اس کا نتیجہ تباہی و بدعالی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ چنانچہ ایسی مثالوں کی کمی نہیں کہ کسی منجمل طبیعت والے نے کسی تقریب میں نام و نمود کی خاطر یا رسم و رواج کو نبھانے کے لئے زمین یا مکان کو رہن رکھا اور ایک آدھ دن خوب چیل پھیل اور تزک و اعتشام دکھانے میں گزارا۔ اور ہوا یہ کہ جو رہا سہا پاس تھا وہ ختم ہوا۔ سود و رسود کی بدولت مکان نیلام ہوا۔ اب نہ کوئی ٹھکانہ رہا اور نہ سر چھپانے کی کوئی جگہ۔ انسان راحت و آسائش کی زندگی اسی صورت میں گزار سکتا ہے جب وہ اعتدال و میانہ دوی سے کام لے۔ ورنہ اسراف کے نتیجہ میں اقتصادی الجھن اور تنگ دستی و پریشانی سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔

تبذیر :- جہاں صرف نہ کرنا چاہیے وہاں صرف کرنا تبذیر کہلاتا ہے۔ اس بے عمل جو درد سنا کے مظاہرہ کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ ایسے شخص کے گرد خوشامدیوں اور ہازاری قسم کے لوگوں کا ایک حلقہ پیدا ہو جاتا ہے جو اس کی بے جا تعریف و خوشامدی کرتے آئے خود پسند بنا دیتے ہیں۔ اور وہ انہیں اپنا خیر خواہ دوست سمجھ کر دیتا دلاتا رہتا ہے۔ اور غریب نادار اور مستحق و فقیر اس کے ہاں سے محروم رہتے ہیں۔ یہ بے عمل داد و دہش بد بختی کی علامت اور آخر دی سعادت سے محرومی کا باعث ہوتی ہے۔

چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے :-

اذا اردت ان تعلموا شقی الرجل ام
سعید فانظر سیدہ و معروفہ الی
من یصنعہ فان کان یصنعہ الی من
هو اہلہ فاعلموا انه الی خیر وان
کان یصنعہ الی غیر اہلہ فاعلم انه
لیس لد عند اللہ خیر۔

جب تم یہ جاننا چاہو کہ فلاں شخص بد بخت ہے یا نیک،
تو اس کی داد و دہش کو دیکھو کہ وہ کن سے حسن سلوک کرتا
ہے اگر وہ اہل و مستحق افراد کو دیتا ہے تو وہ بھلائی کی
راہ پر گامزن ہے۔ اور اگر نا اہل سے سلوک کرتا ہے تو
یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کے لئے کوئی
بھلائی نہیں ہے۔

سوال :- دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانا اپنی عزت سے ہاتھ اٹھانا ہے۔ اس لئے کوئی باعزت انسان انتہائی تنگی و عسرت کے باوجود سوال کرنا گوارا نہیں کر سکتا۔ یہ دنیا میں بھی رویا ہی کا سبب ہے اور آخرت میں بھی۔ اس سے جواب طلبی

ہوگی۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے :-

ابا کھر و سوال الناس فانه ذل
فی الدنیا و فقر تعجلونہ و حساب
طویل یوم القیمة ۔

لوگوں سے سوال کرنے اور مانگنے سے بچے رہو کیونکہ یہ دنیا
میں ذلت و فقر کا باعث ہے اور آخرت میں حساب و
کتاب دینا ہوگا۔

سوال کی عادت عموماً فقر و ناداری کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے جس سے انسان عزت نفس کھو بیٹھتا ہے۔ اسی چیز کے
پیش نظر صلحاء وابرار اقیانج و تنگ دستی سے پناہ مانگتے رہے ہیں کہ مبادا یہ تنگ دستی سوال پر مجبور کر دے۔ ادا اخلاق
کی پاکیزگی ختم ہو جائے۔ مال و دولت سے بھی اگر اس کا معرفت صحیح ہو تو اخلاق کی نگہداشت کی جاسکتی ہے۔ چنانچہ پیغمبر
اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نعوذ العون علی تقوی اللہ العناء۔ وسعت مالی تقوی الہی میں معین و معاون
ہوتی ہے۔ اسی مال و دولت کی وجہ سے انسان مال عبادات کو سرانجام دیتا ہے اور حج، خمس، زکوٰۃ، کفارہ، صلہ رحم و صدقات
سب اسی سے وابستہ ہیں۔

جب کسی بات سے غمگین یا گناہوں کی وجہ
سے پریشان ہوتے تو یہ دُعا پڑھتے :-

اے اللہ! اے یکہ و تنہا اور کمزور و ناتوان کی (مہموں
میں) کفایت کرنے والے اور خطرناک مرحلوں سے بچا
لے جانے والے! گناہوں نے مجھے بے یار و مددگار
چھوڑ دیا ہے۔ اب کوئی ساتھی نہیں ہے اور تیرے
غضب کے برداشت کرنے سے عاجز ہوں۔ اب
کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے۔ تیری طرف بازگشت
کا خطرہ درپیش ہے، اب اس دہشت سے کوئی
تسکین دینے والا نہیں ہے اور جب کہ تو نے مجھے
خوف زدہ کیا ہے تو کون ہے جو مجھے تجھ سے مطمئن
کرے۔ اور جب کہ تو نے مجھے تنہا چھوڑ دیا ہے، تو
کون ہے جو میری دستگیری کرے۔ اور جب کہ تو
نے مجھے ناتواں کر دیا ہے تو کون ہے جو مجھے قوت
دے۔ اے میرے معبود! پروردہ کو کوئی پناہ

وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ
إِذَا حَزَنَهُ أَمْرٌ وَ أَهَمَّتْهُ الْخَطَايَا
اللَّهُمَّ يَا كَافِيَ الْفَرْدِ الضَّعِيفِ وَ
وَاقِيَ الْأُمْدَانِ الْخَوْفِ أَنْزِلْنِي الْخَطَايَا
فَلَا صَاحِبَ مَعِيَ وَ ضَعُفْتُ عَنْ
غَضَبِكَ فَلَا مُوَدِّدَ لِي وَ أَشْرَفْتُ
عَلَى خَوْفِ إِقَائِكَ فَلَا مَسْكِنَ
لِرَوْعَتِي وَ مَنْ يُؤْمِنُنِي مِنْكَ وَ أَنْتَ
أَخَفْتَنِي وَ مَنْ يُسَاعِدُنِي وَ أَنْتَ
أَنْزَلْتَنِي وَ مَنْ يُقَوِّنِي وَ أَنْتَ
أَضَعَفْتَنِي لَا يُجِيرُنِي إِلَّا إِلَهِي إِلَّا
رَبِّي عَلَى مَرْبُوبٍ وَ لَا يُؤْمِنُ إِلَّا
عَالِيكَ عَلَى مَعْلُوبٍ وَ لَا يُعِينُ إِلَّا
طَائِفٌ عَلَى مَظْلُوبٍ وَ بِيَدِكَ
يَا إِلَهِي جَمِيعُ ذَلِكَ السَّبَبِ وَ

إِلَيْكَ الْهَفَرُ وَالْمَهْرَبُ فَصَلِّ
 عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَجْزِهِ رَجِي
 وَأَنْجِجْ مَطْلَبِي اللَّهُمَّ
 إِنَّكَ إِنْ صَرَفْتَ عَنِّي وَجْهَكَ
 الْكَرِيمَ أَوْ مَنَعْتَنِي فَضْلَكَ
 الْجَسِيمَ أَوْ حَظَرْتَ عَلَيَّ
 رِضَاكَ أَوْ قَطَعْتَ عَنِّي سَبَبَكَ
 كَوْنُ أَجِدِ السَّبِيلَ إِلَى شَيْءٍ مِنْ
 أَمْرِي غَيْرَكَ وَكُوْنُ أَقْدِرُ عَلَيَّ
 مَا عِنْدَكَ بِمَعُونَةٍ يَسْوَكَ
 فَإِنِّي عَبْدُكَ وَفِي تَبْصِيَّتِكَ
 نَاصِيَتِي بِيَدِكَ إِلَّا مَرُ
 لَا أَمْرِي مَعَ أَمْرِكَ
 مَا ضَرَفِي حُكْمُكَ عَدْلٌ
 فِي قَضَائِكَ وَلَا قُوَّةَ لِي
 عَلَى الْخُرُوجِ مِنْ سُلْطَانِكَ
 وَلَا أَسْتَطِيعُ مُجَابَذَةَ كُدْرَتِكَ
 وَلَا أَسْتَيْبِلُ هَوَاكَ وَلَا أَبْلُغُ
 رِضَاكَ وَلَا أَنَالُ مَا عِنْدَكَ إِلَّا
 بِطَاعَتِكَ وَبِفَضْلِ رَحْمَتِكَ
 إِلَهِي أَضْبَحْتُ وَأَمْسَيْتُ عَبْدًا
 دَاخِرًا لَكَ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي
 نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا بِكَ أَشْهَدُ
 بِذَلِكَ عَلَى نَفْسِي وَأَعْلَمُ
 بِضَعْفِ قُوَّتِي وَفِلَةِ خِيَلَتِي
 فَأَنْجِزْ لِي مَا وَعَدْتَنِي
 وَتَيَسِّرْ لِي مَا أَسْأَلُكَ

نہیں دے سکتا، سوائے اس کے پروردگار کے اور
 شکست خوردہ کو کوئی امان نہیں دے سکتا، سوائے
 اس پر غلبہ پانے والے کے۔ اور طلب کردہ کی کوئی
 مدد نہیں کر سکتا سوائے اس کے طالب کے۔ یہ تمام
 وسائل اے میرے معبود تیرے ہی ہاتھ میں ہیں، اور
 تیری ہی طرف راہ فرار و گریز ہے، لہذا تو محمدؐ اور ان
 کی آلؑ پر رحمت نازل فرما اور میرے گریز کو اپنے دامن
 میں پناہ دے اور میری حاجت برلا۔ اے اللہ! اگر تو نے
 اپنا پاکیزہ رُخ مجھ سے موڑ لیا اور اپنے احسانِ عظیم سے
 دریغ کیا یا اپنے رزق کو بند کر دیا، یا اپنے رشتہ رحمت
 کو مجھ سے قطع کر لیا تو میں اپنی آرزوؤں تک پہنچنے کا
 وسیلہ تیرے سوا کوئی پا نہیں سکتا اور تیرے ہاں کی چیزوں
 پر تیری مدد کے سوا دسترس حاصل نہیں کر سکتا۔ کیونکہ میں
 تیرا بندہ اور تیرے قبضہ قدرت میں ہوں اور تیرے ہی
 ہاتھ میں میری باگ ڈور ہے۔ تیرے حکم کے آگے میرا حکم
 نہیں چل سکتا۔ میرے بارے میں تیرا فرمان جاری اور
 میرے حق میں تیرا فیصلہ عدل و انصاف پر مبنی ہے تیرے
 قلم و سلطنت سے نکل جانے کا مجھے یارا نہیں اور تیرے
 احاطہ قدرت سے قدم باہر رکھنے کی طاقت نہیں اور
 نہ تیری محبت کو حاصل کر سکتا ہوں۔ نہ تیری رضا مندی
 تک پہنچ سکتا ہوں اور نہ تیرے ہاں کی نعمتیں پاسکتا ہوں
 مگر تیری اطاعت اور تیری رحمتِ فراداں کے وسیلہ
 سے۔ اے اللہ! میں ہر حال میں تیرا ذلیل بندہ ہوں۔
 تیری مدد کے بغیر میں اپنے سود و زیاں کا مالک نہیں۔
 میں اس بجزوبے بے ساختگی کی اپنے بارے میں گواہی دیتا
 ہوں اور اپنی کمزوری و بے پارگی کا اعتراف کرتا
 ہوں۔ لہذا جو وعدہ تو نے مجھ سے کیا ہے اُسے پورا کر

فَإِنِّي عَبْدُكَ الْمُسْكِينُ الْمُسْكِينُ
الضَّعِيفُ الضَّرِيفُ الْحَقِيقُ الْهَلِينُ
الْفَقِيرُ الْخَائِفُ السُّتَجِيرُ اللَّهُمَّ
صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَلَا تَجْعَلَنِي
نَاسِيًا لَكَ كَرِكَ فِيمَا أَوْ كَيْتَنِي وَ
لَا عَافِلًا بِرَحْمَتِكَ فِيمَا أَبْكَيْتَنِي
وَلَا آيِسًا مِنْ إِجَابَتِكَ فِي وَرَاتِ
أَبْطَاطٍ عَنِّي فِي سَرَاجٍ كُنْتُ أَوْ
صَرَاءٍ أَوْ شِدَّةٍ أَوْ رَخَاءٍ أَوْ عَارِفِيَّةٍ
أَوْ بَلَاءٍ أَوْ بُلُوْسٍ أَوْ نَعْمَاءٍ أَوْ
جِدَّةٍ أَوْ لَا دَاءٍ أَوْ كُفْرٍ أَوْ غِيٍّ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَ
اجْعَلْ ثَنَائِي عَلَيْكَ وَمَدْحِي إِيَّاكَ
وَحَمْدِي لَكَ فِي كُلِّ حَالٍ حَتَّى
لَا أَفُتَّحَ بِمَا أَتَيْتَنِي مِنَ الدُّنْيَا وَلَا
أَحْزَنَ عَلَى مَا مَنَعْتَنِي فِيهَا وَآشْعِرْ
قَلْبِي تَقْوَاكَ وَاسْتَعْمِلْ بَدَنِي فِيهَا
تَقْبَلُهُ مِنِّي وَاشْغَلْ بِطَاعَتِكَ نَفْسِي
عَنْ كُلِّ مَا يَرُدُّ عَلَيَّ حَتَّى لَا أُحِبَّ فَيْدًا
مِنْ سَخَطِكَ وَلَا أَسْخَطُ شَيْئًا
مِنْ رِضَاكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
وَآلِهِ وَفَرِّغْ قَلْبِي بِمَحَبَّتِكَ وَاشْغَلْ
بِذِكْرِكَ وَانْعِشْهُ بِخَوْفِكَ وَ
بِالْوَجْدِ مِنْكَ وَتَوَّاهُ بِالرَّغْبَةِ
إِلَيْكَ وَآمِلْهُ إِلَى طَاعَتِكَ وَاجْعَلْ
بِهِ فِي أَحَبِّ السَّبِيلِ إِلَيْكَ وَذَلِّلْهُ
بِالرَّغْبَةِ فِيمَا عِنْدَكَ أَيَّامَ حَيَاتِي

اور جو دیا ہے اُسے تکمیل تک پہنچا دے۔ اس لئے
کہ میں تیرا وہ بندہ ہوں جو بے نوا، عاجز، کمزور،
بے سرو سامان، حقیر، ذلیل، نادار، خوفزدہ، اور
پناہ کا خواستگار ہے۔ اے اللہ! رحمت نازل فرما
محمدؐ اور اُن کی آلؑ پر اور مجھے اُن عطیوں میں جو تو
نے بخشے ہیں فراوس کا کار اور اُن نعمتوں میں جو تو نے
عطا کی ہیں احسان ناشناس نہ بنا دے اور مجھے
دُعا کی قبولیت سے ناامید نہ کر اگرچہ اُس میں تاخیر
ہو جائے۔ آسائش میں ہوں یا تکلیف میں تنگی میں
ہوں یا فارغ البال میں۔ تندرستی کی حالت میں ہوں یا
بیماری کی بد حالی میں ہوں یا خوشحالی میں، تو نگرہ میں
ہوں یا حسرت میں۔ فقر میں ہوں یا دولت مند میں،
اے اللہ! محمدؐ اور اُن کی آلؑ پر رحمت نازل فرما اور مجھے
ہر حالت میں مدح و ستائش و سپاس میں مصروف رکھ یہاں
تک کہ دنیا میں سے جو کچھ تو دے اس پر خوش نہ ہونے
لگوں اور جو روک لے اس پر رنجیدہ نہ ہوں۔ اور ہر سازگار
کو میرے دل کا شمار بنا اور میرے جسم سے وہی کام لے
جسے تو قبول فرمائے اور اپنی اطاعت میں انہماک کے
ذریعہ تمام دنیوی علائق سے فارغ کر دے تاکہ اس چیز کو
جو تیری ناراضگی کا سبب ہے دوست نہ رکھوں اور جو چیز
تیری خوشنودی کا باعث ہے اُسے ناپسند نہ کروں۔ اے
اللہ! محمدؐ اور اُن کی آلؑ پر رحمت نازل فرما اور زندگی بھر
میرے دل کو اپنی محبت کے لئے فارغ کر دے۔ اپنی یادیں
اسے مشغول رکھ، اپنے خوف ہراس کے ذریعہ دگنہوں
کی، تلائی کا موقع دے، اپنی طرٹ رجوع ہونے سے
اس کو قوت و توانائی بخش، اپنی اطاعت کی طرٹ
اسے مائل کر اور اپنے پسندیدہ ترین راستہ پر چلا اور

كُلِّمَهَا وَاجْعَلْ تَقْوَاكَ مِنَ الدُّنْيَا
 تَادِي دَا إِلَى رَحْمَتِكَ رَحْمَتِي وَفِي
 مَرْضَاتِكَ مَذْخِلِي وَاجْعَلْ فِي
 جَنَّتِكَ مَثْوَايَ وَهَبْ لِي قُوَّةَ احْتِمَالِ
 بِهَا جَمِيعَ مَرْضَاتِكَ وَاجْعَلْ قُدْرَتِي
 إِلَيْكَ وَرَغْبَتِي فِيمَا عِنْدَكَ وَالْبَسْ
 قَلْبِي الْوَحْشَةَ مِنْ شَيْءٍ رَخِّلِكَ وَ
 هَبْ لِي الْأَمْسَ بِكَ وَبِأَوْلِيَايِكَ وَ
 أَهْلِ طَاعَتِكَ وَلَا تَجْعَلْ لِي فَالْجِدِ وَلَا
 كَافِرٍ عَلَيَّ مِنَّةً وَلَا لَهْ عِنْدِي يَدًا
 وَلَا بِي إِلَيْهِمْ حَاجَةً بَلْ اجْعَلْ سَكُونِ
 قَلْبِي وَأَمْسَ نَفْسِي وَاسْتَعْنَائِي وَ
 كِفَايَتِي بِكَ وَبِغِيَا رِخْلِكَ - اللَّهُمَّ
 صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاجْعَلْ لِي لَهْمَ قَرِينًا
 وَاجْعَلْ لِي لَهْمَ نَصِيرًا وَآمَنًا عَلَى بَشَرِي
 إِلَيْكَ وَبِالْعَمَلِ لَكَ بِمَا تَحِبُّ وَتَرْضَى
 إِلَيْكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَذَلِكَ
 عَلَيْكَ يَسِيرٌ -

اپنی نعمتوں کی طلب پر اسے تیار کر اور پرہیزگاری کو میرا
 توشہ، اپنی رحمت کی جانب میرا سفر، اپنی خوشنودی میں
 میرا گزر اور اپنی جنت میں میری منزل قرار دے اور مجھے
 ایسی قوت عطا فرما جس سے تیری رضا مندوں کا بوجھ
 اٹھا لوں۔ اور میرے گریز کو اپنی جانب اور میری خواہش
 کو اپنے ہاں کی نعمتوں کی طرف قرار دے، اور برے
 لوگوں سے میرے دل کو متوحش اور اپنے اور اپنے دوستوں
 اور فرماں برداروں سے مانوس کر دے اور کسی بدکار اور
 کافر کا مجھ پر احسان نہ ہو۔ نہ اس کی نگاہ کرم مجھ پر
 ہو اور نہ اس کی مجھے کوئی احتیاج ہو، بلکہ میرے
 دل سکون، قلبی لگاؤ اور میری بے نیازی و
 کارگزاری کو اپنے اور اپنے برگزیدہ بندوں سے
 وابستہ کر۔ اے اللہ! محمدؐ اور ان کی آلؑ پر رحمت
 نازل فرما اور مجھے ان کا ہم نشین و مددگار قرار دے
 اور اپنے شوق و دارنگی اور ان اسماء کے ذریعہ جنہیں
 تو پسند کرتا اور جن سے خوش ہوتا ہے، مجھ پر احسان
 فرما۔ اس لئے کہ تو ہر چیز پر قادر ہے لہذا یہ کام تیرے
 لئے آسان ہے۔

جب انسان کو گناہوں کا احساس ہوتا ہے تو وہ اپنے کو کیمہ و تنہا محسوس کرتا ہے۔ کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ اس کا بوجھ
 بٹلنے والا اور ان گناہوں کا بار ہلکا کرنے والا کوئی نہیں ہے اس لئے اپنے گرد و پیش دوستوں کے اجتماع کے باوجود وہ اپنے
 کو تنہا سمجھنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اور جب گناہ کے نتیجہ میں غضب و انتقام الہی کا تصور کرتا ہے تو اس کے مقابلہ میں اپنی
 قوت و طاقت کو عاجز و کمزور پاتا ہے۔ اور جب حشر و نشر، حساب و کتاب اور برزخ و قبر کی سنجیدگیوں کا تصور کرتا ہے۔ تو
 اس پر خوف و ہراس طاری ہو جاتا ہے۔ یہ خوف و پراگندگی کے تمام حالات گناہ غضب الہی اور حشر و نشر کے تصور
 سے پیدا ہوتے ہیں۔ اسی لئے امام علیہ السلام نے ان چیزوں کی نسبت انہی اسباب کی طرف دی ہے۔ پھر اسباب و
 وسائل سے قطع نظر کرتے ہوئے اللہ سبحانہ کی طرف نسبت دیتے ہیں۔ کیونکہ حقیقت وہی عجز و تنہائی و خوف کے اسباب
 پیدا کرنے والا ہے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے:-

ذَلِكْ يَخُوفُ اللّٰهَ بِهِ عِبَادَهُ يَا
عباد فاتقون ہ
یہ وہ عذاب ہے جس سے خدا نے اپنے بندوں کو ڈرایا
ہے۔ اے میرے بندو! مجھ سے ڈرتے رہو۔

ایسی صورت میں خوف و ہراس سے تسلی حاصل کرنے کا جب کوئی ذریعہ نظر نہیں آتا تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتا اور اسی سے خوف و پریشانی، تنہائی و بے کسی اور اپنی عاجزی و بے بسی کا مداوا چاہتا ہے۔ کیونکہ اس کے علاوہ کوئی پناہ دینے والا، اور خوف و اضطراب کا دور کرنے والا نہیں ہے۔ چنانچہ امیر المؤمنین علیہ السلام کا ارشاد ہے: "فروا من اللہ الی اللہ" اللہ سے اللہ کے علاوہ کسی اور پناہ مانگو۔ اور حضرت نے اس دعا میں صرف اُسی کو پناہ دینا قرار دینے پر اس طرح استدلال فرمایا کہ وہ رب ہے جس کے معنی مالک کے ہیں اور اس کے علاوہ ہر فرد مملوک اور اس کے دائرہ ربوبیت کے اندر ہے۔ تو مملوک کا مالک کے مقابلہ میں کیا بس چل سکتا ہے کہ وہ اس کے غضب و انتقام سے پھرتا ہو۔ اور وہ غالب ہے۔ اور اس کے علاوہ سب شکست خوردہ و مغلوب ہیں۔ لہذا جو خود مغلوب ہو وہ غالب کے مقابلہ میں کیا پناہ دے سکتا ہے۔ جب کہ اُسے غلبہ و تسلط حاصل ہی نہیں ہے۔ اور وہ طالب ہے، بایں معنی کہ وہ سب کو اپنی بارگاہ میں طلب کرنے والا اور اُن کے اعمال کا جائزہ لینے والا ہے۔ اور اس کے علاوہ سب کے سب وہاں حساب و کتاب کے لئے مطلوب ہیں۔ اور ایک فرد کے لئے بھی جائزہ گیری نہیں ہے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے: "واللہ من ورائہم محیط"۔ اللہ اُن کا آگے سے اور پیچھے سے احاطہ کرتے ہوئے ہے۔ لہذا جو خود مطلوب و ماخوذ ہو وہ طالب کے مقابلہ میں کیا مدد کر سکتا ہے۔ اب اگر کہیں پناہ طلب کی جاسکتی ہے تو اُسی کے سایہ رحمت میں اور خوف و ہراس کے اندھیرے چھٹ سکتے ہیں۔ تو اُسی کے فضل و کرم کی روشنی سے، اور انسان اس کے سامنے عاجز و درماندہ اور بے بس و لاچار ہے۔ کیونکہ ہر چیز میں اُسی کا امر نافذ اور اسی کا حکم کارفرما ہے اور اُسی کے ہاتھ میں تمام اسباب و وسائل ہیں۔ اس کے یہ معنی نہ سمجھ جائیں کہ انسان اپنے اقبال پر اختیار ہی نہیں رکھتا اور اس سلسلہ میں بے بس و مجبور ہے۔ کیونکہ قدرت کی طرف سے صرف اسباب اور وسائل مہیا ہوتے ہیں۔ جس کے بعد وہ اچھے اور بُرے کاموں کو با اختیار خود انجام دیتا ہے۔ چنانچہ جہاں تک ان افعال کے لئے قوتیں و کارتھیں وہ قدرت کا عطیہ ہیں جنہیں اچھے اور بُرے دونوں قسم کے کاموں میں صرف کیا جاسکتا ہے۔ اور جب توفیق الہی سے انہیں اچھے کاموں میں صرف کرتا ہے تو یہ اُس کا اختیاری فعل ہوتا ہے جس پر وہ جزا و ثواب کا مستحق قرار پاتا ہے۔ اور قدرت کی طرف سے اسباب و قوتی کا مہیا ہونا ان افعال کے وقوع کی علت نہیں ہے کہ اُسے اپنے کاموں میں مجبور سمجھ لیا جائے۔ البتہ توفیق الہی کا شامل حال ہونا ایک انعام خداوندی ہے۔ جو ہر اس شخص کی دست گیری کے لئے آئاد ہے جو فکر و عمل سے اس کے لئے راستہ ہموار کر دیتا ہے۔ اور یہ اس کی توفیق ہی کا کرشمہ ہے کہ انسان خواہشات و ہذبت کو دبا کر اپنے اعضاء کو اس کی عبادت میں، اپنے دل کو اس کی یاد میں اور اپنی زبان کو اس کے ذکر میں مصروف رکھتا ہے۔ اور خواہش پرستی کے مقابلہ میں اس کی خوشنودی و رضا مندی کو ترجیح دیتا ہے۔ یہاں تک کہ کسی سے محبت ہے تو اس لئے کہ وہ اللہ کا فرمانبردار اور اس کا دوست ہے اور کسی سے بغض ہے تو اس لئے کہ وہ عامی و منافقان اور اُس کا دشمن ہے۔ غرض اس کا جینا، مرنا، اٹھنا، بیٹھنا، میل ملت رکھنا سب اللہ تعالیٰ کی خاطر اور اس کی

خوشنودی کے لئے ہوتا ہے اور اس کے مقابلہ میں نہ کسی مصیبت کو مصیبت اور نہ کسی نقصان کو نقصان تصور کرتا ہے۔

شدائد و مشکلات کے موقع پر یہ دعا پڑھتے:-

اے میرے محبوبو! تو نے اصلاح و تہذیب نفس کے بارے میں جو تکلیف مجھ پر عائد کی ہے اس پر تو مجھ سے زیادہ قدرت رکھتا ہے اور تیری قوت و توانائی اس امر پر اور خود مجھ پر میری قوت و طاقت سے فزوں تر ہے لہذا مجھے ان اعمال کی توفیق دے جو تیری خوشنودی کا باعث ہوں۔ اور صحت و سلامتی کی حالت میں اپنی رضامندی کے تقاضے مجھ سے پورے کر لے۔ بار الہا! مجھ میں مشقت کے مقابلہ میں ہمت، مصیبت کے مقابلہ میں صبر اور فقر و احتیاج کے مقابلہ میں قوت نہیں ہے۔ لہذا میری روزی کو روک نہ لے اور مجھے اپنی مخلوق کے حوالے نہ کر۔ بلکہ بلا واسطہ میری حاجت بر لا اور خود ہی میرا کارساز بن اور مجھ پر نظر شفقت فرما اور تمام کاموں کے سلسلہ میں مجھ پر نظر کرم رکھ۔ اس لئے کہ اگر تو نے مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا تو میں اپنے امور کی انجام دہی سے عاجز رہوں گا۔ اور جن کاموں میں میری بہبودی ہے۔ انہیں انجام نہ دے سکوں گا۔ اور اگر تو نے مجھے لوگوں کے حوالے کر دیا تو وہ تیوریوں پر بل ڈال کر مجھے دیکھیں گے۔ اور اگر عزیزوں کی طرت و سبیل دیا تو وہ مجھے نا امید رکھیں گے۔ اور اگر کچھ دیں گے تو قلیل و ناخوشگوار، اور اس کے مقابلہ میں احسان زیادہ رکھیں گے اور برائی بھی حد سے بڑھ کر کریں گے۔ لہذا اے میرے محبوبو! تو اپنے فضل و کرم کے ذریعہ مجھے بے نیاز کر

وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عِنْدَ الشَّدَةِ وَالْجَهْدِ وَكَعْسَرِ الْأُمُورِ

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ كَلَفْتَنِيْ مِنْ نَفْسِيْ مَا اَنْتَ اَمْلَكَ بِهِ مِنِّيْ وَقَدْ رَتَكَ عَلَيْهِ وَ عَلَيَّ اَعْلَبُ مِنْ قُدْرَتِيْ فَاَعْطِنِيْ مِنْ نَفْسِيْ مَا يَرْضِيْكَ عَنِّيْ وَخُذْ بِنَفْسِكَ رِضَاَهَا مِنْ نَفْسِيْ فِيْ عَافِيَةٍ اَللّٰهُمَّ لَا طَاقَةَ لِيْ بِالْجَهْدِ وَلَا صَبْرًا لِيْ عَلَى الْبَلَاءِ وَلَا قُوَّةَ لِيْ عَلَى الْفَقْرِ وَلَا تَحْظَرْ عَلَيَّ رِزْقِيْ وَلَا تَكِلْنِيْ اِلَى خَلْقِكَ بَلْ تَفَرِّدْ بِحَاجَتِيْ وَكَوِّلْ كِفَايَتِيْ وَانْظُرْ اِلَيَّ وَانْظُرْنِيْ فِيْ جَمِيعِ اُمُوْرِيْ فَاِنَّكَ اِنْ وَكَلْتَنِيْ اِلَى نَفْسِيْ عَجَزْتُ عَنْهَا وَكَلَّمْتُ اَرْحَمَ مَا فِيْهِ مَصْلَحَةً لِّهَا وَ اِنْ وَكَلْتَنِيْ اِلَى خَلْقِكَ تَجَهَّمُوْنِيْ وَ اِنْ اَلْجَا كُنِيْ اِلَى قَرَابَتِيْ حَزْمُوْنِيْ وَ اِنْ اَعْطُوْا اَعْطُوْا قَلِيْلًا نَكِرًا وَمَتَّوْ عَلَيَّ طَوِيْلًا وَذَمُّوا كَثِيْرًا بِفَضْلِكَ فَيَفْضِلُكَ اَللّٰهُمَّ فَاَعْنِنِيْ وَبِعَظَمَتِكَ فَاَنْعَشْنِيْ وَبِسَعَتِكَ فَاَبْسُطْ يَدِيْ وَبِنِعْمَتِكَ فَاَكْفِنِيْ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَخَلِّصْنِيْ مِنَ الْحَسَدِ وَاحْصُرْنِيْ عَنِ الدُّنُوْبِ وَوَرِّعْنِيْ عَنِ الْمَحَارِمِ وَلَا تُجَبِّرْ نَفْسِيْ

عَلَى الْمَعَاصِي وَاجْعَلْ هَوَايَ
عِنْدَكَ دَرَسَتَايَ فِيمَا يَرْضَى عَلَى مَنِّكَ
وَبَارِكْ لِي فِيهَا رَبِّ قَتْنِي وَنَيْبَا
تَحَوَّلْنِي وَفِيهَا أَنْعَمْتَ بِهِ عَلَيَّ
وَاجْعَلْنِي فِي كُلِّ حَالَةٍ مَحْفُوظًا
مَكْلُوءًا مَسْتَوْرًا مَمْنُونًا
مُعَاذًا مُجَارًا اللَّهُمَّ صَلِّ
عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاقْضِ
عَنِّي كُلَّ مَا أَلْزَمْتَنِي بِهِ وَ
قَرَضْتَهُ عَلَيَّ لَكَ فِي وَجْهِ
مِنْ وَجْهِ طَاعَتِكَ أَوْ لِيَخْلُقِ
مِنْ خَلْقِكَ وَإِنْ ضَعُفَ عَنِّي
ذَلِكَ بَدَلِي وَهَنْتَ عَنْهُ
فَوَيْلِي وَلَوْ تَنَلَهُ مَقْدَرِي وَلَوْ
يَسَعُهُ مَا لِي وَلَا ذَاتُ يَدَايَ
ذَكَرْتُهُ أَوْ نَسِيتُهُ هُوَ يَا رَبِّ مِمَّا
قَدْ أَحْصَيْتَهُ عَنِّي وَأَغْفَلْتَهُ أَنَا
مِنْ نَفْسِي فَأَكْثِرْ عَنِّي مِنْ جَزِيلِ
عَطِيَّتِكَ وَكَيْفَرِ مَا عِنْدَكَ فَإِنَّكَ
وَاسِعٌ كَرِيمٌ حَتَّى لَا يَبْقَى عَلَيَّ شَيْءٌ
مِنْهُ تَرِيدٌ أَنْ تُقَاصِبَنِي بِهِ مِنْ
حَسَنَاتِي أَوْ تُصَانِعَ بِهِ مِنْ
سَيِّئَاتِي يَا رَبِّ الْفَلَاحُ يَا رَبِّ اللَّهُمَّ
صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَارْزُقْنِي
الرَّغِيمَةَ فِي الْعَمَلِ لَكَ لِأَخِرَتِي
حَتَّى أَعْرِتَ صِدْقِي ذِيكَ مِنْ
قَلْبِي وَحَتَّى يَكُونَ الْغَالِبُ

اور اپنی بزرگی و عظمت کے وسیلہ سے میری اتنی حاجت
کو برطرف فرما اور اپنی تو نگرانی و وسعت سے میرا ہاتھ کٹاؤ
کر دے اور اپنے ہاں کی نعمتوں کے ذریعہ مجھے (دوسروں
سے) بے نیاز بنا دے۔ اے اللہ! رحمت نازل فرما
محمدؐ اور اُن کی آلؑ پر اور مجھے حسد سے نجات دے،
اور گناہوں کے ارتکاب سے روک دے۔ اور حرام
کاموں سے بچنے کی توفیق دے، اور گناہوں پر جرات
پیدا نہ ہونے دے اور میری خواہش و رغبت اپنے سے
وابستہ رکھ اور میری رضا مندی انہی چیزوں میں قرار
دے جو تیری طرف سے مجھ پر وارد ہوں، اور رزق و
بخشش و انعام میں میرے لئے افزائش فرما اور مجھے
ہر حال میں اپنے حفظ و نگہداشت، حجاب و نگرانی اور
پناہ و امان میں رکھ۔ اے اللہ! رحمت نازل فرما محمدؐ
اور اُن کی آلؑ پر اور مجھے ہر قسم کی اطاعت کے بحالانے
کی توفیق عطا فرما جو تو نے اپنے لئے یا مخلوقات میں سے
کسی کے لئے مجھ پر لازم و واجب کی ہو۔ اگرچہ اُسے
انعام دینے کی سکت میرے جسم میں نہ ہو، اور میری
قوت اس کے مقابل میں کمزور ثابت ہو اور میری
مقدرت سے باہر ہو اور میرا مال و اثاثہ اس کی گنجائش
نہ رکھتا ہو۔ وہ مجھے یاد ہو یا بھول گیا ہوں۔ وہ تو
اُسے میرے پروردگار! ان چیزوں میں سے ہے جنہیں
تو نے میرے ذمہ شمار کیا ہے اور میں اپنی سہل انگاری
کی وجہ سے اُسے بجا نہ لایا۔ لہذا اپنی وسیع بخشش اور
کثیر رحمت کے پیش نظر اس (کمی) کو پورا کر دے۔ اس
لئے کہ تو تو نگر و کریم ہے۔ تاکہ اُسے میرے پروردگار!
جس دن میں تیری ملاقات کروں اس میں سے کوئی
ایسی بات میرے ذمہ باقی نہ رہے کہ تو اس کے مقابلہ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ يَحْيَى الْمَوْتُ وَأَنَّهُ لَكَنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلِيمٌ
 كَلِمَاتٍ لِّمَن يَرْجُو
 أَعْمَلُ الْحَسَنَاتِ شَوْقًا وَآمِنُ
 مِنَ السَّيِّئَاتِ قَرَقًا وَخَوْفًا وَ
 هَبْ لِي نُورًا أَمْشِي بِهِ فِي
 الظُّلُمَاتِ وَاهْتَدِي بِهِ فِي
 السُّبُطِ يَا أَلَلَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
 وَآلِهِ وَارْزُقْنِي خَوْفَ عَذَابِ
 الْوَعِيدِ وَشَوْقَ ثَوَابِ الْمَوْعُودِ
 حَتَّى أَجِدَ لَذَّةَ مَا أَدْعُوكَ
 لَهُ وَكَأَيُّهُ مَا اسْتَجِيرُكَ
 مِنْهُ أَللَّهُمَّ قَدْ تَعَلَّمْتُ مَا
 يُصْلِحُنِي مِنْ أَمْرِ دُنْيَايَ
 وَآخِرَتِي فَكُنْ بِحَوَائِجِي حَفِيظًا
 أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَ
 ارْزُقْنِي الْحَقَّ عِنْدَ تَقْصِيرِي
 فِي الشُّكْرِ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ
 فِي الْبُيُوتِ وَالْعُسْرِ وَالصُّبْحَةِ وَ
 السَّعْيِ حَتَّى أَعْرِفَ مِنْ نَفْسِي
 رَوْحَ الرِّضَا وَطَمَائِنِينَ
 النَّفْسِ مِنْ بِنَايَ حَبِّكَ
 فِيمَا يَخْدُثُ فِي حَالِ الْخَوْبِ
 وَالْأَمْنِ وَالرِّضَا وَالسُّخْطِ وَ
 الضَّرِّ وَالنَّفْعِ - أَللَّهُمَّ صَلِّ
 عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَارْزُقْنِي
 سَلَامَةً الصُّدْرِ مِنَ الْحَسَدِ حَتَّى
 لَا أَحْسَدَ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ عَلَى

میں یہ چاہے کہ میری نیکیوں میں کمی یا میری بدیوں
 میں اضافہ کر دے۔ اے اللہ! رحمت نازل فرما محمدؐ اور
 اُن کی آلؑ پر اور آخرت کے پیش نظر سرتاپے اپنے لئے
 عمل کی رغبت عطا کر یہاں تک کہ میں اپنے دل میں
 اس کی صحت کا احساس کر لوں اور دنیا میں زہد و بے
 رغبتی کا جذبہ مجھ پر غالب آجائے اور نیک کام شوق
 سے کروں اور خوف و ہراس کی وجہ سے بُرے کاموں
 سے محفوظ رہوں۔ اور مجھے ایسا نورِ دہلیز و دانش
 عطا کر جس کے پر تو میں لوگوں کے درمیان (بے کھٹکے)
 چلوں پھروں اور اُس کے ذریعہ تاریکیوں میں ہدایت
 پاؤں اور شکوک و شبہات کے دھندلوں میں روشنی
 حاصل کروں۔ اے اللہ! محمدؐ اور اُن کی آلؑ پر رحمت
 نازل فرما اور اندوہ عذاب کا خوف اور ثوابِ آخرت
 کا شوق میرے اندر پیدا کر دے تاکہ جس چیز کا تجھ
 سے طالب ہوں اس کی لذت اور جس سے پناہ
 مانگتا ہوں اس کی تلخی محسوس کر سکوں۔ بارِ الہا!
 جن چیزوں سے میرے دینی اور دنیوی امور کی بہبودی
 وابستہ ہے تو انہیں خوب جانتا ہے۔ لہذا میری
 حاجتوں کی طرف خاص توجہ فرما۔ اے اللہ! رحمت نازل
 فرما محمدؐ اور اُن کی آلؑ پر اور خوش حالی و تنگدستی اور
 صحت و بیماری میں جو نعمتیں تو نے بخشی ہیں اُن پر ارادے
 شکر میں کوتاہی کے وقت مجھے اعتراف حق کی توفیق
 عطا کر تاکہ میں خوفِ اس، رضا و غضب اور نفع و
 نقصان کے موقع پر تیرے حقوق و وظائف کے انجام
 دینے میں مسترت قلبی و اطمینانِ نفس محسوس کروں۔
 اے اللہ! محمدؐ اور اُن کی آلؑ پر رحمت نازل فرما اور
 میرے سینہ کو حسد سے پاک کر دے تاکہ میں مخلوقات

شَيْءٍ مِّنْ فَضْلِكَ وَحَتَّى لَا أُرَى
نِعْمَةً مِّنْ نِّعَمِكَ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْ
خَلْقِكَ فِي دِينٍ أَوْ دُنْيَا أَوْ عَافِيَةٍ
أَوْ تَقْوَىٰ أَوْ سَعَةٍ أَوْ سَخَاءٍ إِلَّا
رَجَوْتُ لِنَفْسِي أَفْضَلَ ذِيكَ بِكَ
وَمِنْكَ وَحَدِّكَ لَا شَرِيكَ لَكَ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَارْزُقْ
التَّحْفَظَ مِنَ الْخَطَايَا وَالْإِحْتِرَاسَ
مِنَ الزَّلَالِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
فِي حَالِ الرِّضَا وَالْغَضَبِ حَتَّى
أَكُونَ بِمَا يَرْضَىٰ عَلَىٰ مِنْهَا بِمَنْزِلَةٍ
سِوَاكَ عَامِلًا بِطَاعَتِكَ مُؤْتِرًا
بِرِضَاكَ عَلَىٰ مَا سِوَاهُمَا فِي
الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ حَتَّىٰ يَأْمَنَ
عَدُوِّي مِنْ ظُلْمِي وَجَوْرِي وَ
يَأْمَنَ وَليُّ مِنْ مِيثِي وَالْخَطَاطِ
هُوَ أَيْ وَاجْعَلْنِي مِمَّنْ يَدْعُوكَ
مُخْلِصًا فِي الرِّخَاءِ دُعَاءِ
الْمُخْلِصِينَ الْمُضْطَرِّينَ لَكَ
فِي الدُّعَاءِ إِنَّكَ حَمِيدٌ
مَّجِيدٌ

ۛ

میں سے کسی ایک پر اس چیز کی وجہ سے جو تو نے اسے
اپنے فضل و کرم سے عطا کی ہے حسد نہ کروں یہاں تک
کہ میں تیری نعمتوں میں سے کوئی نعمت، وہ دین سے
متعلق ہو یا دنیا سے، عافیت سے متعلق ہو یا تقویٰ
سے، وسعت رزق سے متعلق ہو یا آسائش سے،
خلوقات میں سے کسی ایک کے پاس نہ دیکھوں گریہ کہ
تیرے وسیلہ سے۔ اور تجھ سے۔ اور تجھ سے اے خدائے
یگانہ ولا شریک اس سے بہتر کی اپنے لئے آرزو کروں بل
اللہ! محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور دنیا و
آخرت کے امور میں خواہ خوشنودی کی حالت ہو یا غضب
کی، تجھے خطاؤں سے تحفظ اور لغزشوں سے اجتناب کی
توفیق عطا فرما یہاں تک کہ غضبے رضا کی جو حالت پیش
آئے میری حالت یکساں رہے اور تیری اطاعت پر عمل پیرا
رہوں۔ اور دوست و دشمن کے بارے میں تیری رضا اور
اطاعت کو دوسری چیزوں پر مقدم کروں یہاں تک
کہ دشمن کو میرے ظلم و جور کا کوئی اندیشہ نہ رہے اور
میرے دوست کو بھی جنبہ داری اور دوستی کی رد میں بہہ
جانے سے مایوسی ہو جائے۔ اور مجھے ان لوگوں میں قرار
دے جو راحت و آسائش کے زمانہ میں پورے اخلاص کے
ساتھ اُن مخلصین کی طرح دعا مانگتے ہیں جو اضطراب و بیماری
کے عالم میں دست بردار رہتے ہیں۔ بے شک تو قابل
ستائش اور بزرگ و برتر ہے۔

دنیا کی مصیبت و ابتلا اور زمانے کی شدت و سختی سے کم و بیش ہر شخص کو دوچار ہونا پڑتا ہے۔ ایسے وقت میں
ضابطہ سے ضابطہ انسان بھی بے صبری کا مظاہرہ کر بیٹھتا ہے اور مصیبتوں سے گھبرا کر کبھی مقتدر کا گلہ کرتا ہے کبھی فلک کے رفتار کا
کبھی زمانہ کا شکوہ کرتا ہے اور کبھی اہل زمانہ کا۔ اور بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو زمانہ کی اونچ نیچ میں اپنی سطح کو ہموار رکھ سکیں۔
اور یہ طبیعت بشری کا خاصہ ہے کہ وہ مصیبت سے متاثر ہو۔ اور مصیبت کو مصیبت نہ سمجھنا تو فطرت کے خلاف ہے لیکن

اس تاثر پر صبر و ضبط سے قابو پالینا مصیبت کے احساس کو کم کر دیتا ہے اور بے صبری سے اس کی تلخی بڑھ جاتی ہے۔ اس لئے رنج و اندوہ کے موقع پر صبر و ضبط سے کام لے اور دوسرے مصیبت زدہ لوگوں کو دیکھ کر اپنے لئے تسلی کا سامان مہیا کرے۔ یہ مصائب و آلام جہاں تلخ کامی کا باعث ہوتے ہیں وہاں ایسے تعلیمی اسباق بھی اُن سے حاصل ہوتے ہیں۔ جو زندگی کی پُر پیچ لڑائیوں میں سعادت و کامرانی کی راہ دکھاتے ہیں۔ چنانچہ ان مصیبت ہی کے لمحوں سے آرام و راحت کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ کیونکہ جب تک دریا کی طغیانوں اور سمندر کی طوفانی موجوں سے واسطہ نہ پڑے، ساحل کی پرسکون و بے خطر فضا کی قدر نہیں ہوتی۔ اور انہی مصائب و شدائد کے جھیل لے جانے سے صبر و استقامت کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے جو آئندہ کٹھن موقعوں پر کام آتی اور اضطراب و پریشانی سے بچالے جاتی ہے اور مصیبت ہی کے موقع پر دوستوں، عزیزوں کی آزمائش ہوتی ہے جو انسان کو محتاط بنا دیتی ہے۔ اور ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس سے نخوت و دعوت کے جذبات کو ٹھیس لگتی ہے اور عجز و بے بسی کا احساس شکستگی و انکسار کی کیفیت پیدا کر دیتا ہے۔

اگر زندگی کے لمحات سکون و اطمینان ہی کا گہوارہ بنے رہیں۔ اور راحت و آسائش کے تمام سداں مہیا اور تنائیں اور آرزوئیں کامیابی سے ہمکنار رہیں تو لازماً دنیا سے وابستگی کا جذبہ زیادہ ہوگا۔ اور اس سے رنج و موٹا انتہائی رنج و الم اور حسرت و اندوہ کا باعث ہوگا۔ اس کے برعکس اگر زندگی مصائب و آلام کی گود میں کر دیں لے تو دنیا سے دلچسپی و وابستگی کا احساس کم ہوگا۔ اور جو جوں میں مصیبتیں بڑھیں گی دل زیادہ اُچاٹ ہوگا اور دنیا ایک قید خانہ معلوم دے گی اور دنیا کو چھوڑنے اور اس تنگنائے دہر سے نکلنے کا مدد چنداں محسوس نہ ہوگا۔ جب ان مصائب کے نتیجہ میں دنیا سے رغبت کم ہوگی، تو آخرت سے وابستگی لازماً بڑھے گی۔ اور وہ دنیا کے آرام و سکون کو عارضی اور اس کے عیش کو دھلتی چھاؤں سمجھ کر ابدی سکون کے لئے اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ جوڑے گا۔ چنانچہ یہ دعا شدت و سختی کے موقع پر اللہ تعالیٰ کی قوت و قدرت کی طرف متوجہ کر کے اس سے وابستگی کا درس دیتی ہے کہ انسان اپنی کارگزاری پر غرہ نہ کرے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و بالادستی کو نظر میں رکھے کہ وہ نفوس انسانی پر اتنا اختیار و اقتدار رکھتا ہے کہ وہ خود اتنا اختیار نہیں رکھتے اور جتنا وہ ان کی درستی و اصلاح پر قادر ہے وہ خود اتنے قادر نہیں ہیں۔ کیونکہ ہر قوت و طاقت کا وہی سرچشمہ ہے اور کوئی قوت اس سے بالاتر متصور نہیں ہو سکتی۔ اگرچہ انسان قائل مختار ہے مگر جب تک قدرت کی طرف سے اسباب و ذرائع مہیا نہ ہوں وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ ہاتھ پاؤں میں سکوت، آنکھوں میں بینائی، کانوں میں شنوائی اسی کی بخشی ہوئی ہے اور اسی نے حواس کے چرلغ روشن کئے اور عقل و شعور کی قوتیں دی ہیں۔ لہذا جو قدم اٹھے گا اسی کی دی ہوئی قوت سے اور جو کام سرانجام پائے گا اسی کی دی ہوئی محنت و توانائی سے۔ خود انسان نہ اپنے مصالح کو سمجھ سکتا ہے نہ اپنے سود و زیاں پر اختیار رکھتا ہے۔ نہ ابتلا و مصیبت کے دھارے کو موڑ سکتا ہے نہ فقر و احتیاج کو دُور کر سکتا ہے۔ اسی لئے حضرت شدت و مصیبت اور فقر و بیماری کے مقابلہ میں اپنے عجز کا اظہار کرتے ہوئے اسی سے اپنے رنج و مقاصد وابستہ کرتے ہیں اس طرح کہ نہ کوئی واسطہ گواہ کیا ہے اور نہ کوئی سہارا ڈھونڈا ہے اس لئے کہ جو حاجتیں دوسروں کے ذریعہ پوری ہوتی ہیں ان میں احسان کی آمیزش ہوتی

اور جو بے منت غلطی ملتا ہے وہ ہر کدورت سے پاک ہوتا ہے اور فرائض و واجبات کی ادائیگی میں بھی اسی سے توفیق طلب کرتے ہیں۔ کیونکہ جب تک اس کی توفیق شامل حال نہ ہو ایک شے بھی اس کے حقوق کا ادا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق کے پہلو بہ پہلو حقوق الناس کا بھی ذکر کیا ہے۔ کیونکہ وہ حقوق اللہ سے اہمیت میں کم نہیں ہیں۔ بلکہ خداوند عالم اپنے حقوق کو تو معاف کر سکتا ہے مگر حقوق الناس کو نظر انداز نہیں کرتا۔ یہاں تک کہ اگر کوئی شخص کسی کی برائی کرتا ہے تو اس دقت تک معاف نہیں کرتا جب تک صاحب حق خود معاف نہ کر دے۔ اور اگر معاف نہ کرے تو یہ گناہ اس سے برطرف نہیں ہو سکتا، اور اس کی نیکیوں کو کم کر کے جس کی غیبت کی ہے اس کے نامہ اعمال میں درج کرے گا۔ حضرت نے اللہ تعالیٰ کے حقوق کو صرف دو لفظوں میں بیان کر دیا ہے ایک اطاعت اور دوسرے رضا۔ اطاعت یہ ہے کہ اس کے احکام کی پابندی کرے، اور رضا یہ ہے کہ ہر خوشگوار و ناگوار کو حکمت و مصلحت الہی کے زیر اثر سمجھے اور اس پر خوش و خوشنود رہے جس کے بعد نہ کسی چوکھٹ پر سر نہ زخم کرے گا نہ دنیا کی تلخیوں سے متاثر ہوگا۔ اور اس طرح اپنی عبودیت کو کمال کی منزل تک پہنچا دے گا۔ اور آخر میں انسان کو غفلت سے ہوشیار رہنے کی تعلیم دی ہے کہ وہ عیش و تنعم کی راحتوں میں کھو کر مصیبت کی گھڑیوں کو فراموش نہ کرے بلکہ راحت و آسائش کے دنوں میں بھی فقر و احتیاج اور مصیبت و ابتلا سے پناہ مانگتا رہے۔ کیونکہ اس دنیا میں انسان کے موقع پر جو دُعا مانگی جاتی ہے وہ بُرے وقت میں ہر مصیبت و اُفتاد سے سپرین جابا کرتی ہے۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے:-

وسعت و کشائش کے موقع پر دعا مصیبت کے موقع پر مقصد برآری کا ذریعہ ہوتی ہے۔

اِنَّ الدُّعَاءَ فِي الرَّخَاءِ يَسْتُخْرِجُ
الْحَوَائِجَ فِي الْبَلَاءِ۔

جب طلب عافیت کرتے اور اس پر شکر ادا کرتے تو یہ دُعا ر پڑھتے:-

اے اللہ! رحمت نازل فرما محمدؐ اور اُن کی آلؑ پر اور مجھے اپنی عافیت کا لباس پہنا، اپنی عافیت کی ردا اڑھا، اپنی عافیت کے ذریعہ محفوظ رکھ۔ اپنی عافیت کے ذریعہ عزت و وقار دے۔ اپنی عافیت کے ذریعہ بے نیاز کر دے۔ اپنی عافیت کی بھیک میری جھولی میں ڈال دے اپنی عافیت مجھے مرحمت فرما۔ اپنی عافیت کو میرا اور حنا بچھونا قرار دے۔ اپنی عافیت کی میرے لئے اصلاح و درستی فرما اور دنیا و آخرت میں میرے اللہ اپنی عافیت

وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِذَا سَأَلَ اللّٰهَ الْعَافِيَةَ وَشَكَرَهَا:

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الْبَشَرِيَّ عَافِيَتَكَ وَجَلِّلْنِي عَافِيَتَكَ وَخَصْنِي بِعَافِيَتِكَ وَارْزُقْنِي بِعَافِيَتِكَ وَاعْنِنِي بِعَافِيَتِكَ وَتَصَدَّقْ عَلَيَّ بِعَافِيَتِكَ وَهَبْ لِي عَافِيَتَكَ وَاقْرِشْنِي عَافِيَتَكَ وَاصْلِحْ لِي عَافِيَتَكَ وَلَا تَهْرَقْ بَيْنِي وَبَيْنَ عَافِيَتِكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ

عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَعَافِي عَافِيَةً
 كَافِيَةً شَافِيَةً عَالِيَةً نَامِيَةً عَافِيَةً
 كَوَلِّدِي بَدَنِي الْعَافِيَةَ عَافِيَةً
 الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ وَأَمْنُنِي عَلَى بِالصِّحَّةِ
 وَالْأَمْنِ وَالسَّلَامَةِ فِي دِينِي وَ
 بَدَنِي وَالْبَصِيرَةِ فِي قَلْبِي وَالتَّقَافِ
 فِي أُمُورِي وَالْحَشْيَةِ لَكَ وَالْخَوْفِ
 مِنْكَ وَالْقُوَّةَ عَلَى مَا أَمَرْتَنِي بِهِ
 مِنْ طَاعَتِكَ وَالْإِحْتِنَابَ لِمَا
 كَهَيْئَتِي عَنْهُ مِنْ مَعْصِيَتِكَ اللَّهُمَّ
 وَأَمْنُنِي عَلَى يَالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَزِيَارَةِ
 قَبْرِ رَسُولِكَ صَلَوَاتُكَ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُكَ
 وَبَرَكَاتُكَ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِهِ وَآلِ رَسُولِكَ
 عَلَيْهِمُ السَّلَامُ أَبَدًا مَا أَبْقَيْتَنِي فِي
 عَافِيِ هَذَا أَوْ فِي كُلِّ عَامٍ وَاجْعَلْ ذِيكَ
 مَقْبُولًا مَشْكُورًا مَذْكُورًا لَدَيْكَ
 مَذْخُورًا عِنْدَكَ وَأَنْطِقْ بِحَمْدِكَ
 وَشُكْرِكَ وَذِكْرِكَ وَحَسَنِ التَّنْكِارِ عَلَيْنَا
 لِسَانِي وَأَشْرَحْ لِي سُدُورِي بِدِينِكَ قَلْبِي
 وَأَعِزَّنِي وَذَرِّبْنِي مِنَ الشَّيْطَانِ
 الرَّجِيمِ وَمِنْ شَرِّ السَّامَةِ وَالْهَامَةِ
 وَالْعَامَةِ وَاللَّامَةِ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْطَانٍ
 مَرِيدٍ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ سُلْطَانٍ عَنِيدٍ وَمِنْ
 شَرِّ كُلِّ مُتْرَفٍ حَفِيدٍ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ ضَعِيفٍ
 وَشَدِيدٍ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْفٍ وَضَعِيفٍ وَ
 مِنْ شَرِّ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ
 قَرِيبٍ وَبَعِيدٍ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ مَنْ نَصَبَ

کے درمیان جدائی نہ ڈال۔ اے میرے معبود! رحمت نازل
 فرما محمدؐ اور ان کی آلؑ پر اور مجھے ایسی عافیت دے، جو
 بے نیاز کرنے والی، شفا بخشنے والی (امراض کے دسترس سے)
 بالا اور روز افزوں ہو۔ ایسی عافیت جو میرے جسم میں دنیا و
 آخرت کی عافیت کو جنم دے۔ اور صحت، امن، جسم و ایمان
 کی سلامتی، قلبی بصیرت، نفاذ امور کی صلاحیت، بیم و
 خوف کا جذبہ اور جس اطاعت کا حکم دیا ہے اس کے
 بجالانے کی قربت اور جن گناہوں سے منع کیا ہے ان
 سے اجتناب کی توفیق بخش کر مجھ پر احسان فرما۔ بار الہا!
 مجھ پر یہ احسان بھی فرما کہ جب تک تو مجھے زندہ رکھے
 ہمیشہ اس سال بھی اور ہر سال حج و عمرہ اور قبر رسول
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قبور آل رسولؐ سلام اللہ علیہم
 کی زیارت کرتا رہوں۔ اور ان عبادات کو مقبول و پسندیدہ
 قابل التفات اور اپنے ہاں ذخیرہ قرار دے، اور حمد و
 شکر و ذکر اور ثنائے جمیل کے نعوس سے میری زبان کو
 گویا رکھ اور دینی ہدایتوں کے لئے میرے دل کی گرہیں
 کھول دے اور مجھے اور میری اولاد کو شیطان مردود اور
 زہریلے جانوروں، ہلاک کرنے والے حیوانوں اور دوسرے
 جانوروں کے گزند اور چشم بد سے پناہ دے اور ہر کس
 شیطان، ہر ظالم حکمران، ہر جمع جتھے والے مغرور،
 ہر کمزور اور طاقتور، ہر اعلیٰ و ادنیٰ، ہر چھوٹے بڑے
 اور ہر نزدیک اور دور والے اور جن و انس میں سے ہر
 پیغمبر اور ان کے اہل بیت سے ہر میرپیکار ہونے والے اور
 ہر حیوان کے شر سے جن پر تجھے تسلط حاصل ہے، محفوظ
 رکھ۔ اس لئے کہ تو حق و عدل کی راہ پر ہے۔ اے
 اللہ! محمدؐ اور ان کی آلؑ پر رحمت نازل فرما اور جو مجھ
 سے برائی کرنا چاہے اُسے مجھ سے روگرداں کرے، اس

لِرَسُولِكَ وَلَا هَلْ بَيْنَهُمْ حَرْبًا مِّنَ الْجَنِّ
وَالْإِنْسِ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ أَنْتُمْ آخِذُونَ
بِمَصْبِتِهَا إِنَّكَ عَلَىٰ صَوَاطِئِ مُسْتَقِيمٍ ۝ اللَّهُمَّ
صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ مِمَّنْ أَرْكَدَنِي بِسُوءِ
فَأَصْرَفَهُ عَنِّي وَأَخْرَجَنِي مَكْرَهُ وَأَذِنَا
عَنِّي شَرَّهُ وَرَدَّ كَيْدَهُ فِي شَحْرِهِ وَأَجْعَلْ بَيْنَ
يَدَيَّ سُدًّا أَحَقُّ تَعْنِي عَنِّي بِصَوِّكَ وَتَصَوُّ
عَنِّي ذِكْرِي سَمْعَهُ وَتَقْفِلْ دُونَ إِحْكَارِي
قَلْبَهُ وَتُخْرِسْ عَنِّي لِسَانَهُ وَتَقْصِمْ رَأْسَهُ
وَتُنْذِلْ عِلَّهُ وَتَكْسِرْ حَبْرُوتَهُ وَتُنْزِلْ
رَقَبَتَهُ وَتَقْصِمْ كِبَرَهُ وَتُوَمِّنَنِي مِنْ جَمِيعِ
ضَرَرِهِ وَشَرِّهِ وَغَمِّهِ وَهَزْزِهِ وَكَيْدِهِ
وَحَسَدِهِ وَغَدَاوَتِهِ وَحَبَائِلِهِ وَ
مَصَائِدِهِ وَرَجُلِهِ وَخِيَلِهِ إِنَّكَ عَزِيزٌ
قَدِيرٌ۔

کا کمر مجھ سے فوراً، اُس کا اثر مجھ سے دفع کر دے اور
اس کے کرد و فریب دے تیرا، اسی کے سینہ کی طرف
پلٹا دے اور اس کے سامنے ایک دیوار کھڑی کر دے
یہاں تک کہ اس کی آنکھوں کو مجھ دیکھنے سے ناہینا
اور اس کے کانوں کو میرا ذکر سننے سے بہرا
کر دے اور اُس کے دل پر قفل چڑھا دے تاکہ
میرا اُسے خیال نہ آئے۔ اور میرے بارے میں کچھ
کہنے سننے سے اُس کی زبان کو گنگ کر دے، اس کا
سر کھیل دے۔ اس کی عزت پامال کر دے، اس کی
تمکنت کو توڑ دے۔ اس کی گردن میں ذلت کا طوق
ڈال دے اُس کا تکبر ختم کر دے۔ اور مجھے اس کی
ضرر رسانی، شر پسندی، طعنہ زنی، غیبت، عیب جوئی
حسد و دشمنی اور اس کے پھندوں، ہتھکنڈوں، پیادوں
اور سواروں سے اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ یقیناً تو قلبہ
و اقتدار کا مالک ہے۔

یہ دُعا طلبِ مافیت کے سلسلہ میں ہے۔ مافیت دین و دنیا کے تمام انوارِ خیر کو شامل ہے۔ وہ جسم سے متعلق ہو
بیسے صحت و تندرستی یا رُوح سے جیسے سیرت و کردار کی پاکیزگی۔ وہ دنیا کی کامرانی سے متعلق ہو یا آخرت کی فلاح سے غرض ظاہر
و باطن اور دنیا و آخرت کی ہر فلاح و بہبود اُس کے ضمن میں آجاتی ہے۔ اسی جامعیت کے لحاظ سے پیغمبر اکرمؐ کو طلبِ مافیت
سے بڑھ کر کوئی دُعا مطلوب و مرغوب نہ تھی۔ چنانچہ وارد ہوا ہے کہ:-

مَسْأَلُ اللَّهِ شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ
يَسْأَلَ اللَّهَ الْعَاقِبَةَ۔

اس دُعا میں لفظِ مافیت کی تکرار اس کے متعدد معانی کے اعتبار سے ہے۔ چنانچہ ہر جملہ میں لفظِ مافیت کے ایک ایک
معنی ہیں اور وہ معانی بالترتیب یہ ہیں:-

- (۱) جسمانی صحت (۲) ذلت و رسوائی سے نجات (۳) دشمن سے بچاؤ (۴) عیوب و رذائل سے علیحدگی
- (۵) فقر و احتیاج سے دوری (۶) عزت نفس (۷) استغناء (۸) بے خوفی (۹) ازالہِ نقاہت (۱۰) امورِ
- دنیا و آخرت کی اصلاح۔

ان تمام انواع عافیت کے سوال کے بعد حج، عمرہ، زیارت قبر رسولؐ اور زیارت قبور ائمہ کے لئے دُعا فرمائی ہے اور ان اعمال پر دُعا کے عافیت کو اس لئے مقدم کیا ہے کہ یہ تمام اعمال صحت، عافیت اور وسعت مال سے وابستہ ہیں۔ حج کے لغوی معنی قصد اور ارادہ کے ہیں۔ اور عمرہ اہتمام سے ہے جس کے معنی زیارت کے ہیں، اور شرعاً مکہ مکرمہ میں مخصوص دنوں میں مخصوص اعمال و ارکان کے بجالانے کا نام ہے۔ ان لوگوں کے لئے جو مکہ سے ۱۲ میل دور کے رہنے والے ہیں حج تمتع ہے جس میں دو مرتبہ احرام باندھا جاتا ہے۔ پہلی مرتبہ عمرہ کی نیت سے جس کے بعد عمرہ کے مخصوص اعمال بجالائے جاتے ہیں۔ اور دوسری مرتبہ اٹھ ذی الحجہ کو حج کا احرام باندھا جاتا ہے جس کے بعد حج کے مخصوص اعمال ادا کئے جاتے ہیں۔ حج کے بعد یا حج سے پہلے مدینہ میں زیارت قبر رسولؐ مستحب مؤکد اور ثواب عظیم کی حامل ہے۔ چنانچہ پیغمبر اکرمؐ کا ارشاد ہے :-

من زار قبری بعد موتی کمین ہاجد
الحق فی حیاتی - جو شخص میری رحلت کے بعد میری قبر کی زیارت کرے وہ ان شخص کے مانند ہے جس نے میری زندگی میں میری طرف ہجرت کی ہو۔

یہ زیارت حج ہی کا ایک تتمہ ہے۔ اور امام شافعیؒ نے اسے حج اصغر سے تعبیر کیا ہے۔ اسے ترک کرنا حق پیغمبرؐ کو نظر انداز کرنا اور اسان ناشناسی کا مظاہرہ ہے۔ اسی طرح ائمہ اطہار کے مشاہد کی زیارت مستحب مؤکد اور ان کے حقوق کے اعتراف کی دلیل ہے۔ چنانچہ امام رضا علیہ السلام کا ارشاد ہے :-

ان لکل امام عهداً فی عنق شیعۃ و
اولیائہ وان من تمام الوفاء حسن
الاداء زیارۃ قبورہم۔ ہر امام کے لئے اس کے دوستوں اور شیعوں کے ذمہ ایک عہدہ
پیمان ہے اور وہ نئے عہدہ حسن ادا نیگی کی تکمیل یہ ہے کہ
ان کی قبروں کی زیارت کی جائے۔

اپنے والدین (علیہما السلام) کے حق
میں حضرت کی دُعا :-

اے اللہ! اپنے عبد خاص اور رسول محمد مصطفیٰ (صلی اللہ علیہ وسلم) اور ان کے پاک و پاکیزہ اہل بیت پر رحمت نازل فرما اور انہیں بہترین رحمت و برکت اور درود و سلام کے ساتھ خصوصی امتیاز بخش۔ اور اے معبود! میرے ماں باپ کو بھی اپنے نزدیک عزت و کرامت اور اپنی رحمت سے مخصوص فرما۔ اے سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے۔ اے اللہ! محمدؐ اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور ان کے جو حقوق مجھ پر واجب ہیں ان

وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ
لَا بُؤْيَ عَلَيْهِ لِمَا السَّلَامُ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ
وَأَهْلِ بَيْتِكَ الطَّاهِرِينَ وَانْصُصْهُمْ
يَا فَضِيلَ صَلَوَاتِكَ وَرَحْمَتِكَ وَبَرَكَاتِكَ
وَسَلَامِكَ وَانْصُصْ اللَّهُمَّ وَالِدَتِي
يَا كَرَامَتِي لَدَيْكَ وَالصَّلَاةُ مِنْكَ
يَا رَحْمَةً التَّالِيَةِ حَبِيبِينَ - اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
وَالِإِلهِ وَآلِهِ بِنِي عِلْمٍ مَا يَجِبُ لَهُمَا عَلَى
إِلَهَامَا وَاجْتَمَعِي عِلْمُ ذَلِكَ عَلَيْهِمَا

ثُمَّ اسْتَعِیْلَنِي بِمَا تَلُمْتَنِي مِنْهُ وَ
 دَفَعْنِي لِلنَّفْوِ فِيْهَا تَبَصَّرْتَنِي مِنْ
 عَلَيْهِمْ حَتَّى لَا يَفْقُوْنِي اسْتِعْمَالُ نَفْسِي
 عَلَمَتْنِيْهِ وَلَا تَثْقُلَ اَرْكَافِي عَنِ
 الْحَقُوْبِ فِيْهَا اَلْهَمْتْنِيْهِ اَللّٰهُمَّ
 صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهٖ كَمَا شَرَّفْتَنَا
 بِهٖ وَ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهٖ كَمَا
 اَوْجَبْتَ لَنَا الْحَقَّ عَلٰى الْخَلْقِ بِسَبْبِهِ
 اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ اَهًا بِهٖمَا هَيْبَةَ السُّلْطٰنِ
 اَلنَّسُوْبِ وَاَبْنُوْهُمَا بِرَّ الْاُمِّ الرَّؤُوْفِ
 وَاَجْعَلْ طَاعَتِيْ لِوَالِدَيْ وَاَبِي
 بِهٖمَا اَقْرَبَ لِعَيْنِيْ مِنْ رَقْدَةِ الْوَسْطَانِ
 وَاُتْلِجْ لِيْ صَدْرِيْ مِنْ شَوْبَةِ الظَّهْنَانِ
 حَتَّى اَوْثِرَ عَلٰى هَوَاىْ هَوَاهُمَا وَ
 اَقْدِمْ عَلٰى رِضَاىْ رِضَاهُمَا وَاسْتَكْرِ
 بِرْهُمَا لِيْ وَاِنْ قَلَّ وَاسْتَقِلَّ بِرِّيْ
 بِهٖمَا وَاِنْ كَثُرَ اَللّٰهُمَّ خَفِّضْ لَهٗمَا
 صَوْنِيْ وَاَطِبْ لَهٗمَا كَلَامِيْ وَاِنْ
 لَهٗمَا عَرِيْكَتِيْ وَاَعْطِفْ عَلَيَّهِمَا
 قَلْبِيْ وَصَلِّتَنِيْ بِهٖمَا رَافِقًا وَ
 عَلَيَّهِمَا شَفِيْقًا اَللّٰهُمَّ اشْكُرْ
 لَهٗمَا تَزْيِيْعِيْ وَاَثْبِتْ لَهٗمَا عَلٰى
 تَكْوِيْنِيْ وَاَحْفَظْ لَهٗمَا مَا حَفَظَا
 مَعِيْ فِيْ صَغِيْرَتِيْ اَللّٰهُمَّ وَا
 مَسْكُتًا مَعِيْ مِنْ اَذَى اَوْ خَلَصَ
 اِلَيْهِمَا عَنِّيْ مِنْ مَّكْرُوْهِ اَوْ ضَاعَ
 قَبْلِيْ لَهٗمَا مِنْ حَقِّ فَاَجْعَلْهُ

کا علم بذریعہ الہام عطا کر اور ان تمام واجبات کا علم
 بے کم و کاست میرے لئے مہیا فرما دے۔ پھر جو مجھے
 بذریعہ الہام بتائے اس پر کار بند رکھ اور اس سلسلہ میں
 جو بصیرت علمی عطا کرے اس پر عمل پیرا ہونے کی
 توفیق دے تاکہ ان باتوں میں سے جو تو نے مجھے تعلیم
 کی ہیں کوئی بات عمل میں آئے بغیر نہ رہ جائے اور اس
 خدمت گزاری سے جو تو نے مجھے بتلائی ہے، میرے
 ہاتھ پیر تھکن محسوس نہ کریں۔ اے اللہ! محمدؐ اور ان
 کی آلؑ پر رحمت نازل فرما۔ کیونکہ تو نے اُن کی طرف
 انتساب سے ہمیں شرف بخشا ہے۔ محمدؐ اور اُن کی آلؑ پر
 رحمت نازل فرما۔ کیونکہ تو نے اُن کی وجہ سے ہمارا حق
 غلوتات پر قائم کیا ہے۔ اے اللہ! مجھے ایسا بنا دے
 کہ میں ان دونوں سے اس طرح ڈروں جس طرح کسی
 جابر بادشاہ سے ڈرا جاتا ہے اور اس طرح اُن کے
 حال پر شفیق و مہربان رہوں جس طرح شفیق ماں
 (اپنی اولاد پر) شفقت کرتی ہے اور اُن کی فرمانبرداری
 اور اُن سے حسن سلوک کے ساتھ پیش آنے کو میری
 آنکھوں کے لئے اس سے زیادہ کیف افزا قرار دے
 بتنا چشم خواب آلود میں نیند کا خمار اور میرے
 قلب و روح کے لئے اس سے بڑھ کر مسرت انگیز
 قرار دے بتنا پیاسے کے لئے جو عبر آب۔ تاکہ میں اپنی
 خواہش پر اُن کی خواہش کو ترجیح دوں اور اپنی خوشی
 پر اُن کی خوشی کو مقدم رکھوں اور اُن کے تھوڑے
 احسان کو بھی جو مجھ پر کریں، زیادہ سمجھوں۔ اور میں جو
 نیکی ان کے ساتھ کروں وہ زیادہ بھی ہو تو اُسے کم تصور
 کروں۔ اے اللہ! میری آواز کو ان کے سامنے آہستہ
 میرے کلام کو ان کے لئے خوشگوار، میری طبیعت کو

حِطَّةً لِّذُنُوبِهِمَا وَعُلُوًّا فِي
دَرَجَاتِهِمَا وَزِيَادَةً فِي حَسَنَاتِهِمَا
يَا مُبْدِلَ السَّيِّئَاتِ يَا صَافِيَهَا
مِنَ الْبَحْسَاتِ اللَّهُمَّ وَكَأَنَّكَ
يَا عَلِيُّ فِيهِ مِنْ قَوْلِ أَوْ أَسْرَفْنَا
عَلَىٰ فِيهِ مِنْ فِعْلٍ أَوْ ضَيَعَا
لِي مِنْ حَقٍّ أَوْ قَصَرْنَا بِي عَنْهُ
مِنْ دَاجِبٍ فَقَدْ فَهَبْتُهُ لَهُمَا
وَجَدْتُ بِهِ عَلَيْهِمَا وَرَغَبْتُ
إِلَيْكَ فِي وَضْعِ تَبِعَتِهِ عَنْهُمَا
فِي آيٍ رَأَيْتُهُمَا عَلَىٰ نَفْسِي وَ
لَا أَسْكَبُ لُهُمَا فِي بَرِيٍّ وَلَا
أَكْرَهُ مَا كَوَّلِيَا مِنْ أَمْرٍ يَا
رَبِّ لَهُمَا أَوْجِبَ حَقًّا عَلَيَّ وَ
أَقْدَمَ إِحْسَانًا إِلَيَّ وَ أَعْظَمَ مَنَّةً
لَدَيْكَ مِنْ أَنْ أَقَا ضَلُّهُمَا بِعَدَلٍ
أَوْ أَجَارِيَهُمَا عَلَىٰ مِثْلِ آيَةٍ
إِذَا يَا إِلَهِي ظَنَنْتُ شُغْلَهُمَا
بِكُوفِيَّتِي وَ آيَةٍ شِدَّةُ تَعَبِهِمَا
فِي حِلَاسَتِي وَ آيَةٍ إِمْتَارَهُمَا
عَلَىٰ أَنْفُسِهِمَا لِتَوْسِيعَتِي عَلَيَّ
هَبَاتٍ مَا يَسْتَوْفِيَانِ مِنِّي
حَقَّهُمَا وَلَا أَدْرِكُ مَا يَجِبُ
عَلَيَّ ثَمَهُمَا وَلَا إِنَّا بِقَاضٍ وَرِطِيقَةٍ
خِذْ مَتْنَهُمَا فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَ
آلِهِ وَ أَعِزِّي يَا خَيْرَ مَنْ اسْتَعَيْنَ
بِهِ وَ وَفَّقِي يَا أَهْدَىٰ مَنْ

نرم اور میرے دل کو مہربان بنا دے اور مجھے ان کے
ساتھ نرمی و شفقت سے پیش آنے والا قرار دے۔
اے اللہ! انہیں میری پرورش کی جزائے خیر دے۔
اور میرے حسن نگہداشت پر اجر و ثواب عطا کر اور کم سن
میں میری خبر گیری کا انہیں صلہ دے۔ اے اللہ! انہیں
میری طرف سے کوئی تکلیف پہنچی ہو یا میری جانب سے
کوئی ناگوار صورت پیش آئی ہو یا ان کی حق تلفی ہوئی ہو
تو اُسے اُن کے گناہوں کا کفارہ، درجات کی بلندی
اور نیکیوں میں اضافہ کا سبب قرار دے۔ اے برائیوں
کو کٹی گنا نیکیوں سے بدل دینے والے بار الہا! اگر
انہوں نے میرے ساتھ گفتگو میں سختی یا کسی کام میں
زیادتی یا میرے کسی حق میں فرو گذاشت یا اپنے فرض
منصبی میں کوتاہی کی ہو تو میں اُن کو بخشتا ہوں اور
اسے نیکی و احسان کا وسیلہ قرار دیتا ہوں۔ اور پالنے
والے! تجھ سے خواہش کرتا ہوں کہ اس کا مواخذہ ان
سے نہ کرنا۔ اس میں اپنی نسبت اُن سے کوئی بدگمانی
نہیں رکھتا اور نہ تربیت کے سلسلہ میں انہیں سہل انگار
سمجھتا ہوں اور نہ اُن کی دیکھ بھال کو ناپسند کرتا ہوں
اس لئے کہ اُن کے حقوق مجھ پر لازم و واجب، ان
کے احسانات دیرینہ اور اُن کے انعامات عظیم ہیں۔ وہ
اس سے بالاتر ہیں کہ میں اُن کو برابر کا بدلہ یا ویسا ہی
عوض دے سکوں۔ اگر ایسا کر سکوں تو اسے میرے
معبود! وہ ان کا ہمہ وقت میری تربیت میں مشغول
رہنا میری خبر گیری میں رنج و تعب اٹھانا اور خود
عسرت و تنگی میں رہ کر میری آسودگی کا سامان کرنا کہاں جا
گا بھلا کہاں ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے حقوق کا صلہ مجھ سے
پاسکیں اور نہ میں خود ہی اُن کے حقوق سے سبکدوش

رَغِبَ إِلَيْهِ وَلَا تَجْعَلْنِي فِي أَهْلِ
الْعُقُوقِ لِلْأَبَاءِ وَالْأَقْمَلَاتِ يَوْمَ
تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ
لَا يُظْلَمُونَ - اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَذُرِّيَّتِهِ وَاحْصُصْ
أَبَوِي يَا فَضِيلَ مَا خَصَصْتَ بِهِ
أَبَاءَ عِبَادِكَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَقْمَلَتِهِمْ
يَا أَرْحَمَ الرَّحِيمِينَ اللَّهُمَّ لَا تُنْسِنِي
ذِكْرَهُمَا فِي أَدْبَارِ صَلَاتِي وَفِي إِيَّانَا
مِنْ أَنْاءِ نَسِيٍّ وَفِي كُلِّ سَاعَةٍ مِنْ
سَاعَاتِ تَهْلَاتِي اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَافْعِرْ لِي بِدُعَائِي
لَهُمَا وَافْعِرْ لَهُمَا بِدُعَائِي
مَغْفِرَةً حَسَنًا وَارْضَ عَنْهُمَا
بِشَفَاعَتِي لَهُمَا رِضًى عَزَمًا وَ
بَلِّغْهُمَا بِأَنْكَرَامَةِ مَوَاطِنِ السَّلَامَةِ
اللَّهُمَّ وَإِنْ سَبَقَتْ مَغْفِرَتُكَ
لَهُمَا فَشَفِّعْهُمَا فِيَّ وَإِنْ سَبَقَتْ
مَغْفِرَتُكَ لِي فَشَفِّعْنِي فِيهِمَا حَتَّى
تَجْتَمِعَ بِرَأْفَتِكَ فِي دَارِ كَرَامَتِكَ
وَمَحَلِّ مَغْفِرَتِكَ وَرَحْمَتِكَ
إِنَّكَ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ وَ
الْمَنَّ الْقَدِيرُ وَأَنْتَ أَرْحَمُ
الرَّاحِمِينَ -

ہو سکتا ہوں اور نہ اُن کی خدمت کا فریضہ انجام دے
سکتا ہوں۔ رحمت نازل فرما محمدؐ اور اُن کی آلؑ پر اور میری
درد فرما اے بہتر اُن سے جن سے مدد مانگی جاتی ہے اور
مجھے توفیق دے اے زیادہ رہنمائی کرنے والے اُن
سب سے جن کی طرف (ہدایت کے لئے) توجہ کی
جاتی ہے۔ اور مجھے اس دن جب کہ ہر شخص کو اس
کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا اور کسی پر زیادتی نہ ہوگی
اُن لوگوں میں سے قرار نہ دینا جو ماں باپ کے عاق و
نافرمان بردار ہوں۔ اے اللہ! محمدؐ اور اُن کی آلؑ و اولادؑ
پر رحمت نازل فرما اور میرے ماں باپ کو اس سے بڑھ کر
امیاز دے جو مومن بندوں کے ماں باپ کو تو نے بخشا ہے
اے سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے
اے اللہ! ان کی یاد کو نمازوں کے بعد رات کی
ساعتوں اور دن کے تمام لمحوں میں کسی وقت فراموش
نہ ہونے دے۔ اے اللہ! محمدؐ اور اُن کی آلؑ پر رحمت
نازل فرما اور مجھے ان کے حق میں دعا کرنے کی وجہ سے
اور انہیں میرے ساتھ نیکی کرنے کی وجہ سے لازمی طور
پر بخش دے اور میری سفارش کی وجہ سے ان سے
قطعی طور پر راضی و خوشنود ہو اور انہیں عزت و آبرو
کے ساتھ سلامتی کی منزلوں تک پہنچا دے۔ اے اللہ!
اگر تو نے انہیں مجھ سے پہلے بخش دیا تو انہیں میرا شفیع
بناء اور اگر مجھ سے پہلے بخش دیا تو مجھے ان کا شفیع قرار
دے۔ تاکہ ہم سب تیرے لطف و کرم کی بدولت تیرے
بزرگی کے گھر اور بخشش و رحمت کی منزل میں ایک
ساتھ جمع ہو سکیں۔ یقیناً تو بڑے فضل والا، قدیم احسان والا
اور سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔

خداوند عالم کے عظیم احسانات کے بعد ماں باپ کے احسانات کا درجہ ہے جن کی پرورش و تربیت میں ربوبیت الہی کی جھلک نظر آتی ہے اور وہ بغیر کسی طمع، غرض اور عوض کے پیہم تربیت کا اہتمام کرتے اور شفقت و مہربانی کے سایوں میں پران چڑھاتے ہیں۔ چنانچہ وہ بچہ جو گوشت پوست کا ایک ٹوٹھڑا ہوتا ہے۔ جس کا شعور ناقص، حواس کمزور، قوی ناقص، نفع نقصان کے سمجھنے سے قاصر، نہ اپنی کسی ضرورت کو پورا کر سکتا ہے، نہ بغیر سہارے کو ٹھ بدل سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے، نہ کھڑا ہو سکتا ہے ہر لمحہ ایک نگرانی کرنے والے کا محتاج، ہر مرحلہ پر دوسروں کا دست نگر۔ کون ہے جو اسے اپنے آرام و راحت کی قربانی کر کے پالتا ہے؟ وہ ماں ہے جو ایسی حالت میں تربیت اور دیکھ بھال کا بیڑا اٹھاتی ہے، اور راتوں کو نیند اور دن کا سکون اس کے لئے قربان کر دیتی ہے۔ جب اُس میں اٹھنے بیٹھنے کی سکت نہیں ہوتی، اُسے گود میں اٹھائے پھرتی ہے۔ جب کچھ توانائی آتی ہے تو ہاتھ کا سہارا دے کر چلنا سکھاتی ہے۔ اور جب ہوش سنبھالتا ہے تو باپ اس کی تعلیم و اخلاقی تربیت کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور اس کی خاطر طرح طرح کی مشقتیں برداشت کرتا ہے اور اپنے خون پسینہ کی کمانی سے اُسے علم و ہنر سے آراستہ کرتا ہے۔ اگر شریعت اسلام کا یہ حکم نہ بھی ہوتا کہ اُن کے ساتھ خوش رفتاری سے پیش آیا جائے، جب بھی حق شناسی و شکر گزاری کا تقاضا یہ ہے کہ اُن کے پیہم احسانات کے بدلہ میں اُن کے حقوق کا اعتراف کیا جائے اور ان کا احترام ملحوظ رکھا جائے چر جائے کہ شریعت نے بھی ان کے ساتھ نیکی کا تاکید کر دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے:-

وَقَضَىٰ رَبِّيَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا
إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ
عِنْدَكَ الْبُكُورُ أَحَدُهُمَا أَوْ
كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا إِنِّي
تَنفَرُ هُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا
وَخَفْضِ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلِيلِ مِنَ
الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا
كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

تمہارے پروردگار کا حکم ہے کہ اس کے سوا کسی کی پرستش نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔ اگر اُن میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچیں تو انہیں دُکھی ناگوار بات پر، اُف تک نہ کہو اور نہ انہیں بھڑکاو۔ اور اُن سے نرمی کے ساتھ بات کرو۔ اور شفقت و مہربانی سے اُن کے سامنے عاجزی کا اظہار کرو۔ اور کہو کہ اے میرے پروردگار! جس طرح ان دونوں نے بچپن میں میری پرورش کی ہے اسی طرح تو بھی ان پر رحم فرما۔

اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنی عبادت کا بلا شرکت غیر سے حکم دیا ہے اور اس کے پہلو بہ پہلو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا بھی ذکر کیا ہے تاکہ ربوبیت حقیقی کے ساتھ ربوبیت مجازی نظر انداز نہ ہونے پائے اور دونوں کے تقاضے کیسے پورے ہوں اس طرح کہ اللہ تعالیٰ کی پرستش کرے اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرے۔ اس نیکی کو صرف اُن کی زندگی تک محدود نہ سمجھنا چاہیے بلکہ اُن کے مرنے کے بعد بھی اُن کے حقوق برقرار رہتے ہیں۔ چنانچہ اُن کے حقوق میں سے یہ ہے کہ اُن کا قرضہ ادا کرے، اُن کی وصیت کی تکمیل کرے، اور جو واجبات اُن کے ذمہ ہوں انہیں ادا کرے۔ جیسے نماز، روزہ، حج وغیرہ۔ اور اُن کے لئے ہمیشہ دُعاے مغفرت کرے۔ ارشادات معصومین سے مستفاد ہوتا ہے کہ اگر اُن کی زندگی میں ان کے حقوق میں فروگزاشت کی گئی ہو تو ان کے جوار رحمت میں پہنچنے کے بعد اُن کے حق میں دُعاے مغفرت کرنے اور اُن کے دوسرے حقوق ادا کرنے سے اس

کی تلافی ہو جاتی ہے۔ اور اگر عاق بھی ہو تو اہل حقوق کی فہرست سے خارج کر دیا جاتا ہے۔ اور در صورتیکہ نہ زندگی میں اُن کا کچھ خیال کیا ہو اور نہ مرنے کے بعد اُن کے حقوق کی طرف توجہ کی ہو، تو اس کے نتیجہ میں عمر کم اور زندگی تلخ ہو جاتی ہے اور فقر و پریشانی اور باں کنی کی انتہائی شدت میں مبتلا ہو کر مرتا ہے۔

اولاد کے حق میں حضرت کی دُعا

اے میرے محبوبو! میری اولاد کی بقا اور ان کی اصلاح اور ان سے بہرہ مندی کے سامان مہیا کر کے مجھے ممنون احسان فرما اور میرے سہارے کے لئے ان کی عمریں میں برکت اور اُن کی زندگیوں میں طول دے اور اُن میں سے چھوٹوں کی پرورش فرما اور کمزوروں کو توانائی دے اور اُن کی جسمانی، ایمانی اور اخلاقی حالت کو درست فرما اور اُن کے جسم و جان اور اُن کے دوسرے معاملات میں جن میں مجھے اہتمام کرنا پڑے انہیں عافیت سے ہمکنار رکھ، اور میرے لئے اور میرے ذریعہ اُن کے لئے رزق فراوان جاری کر اور انہیں نیکوکار پرہیزگار، روشن دل، حق شناس اور اپنا فرمانبردار اور اپنے دوستوں کا دوست و خیر خواہ اور اپنے تمام دشمنوں کا دشمن و بدخواہ قرار دے۔ آمین۔

اے اللہ! ان کے ذریعہ میرے بازوؤں کو قوی اور میری پریشاں حالی کی اصلاح اور ان کی وجہ سے میری جمیعت میں اضافہ اور میری مجلس کی رونق دے اور فرما اور ان کی بدولت میرا نام زندہ رکھ اور میری عدم موجودگی میں انہیں میرا قائم مقام قرار دے اور ان کے وسیلہ سے میری حاجتوں میں میری مدد فرما اور انہیں میرے لئے دوست، مہربان، ہمد تن، متوجہ، ثابت

وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ

يُؤَلِّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ:-

اَللّٰهُمَّ وَ مَنْ عَلَيَّ بَقَاءٌ وَ لَدِي وَ
بِاَصْلَاحِهِمْ لِيْ وَ بِاَمْتِنَانِيْ بِهِمْ
اَللّٰهُمَّ اَمْدُدْ لِيْ فِيْ اَعْمَارِهِمْ وَ
رِزْقِيْ فِيْ اَجَالِهِمْ وَ رِزْقِيْ صَغِيرِهِمْ
وَ كَوْنِيْ صَغِيرًا لَهُمْ وَ اَصْنَعْ لِيْ اَبْدَانَهُمْ
وَ اَدْيَانَهُمْ وَ اَحْلَا قَهُمْ وَ عِلْمَهُمْ
فِيْ اَنْفُسِهِمْ وَ فِيْ جَوَارِحِهِمْ وَ فِيْ
كُلِّ مَا عَلَيَّتْ بِهِ مِنْ اَمْرٍ هَيِّمْ وَ
اَدْرِ رِزْقِيْ وَ عَلَيَّ يَدِيْ اَمْرًا اَقْمُهُمْ وَ
اجْعَلْ لَهُمْ اَبْلَاءًا اَتَّقِيَاءَ بَصَرَاءَ
سَامِعِينَ مُطِيعِينَ لَكَ وَ لِقَائِكَ
مُحِبِّينَ مَنَاصِحِينَ وَ رَحِيْمِيْنَ اَعْدَائِكَ
مُعَانِدِيْنَ وَ مُبْغِضِيْنَ اِيْمِيْنَ اَللّٰهُمَّ
اشْدُدْ بِهِمْ عَصْدِيْ وَ اَقْمِرْ بِهِمْ اَوْدِيْ
وَ كَثِّرْ بِهِمْ عَدِيْ وَ زَيِّنْ بِهِمْ قَضِيْ
وَ اَحْيِيْ بِهِمْ ذِكْرِيْ وَ اَلْفِنِيْ بِهِمْ فِيْ
غَيْبَتِيْ وَ اَرْغِيْ بِهِمْ عَلَيَّ حَاجَتِيْ وَ
اجْعَلْ لَهُمْ لِيْ مُحِبِّينَ وَ عَلَيَّ حَادِيْنِ
مُقْبِلِيْنَ مُسْتَقْبِلِيْنَ لِيْ مُطِيعِيْنَ
غَيْرَ عَاصِيْنَ وَ لَا عَاقِبِيْنَ وَ لَا

مُخَالِفِينَ وَلَا خَاطِئِينَ وَأَعِثِّي عَلَى
مَكْرِ بَيْنِهِمْ وَتَأْدِيبِهِمْ وَبَرِّهِمْ وَ
هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ مَعَهُمْ أَوْلَادًا
ذُكُورًا وَأَجْعَلْ ذُلِكَ خَيْرًا لِي وَاجْعَلْهُمْ
لِي عَوْنًا عَلَى مَا سَأَلْتُكَ وَأَعِزَّنِي وَ
ذَرِّ تَيْمِي مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَإِنَّكَ
خَلَقْتَنَا وَآمَرْتَنَا وَتَهَيَّئْنَا وَ
رَعَّبْتَنَا فِي ثَوَابٍ مَا آمَرْتَنَا وَرَهَبْتَنَا
عِقَابَهُ وَجَعَلْتَ لَنَا عَدُوًّا يَكِيدُنَا
سَلْطَتُهُ مِنَّا عَلَى مَا لَمْ تَسَلْطْنَا عَلَيْهِ
مِنْهُ أَسَكَنْتَهُ صُدُورَنَا وَأَجْرَيْتَهُ
مَجَارِي دِمَائِنَا لَا تَفْعَلْ إِنَّ غَفْلَنَا وَ
لَا يَتَنَسَّى إِنَّ نَسِينَا يُؤْمِنُنَا عِقَابَكَ
وَيُخَوِّفُنَا بِغَيْرِكَ إِنَّ هَمَّ بِنَا بِفَاحِشَةٍ
شَجَعْنَا عَلَيْهَا وَإِنْ هَمَّ بِنَا بِعَمَلٍ
صَالِحٍ كَتَبْنَا عَنْهُ يَتَعَرَّضُ لَنَا
بِالشَّهَوَاتِ وَيَنْصِبُ لَنَا بِالشُّبُهَاتِ
إِنْ وَعَدْنَا كَذَبْنَا وَإِنْ مَنَّا أَخْلَفْنَا
وَالْأَتَضَرِّفُ عَنَّا كَيْدَهُ يُضِلُّنَا وَالْأَدَا
تَقِينَا خَبَالَهُ يَسْتَرْكِنَا اللَّهُمَّ فَاتْلُ
سُلْطَانَهُ عَنَّا بِسُلْطَانِكَ حَتَّى
تَحْبِسَهُ عَنَّا بِكَثْرَةِ الدُّعَاءِ لَكَ
تَنْصِبُهُ مِنْ كَيْدِهِ فِي الْمَعْصُومِينَ
بِكَ اللَّهُمَّ اعْطِنِي كُلَّ سُؤْلِي وَ
اقْضِ لِي حَوَائِجِي وَلَا تَنْتَعِزْ
الْإِجَابَةَ وَقَدْ ضَمِنْتَهَا لِي وَلَا
تَعْجَبْ دُعَائِي عَنْكَ وَقَدْ آمَرْتَنِي

قدم اور فرما ہر دار قرار دے۔ وہ نافرمان، سرکش، مخالف اور
خطا کار نہ ہوں اور ان کی تربیت و تادیب اور ان سے
اچھے برتاؤ میں میری مدد فرما۔ اور ان کے علاوہ بھی مجھے
اپنے خزانہ رحمت سے زینہ اولاد عطا کر اور انہیں
میرے لئے سراپا خیر و برکت قرار دے اور انہیں ان
چیزوں میں جن کا میں طلب گار ہوں۔ میرا مددگار
بنا اور مجھے اور میری ذریت کو شیطان مردود سے
پناہ دے۔ اس لئے کہ تو نے ہمیں پیدا کیا اور امر فرمایا
کی اور جو حکم دیا اس کے ثواب کی طرف راغب کیا
اور جس سے منع کیا اس کے عذاب سے ڈرایا۔ اور
ہمارا ایک دشمن بنایا جو ہم سے مکر کرتا ہے اور جتنا
ہماری چیزوں پر اسے تسلط دیا ہے اتنا ہمیں اس
کی کسی چیز پر تسلط نہیں دیا۔ اس طرح کہ اسے ہمارے
سینوں میں ٹھہرا دیا اور ہمارے دگ پے میں دوڑا دیا۔
ہم غافل ہو جائیں مگر وہ غافل نہیں ہوتا۔ ہم بھول جائیں
مگر وہ نہیں بھولتا۔ وہ ہمیں تیرے عذاب سے مطمئن
کرتا اور تیرے علاوہ دوسروں سے ڈراتا ہے۔ اگر
ہم کسی برائی کا ارادہ کرتے ہیں تو وہ ہماری ہمت
بندھاتا ہے اور اگر کسی عمل خیر کا ارادہ کرتے ہیں تو
ہمیں اس سے باز رکھتا ہے اور گناہوں کی دعوت دیتا
اور ہمارے سامنے شے کھڑے کر دیتا ہے۔ اگر وعدہ کرتا
ہے تو جھوٹا، اور امید دلاتا ہے تو خلاف درزی کرتا ہے
اگر تو اس کے مکر کو نہ ہٹائے تو وہ ہمیں گمراہ کر کے بھوڑ
گا اور اس کے فنون سے نہ بچائے تو وہ ہمیں ڈھمکا دے
گا۔ خدایا! اس لعین کے تسلط کو اپنی قوت و توانائی کے
ذریعہ ہم سے دفع کر دے اور کثرت دعا کے وسیلے سے
اسے ہماری راہ سے ہٹا دے تاکہ ہم اس کی مکاریوں

بِهِ وَآمَنْتُ عَلَىٰ كُلِّ مَا يُصَلِّحُنِي فِي
 دُنْيَايَ وَآخِرَتِي مَا ذَكَرْتُ مِنْهُ وَكَأ
 لَيْسْتُ أَفْظَهَرْتُ أَوْ أَخْفَيْتُ أَوْ
 أَغْلَنْتُ أَوْ أَكْرَمْتُ وَاجْعَلْنِي فِي
 جَمِيعِ ذَلِكَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ بِسْمِ
 إِلَهِكَ الْمُتَضِلِّينَ بِالطَّلَبِ إِلَيْكَ غَيْرِ
 الْمُتَوَعِّلِينَ بِالتَّوَكُّلِ عَلَيْكَ الْمُتَوَدِّعِينَ
 بِالتَّعَوُّدِ بِكَ الرَّابِحِينَ فِي التَّجَارَةِ
 عَلَيْكَ الْمُجْلِبِينَ بِعِزِّكَ الْمُوسِعِينَ
 عَلَيْهِمُ الرِّمَقِ الْخَلَّالِ مِنْ فَضْلِكَ
 الْوَاسِعِ بِجُودِكَ وَكَرَمِكَ الْمُعْزِّينَ
 مِنَ الدَّالِّ بِكَ وَالتَّجَارِمِينَ مِنَ الظُّلْمِ
 بِعَدْلِكَ وَالتَّعَافِينَ مِنَ الْبَلَاءِ
 بِرَحْمَتِكَ وَالتَّغْنِيَيْنَ مِنَ الْفَقْرِ
 بِغِنَاكَ وَالتَّعْصُومِيْنَ مِنَ الذُّلِّ
 وَالدَّلِّ وَالْخَطَا بِتَقْوَاكَ
 الْمُتَوَقِّعِينَ لِلْخَيْرِ وَالرُّشْدِ وَ
 الصُّوَابِ بِطَاعَتِكَ وَالْمَعَالِ بِبَيِّنَتِكَ
 وَبَيِّنِ الذُّلَّ بِقُدْرَتِكَ
 السَّائِرِينَ فِي جَوَارِكَ اللَّهُمَّ
 أَعْطِنَا جَمِيعَ ذَلِكَ بِتَوْفِيقِكَ
 وَرَحْمَتِكَ وَأَعِزَّنَا مِنْ عَذَابِ
 السَّعِيرِ وَأَعْطِ جَمِيعَ الْمُسْلِمِينَ
 وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَ
 الْمُؤْمِنَاتِ مِثْلَ الَّذِي سَأَلْتُكَ
 لِنَفْسِي وَلِوَالِدَتِي فِي عَاجِلِ

سے محفوظ ہو جائیں۔ اے اللہ! میری ہر درخواست
 کو قبول فرما اور میری حاجتیں بر لا جب کہ تو نے
 استجابت دعا کا ذمہ لیا ہے تو میری دعا کو رد نہ کر
 اور جب کہ تو نے مجھے دعا کا حکم دیا ہے تو میری دعا کو
 اپنی بارگاہ سے روک نہ دے یا اور جن چیزوں سے میرا
 دینی و دنیوی مفاد وابستہ ہے ان کی تکمیل سے مجھ پر
 احسان فرما۔ جو یاد ہوں اور جو بھول گیا ہوں۔ ظاہر کی
 ہوں، یا پوشیدہ رہنے دی ہوں، علانیہ طلب کی ہوں یا
 در پردہ ان تمام صورتوں میں اس وجہ سے کہ تجھ سے سوال
 کیا ہے (نیت و عمل کی) اصلاح کرنے والوں اور اس
 بنا پر کہ تجھ سے طلب کیا ہے کامیاب ہونے والوں
 اور اس سبب سے کہ تجھ پر بھروسہ کیا ہے غیر مسترد
 ہونے والوں میں سے قرار دے اور دان لوگوں میں شمار
 کی جو تیرے دامن میں پناہ لینے کے نوکر، تجھ سے بیوپار
 میں فائدہ اٹھانے والے اور تیرے دامن عزت میں پناہ
 گزریں ہیں۔ جنہیں تیرے ہم گیر فضل اور جو دو کرم سے
 رزق طلال میں فراوانی حاصل ہوئی ہے اور تیری وجہ سے
 ذلت سے عزت تک پہنچے ہیں اور تیرے عدل و
 انصاف کے دامن میں ظلم سے پناہ لی ہے اور رحمت
 کے ذریعہ بلا و مصیبت سے محفوظ ہیں اور تیری بے نیازی
 کی وجہ سے فقر سے غنی ہو چکے ہیں اور تیرے تقویٰ کی
 وجہ سے گناہوں، لغزشوں اور خطاؤں سے معصوم ہیں
 اور تیری اطاعت کی وجہ سے خیر و رشد و صواب کی
 توفیق انہیں حاصل ہے اور تیری قدرت سے ان کے
 اور گناہوں کے درمیان پردہ حائل ہے اور جو تمام
 گناہوں سے دست بردار اور تیرے جبار رحمت میں
 مقیم ہیں۔ (بار الہا! اپنی توفیق و رحمت سے یہ تمام چیزیں

الدُّنْيَا رَاجِلٌ الْآخِرَةِ
إِنَّكَ قَرِيبٌ مُجِيبٌ سَمِيعٌ
عَلِيمٌ عَفْوٌ غَفُورٌ رَعُوفٌ
رَحِيمٌ وَإِنَّا فِي الدُّنْيَا
حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ
وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔

ہمیں عطا فرما اور دوزخ کے آزار سے پناہ دے اور تین
چیزوں کا میں نے اپنے لئے اور اپنی اولاد کے لئے سوال
کیا ہے ایسی ہی چیزیں تمام مسلمین و مسلمات اور مومن و مومنات
کو دنیا و آخرت میں مرحمت فرما۔ اس لئے کہ تو نزدیک اور دُعا
کا قبول کرنے والا ہے، سننے والا اور جاننے والا ہے، معاف
کرنے والا اور بخشنے والا اور شفیق و مہربان ہے۔ اور میں دُنیا
میں نیکی (توفیق عبارت) اور آخرت میں نیکی (بہشت بادید)
عطا کر، اور دوزخ کے عذاب سے بچائے رکھ۔

نظریہ انسانی کے حیاتیات اور طبیعت بشری کے جذبات میں سے زیادہ پُر جوش، دیر پا اور ناقابل شکست
اولاد کی محبت کا جذبہ ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اولاد گوشت، پوست اور خون میں باپ کی شریک اور اسی کا ایک جز
ہوتی ہے اس لئے اسے کبھی فور دیدہ، کبھی پارہ دل اور کبھی محبت جگر سے تعبیر کرتا ہے۔ چنانچہ عرب کا ایک شاعر
کہتا ہے۔

و انسا اولادنا بیننا اکیادنا تمشی علی الارض

”یہ ہمارے گرد و پیش ہمارے بچے، ہمارے جگر پارے ہیں جو زمین پر چل پھر رہے ہیں۔“

اس فطری لگاؤ اور طبعی جذبہ کی بنا پر باپ غلوں اور بے لوثی کا وہ کردار پیش کرتا ہے جس کی مثال دوسرے روابط و
تعلقات میں نظر نہیں آتی۔ وہ اس کی تعلیم و تربیت میں اپنا وقت، اپنی کاوش اور اپنی دولت بے دریغ صرف کرتا ہے تاکہ
اس کی زیست کا قصر بلند اقدار پر استوار ہو، مگر بعض اوقات غلط اور نامکمل تربیت کی وجہ سے اولاد بے راہ ہو جاتی ہے شروع
شروع میں لاڈ چاؤ اور پیار میں اس کی بری حرکتوں کی طرف توجہ نہیں دی جاتی اور جب بری عادتیں راسخ ہو جاتی ہیں تو پھر
دریا کا دھارا موڑنے کی سعی لا حاصل کی جاتی ہے۔ اس لئے ضرورت ہے کہ ابتداء ہی میں ایسی تعلیم و تربیت دی جائے جو ایک
صحت مند ذہنیت کی تشکیل کرے اور غلط افکار سے آشنا ہی نہ ہونے دے کیونکہ ابتداء میں بچے کے ذہن میں جو نقش بٹھا
دیا جاتا ہے وہ ہمیشہ کے لئے بیٹھ جاتا ہے۔ تعلیم و تربیت کے موقع پر صرف دنیوی ترقی کے پہلو پر نظر نہ ہونا چاہیے۔ بلکہ
اس کے ساتھ دینی و اخلاقی زندگی کے سنوارنے کا بھی سامان کرنا چاہیے، اور شروع ہی میں دین و مذہب کی اہمیت، خدا کی
عظمت اور غرضِ خلقت کو ذہن نشین کرانا چاہیے تاکہ آگے بڑھ کر یہ تاثرات زندگی کے ہر گوشہ میں کار فرما ہوں۔ اس کے
ساتھ بڑوں کی عزت، بزرگوں کا احترام، بچوں سے پیار محبت اور دوسروں سے ہمدردی و غمخواری کی تعلیم دے، بری
سمیت سے دور رکھے اور لڑائی جھگڑے، بے محل ہنسنے، کسی کا مذاق اڑانے، جھوٹ، گالی، نفیبت، بے موقع بیچ
پکار اور اول قول بکتنے سے منع کرے۔ اور اس کے حرکات و سکنات پر کڑی نظر رکھے۔ اور جب کسی بری بات سے

روکنا چاہیے تو اعتدال کی حد میں رہ کر بھائے اور تشدد و سختی سے کام نہ لے کہ ان کا بعض اوقات الٹا اثر ہوتا ہے اور وہ ردِ عمل کے طور پر اس عادت پر یقین ہو جاتا ہے۔ بہر حال حسن تربیت و تعلیم ہی اولاد کے ساتھ سب سے بڑی نیکی ہے اور ان کے لئے دُعا کرنا بھی ان کے ساتھ احسان کرنے میں شمار ہوتا ہے اور باپ کی دُعا اولاد کے حق میں بمنزلہ ان دُعاؤں کے ہے جو رد نہیں ہوتیں۔ چنانچہ امام جعفر صادقؑ فرماتے ہیں کہ میرے والد بزرگوار کا ارشاد ہے:-

خمس دعوات لا یحجب عن
الرب تبارک وتعالیٰ - دعوة الامام
المقسط ودعوة المظلوم یقول الله
عز وجل لا نتقمن لك ولو بعد
حين ودعوة الولد الصالح لوالديه
ودعوة الوالد الصالح لولده ودعوة
المؤمن لایحیه بظہر الغیب فیقول
ولك مثله -

پانچ دعائیں ایسی ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اکسبہ نہیں
کرتا۔ امام مادل کی دُعا، مظلوم کی دُعا جب وہ دُعا کرتا
ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تیرا انتقام لوں گا اگرچہ کچھ
دیر ہو جائے۔ فرزند صالح کی دُعا، ماں باپ کے حق میں
صالح باپ کی دُعا اولاد کے حق میں، مرد مومن کی دُعا
اپنے کسی بھائی کے لئے اس کی غیبت میں جب وہ دُعا
کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو تم نے اُس کے لئے مانگا ہے
اُس سے دو گنا تمہارے لئے ہے۔

حضرت کی یہ دُعا ایک نمونہ ہے کہ اولاد کے لئے کس طرح اور کیا دُعا کرے۔ اس دُعا میں وہ تمام چیزیں سمودی گئی ہیں۔
جو ایک صالح باپ اپنی صالح اولاد کے لئے طلب کر سکتا ہے۔ ان کے لئے زندگی، رزق، صحت اور قوت و توانائی کی دُعا
کی ہے تاکہ وہ غلظتِ خدا سے بے نیاز ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت و اطاعت میں مصروف رہیں اور روشن دل اور روشن خیال
بلند نفس، بلند کردار، اخلاقِ حسنة سے آراستہ، مطیع و فرمانبردار، خیر و سعادت کے خزانہ دار، دوستانِ خدا کے دوست، دشمنانِ
خدا کے دشمن، اسلاف کی زینت اور باقیاتِ الصالحات ثابت ہوں۔

جب ہمسایوں اور دوستوں کو یاد کرتے تو
ان کے لئے یہ دُعا فرماتے

اے اللہ! محمدؐ اور ان کی آلؑ پر رحمت نازل فرما۔ اور
میری اس سلسلہ میں بہترین نصرت فرما کہ میں اپنے
ہمسایوں اور ان دوستوں کے حقوق کا لحاظ رکھوں جو
ہمارے حق کے پیچھے والے اور ہمارے دشمنوں کے
مخالف ہیں اور انہیں اپنے طریقوں کے قائم کرنے اور
عمدہ اخلاق و آداب سے آراستہ ہونے کی توفیق

وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ
يُحْمَدُ يَا وَيْلَايَا إِذَا ذَكَرَهُمْ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهٖ وَّ
كُوَلِّيْهِ فِیْ جَنَّتِنِیْ وَ مَوَالِیِّ الْعَارِفِیْنَ
بِحَقِّقَاتِنَا وَ الْمُسَابِقِیْنَ لَا عَدَاۤءَ بَيْنَنَا
بِأَفْضَلِ وَ لَا بَيْنَكَ وَ وَ قِفْهُمْ لِإِقَامَةِ
سُنَّتِكَ وَ اَلْأَحَدِیْنَ بِمَحَاسِنِ آدَبِكَ
فِیْ اِرْفَاقِ طَبَعِیْقِهِمْ وَ سَدِّ خَلَّتِهِمْ

وَعِيَادَةِ مَرِيضِهِمْ وَ هِدَايَةِ
مُسْتَرَشِدِهِمْ وَ مَنْصَحَةِ
مُسْتَشِيرِهِمْ وَ تَعْلِيمِ قَادِمِهِمْ
وَ كِتَابَانِ أَسْرَارِهِمْ وَ سِتْرِ
عَوْنَاتِهِمْ وَ نَصْرَةِ مَظْلُومِهِمْ
وَ حُسْنِ مَوَاسَاتِلِهِمْ بِالْمَاعُونِ
وَ الْعَوْدِ عَلَيْهِمْ بِالْجِدَّةِ وَ
الْإِفْتِنَالِ وَ إِعْطَاءِ مَا يَجِبُ لَهُمْ
قَبْلَ السُّؤَالِ وَاجْعَلْنِي أَلَّهُمْ
أَجْزِي بِالْإِحْسَانِ مَسِيئَتَهُمْ وَ
أَعْرِضْ بِالتَّجَاوُزِ عَنْ ظُلْمِهِمْ
وَ اسْتَعِمْ حَسَنَ الظَّنِّ فِي
كَافَتِهِمْ وَ أَبْكَوْا بِالْيَدِ عَاقِبَتَهُمْ
وَ أَغْضُ بَصَرِي عَنْهُمْ عِقَّةً
وَ أَلِينَ جَانِبِي لَهُمْ كَوَاضِعًا وَ
أَرْشِي عَلَى أَهْلِ الْبَلَاءِ مِنْهُمْ
رَحْمَةً وَ أَسِرُّ لَهُمُ الْغَيْبَ
مَوَدَّةً وَ أَحِبِّ بَقَاءَ النِّعْمَةِ
عِنْدَهُمْ نَصْبًا وَ أَوْجِبْ
لَهُمْ مَا أَوْجِبُ لِحَاقَتِي وَ ارْزُقْ لَهُمْ
مَا ارْزُقُ لِخَاصَّتِي - أَللَّهُمَّ صَلِّ
عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ ارْزُقْنِي
مِثْلَ ذَلِكَ مِنْهُمْ وَاجْعَلْ لِي
أَوْفَى الْخَطْوِظِ فِيمَا عِنْدَهُمْ
وَ زِدْهُمْ بِصِيَرَةٍ فِي حَقِّي وَ
مَعْرِفَةٍ بِفَضْلِي حَتَّى يَسْعَدُوا
فِي وَ أَسْعَدَ بِهِمْ أَمَلِي

دے اس طرح کہ وہ کمزوروں کے ساتھ نرم رویہ
رکھیں اور اُن کے فقر کا مداوا کریں۔ مریضوں کی بیمار پرستی
طالبانِ ہدایت کی ہدایت، مشورہ کرنے والوں کی خیر
خواہی اور تازہ وارد سے ملاقات کریں۔ رازوں کو
چھپائیں۔ عیبوں پر پردہ ڈالیں۔ مظلوم کی نصرت اور
گھریلو ضروریات کے ذریعہ حسنِ مواسات کریں اور
بخشش و انعام سے فائدہ پہنچائیں اور سوال سے پہلے
اُن کے ضروریات مہیا کریں۔ اے اللہ! مجھے ایسا
بنا کہ میں اُن میں سے بُرے کے ساتھ بھلائی سے
پیش آؤں اور ظالم سے چشم پوشی کر کے درگزر کروں
اور ان سب کے بارے میں حسنِ ظن سے کام لوں۔
اور نیکی و احسان کے ساتھ سب کی خبر گیری کروں
اور پرہیزگاری و عفت کی بنا پر ان (کے عیوب)
سے آنکھیں بند رکھوں۔ تواضع و فروتنی کی رو سے اُن
سے نرم رویہ اختیار کروں اور شفقت کی بنا پر مصیبت
زدہ کی دلجوئی کروں۔ اُن کی غیبت میں بھی اُن کی محبت
کو دل میں لئے رہوں اور خلوص کی بنا پر اُن کے
پاس سدا نعمتوں کا رہنا پسند کروں اور جو چیزیں اپنے
خاص قریبوں کے لئے ضروری سمجھوں اُن کے لئے
بھی ضروری سمجھوں۔ اور جو مراعات اپنے مخصوصین
سے کروں وہی مراعات ان سے بھی کروں۔ اے اللہ!
محمدؐ اور ان کی آلؑ پر رحمت نازل فرما اور مجھے بھی اُن
سے ویسے ہی سلوک کا روا دار قرار دے اور جو چیزیں
اُن کے پاس ہیں اُن میں میرا حصہ وافر قرار دے۔ اور
انہیں میرے حق کی بصیرت اور میرے فضل و برتری
کی معرفت میں افزائش و ترقی دے تاکہ وہ میری وجہ
سے سعادت مند اور میں ان کی وجہ سے مشابہ ماجور

رَبِّ الْعَالَمِينَ -

قرار پاؤں۔ آئین اسے تمام جہان کے پروردگار۔

اسلام افراد نوع انسانی کو ایک سلسلہ وحدت میں مربوط کرنے کے لئے باہمی ہمدردی و تعاون کی تعلیم دیتا ہے۔ اور نوع بشر کا ایک فرد ہونے کی حیثیت سے دوسرے پر اس کا حق عائد کرتا ہے خواہ وہ اس کا ہم مسلک ہو یا نہ ہو اس کا ہم قوم ہو یا نہ ہو اس کا ہم وطن ہو یا نہ ہو۔ کیونکہ سب کا سلسلہ نسل وہ مشرق کا باشندہ ہو یا مغرب کا ایک ہی ماں باپ تک فتنی ہوتا ہے اور سب ایک ہی خالق کے بنائے سنوارے ہوئے ہیں۔ یہ وہ تعلیم ہے جو تہذیب و تمدن اجتماعی کے لئے سنگ بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس لئے کہ اگر تعاون و اتحاد باہمی کا جذبہ اور دوسروں کے دکھ درد کا احساس نہ ہو تو تمدن اجتماعی کی صورت تشکیل پذیر ہو ہی نہیں سکتی۔ کیونکہ انسان ہمدردی و سازگاری ہی کی بدولت ایک دوسرے کے قریب ہوتا اور مدینیت کی ضرورت کا احساس کرتے ہوئے تمدن و اجتماع کی بنیادیں استوار کرتا ہے۔ بے شک اسلامی برادری میں شمولیت سے ایک مسلمان کا حق دوسرے مسلمان پر قائم ہو جاتا ہے۔ مگر اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ جو ہم مسلک و ہم عقیدہ نہ ہوں ان کا کوئی حق ہی نہیں ہے۔ اگر انہیں وہ حقوق حاصل نہیں جو اسلامی برادری سے وابستہ ہونے کی صورت میں عائد ہوتے ہیں تو مشترکہ انسانی حقوق سے تو محروم نہیں کئے جاسکتے۔ چنانچہ امیر المومنین علیہ السلام نے مالک اشتر غنمی کے لئے جو عہد نامہ تحریر کیا اس انسانی حقوق کی طوط متوجہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں :- فانهو صنفان اما اخر لك في الدين واما نظير لك في الخلق۔ ”رعا یا میں دو قسم کے لوگ ہیں۔ ایک تو تمہارے دینی بھائی اور دوسرے تمہارے جیسی مخلوق خدا مقصد یہ ہے کہ جہاں مذہب و مسلک کے اتحاد کی بنیاد پر حقوق کا لحاظ رکھو۔ وہاں انسانی حقوق کو نظر انداز نہ کرنا۔ کیونکہ سب ایک ہی خالق کے بنائے ہوئے ہیں اور ان دونوں کے حقوق کے سلسلہ میں تمہیں جواب دہ ہونا ہے۔ البتہ دونوں کے حقوق یکساں نہیں ہیں اس لئے کہ جہاں نقاط مشترکہ کم ہوں گے وہاں حقوق بھی کم ہوں گے۔ اور جہاں نقاط مشترکہ زیادہ ہوں گے وہاں حقوق بھی زیادہ ہوں گے۔ چنانچہ رشتہ انسانیت کے ساتھ جہاں مذہبی رشتہ بھی ہوگا وہاں حقوق بڑھ جائیں گے۔ کیونکہ ایک مقام پر اشتراک صرف انسانیت میں ہے اور دوسرے مقام پر انسانیت اور مذہب دونوں میں ہے۔ چنانچہ امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد ہے :-

فضل حرمة المسلم على الحرم كلها
و شد بالاخلاص والتوحيد حقوق
المسلمين في معاقد هافا المسلم
من سلمو المسلمون من لسانه و
ينذاه الا بالحق ولا يحل اذى المسلم
الا بما يجب۔

اس نے مسلمان کی حرمت و حرمت کو تمام حرمتوں پر فضیلت
دی ہے اور مسلمانوں کے حقوق کو ان کے موقع و محل پر
اخلاص و توحید کے دامن سے باندھ دیا ہے چنانچہ مسلمان
وہی ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان بچے نہیں مگر
کہ کسی حق کی بنیاد پر ان پر ہاتھ ڈالا جائے اور ان کو ایذا
پہنچانا جائز نہیں مگر جہاں واجب ہو جائے۔

یہ ایک عام مسلمان کا حق ہے کہ اُسے ہاتھ اور زبان سے گزند پہنچایا جائے۔ اور دوسروں کے حقوق تو اس سے کہیں زیادہ

ہیں۔ چنانچہ ابو اسماعیل روایت کرتے ہیں کہ:-

قلت لابی جعفر ان الشيعة عندنا
كثير فقال هل يعطف الغنى على
الفقر ويتجاوز المحسن عن
المسيئ ويتواسون؟ فقلت "لا"
قال ليس هؤلاء شيعة، الشيعة
من يفعل هذا-

میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے عرض کیا کہ ہمارے ہاں
شیعوں کی تعداد بہت ہے۔ فرمایا کیا ان میں کا دو تہہ فقیر
اور نادار سے حسن سلوک اور اچھا برے سے درگزر کرتا ہے
اور کیا وہ آپس میں ہمدردی و مسادات کا برتاؤ کرتے ہیں؟
میں نے کہا "ایسا تو نہیں کرتے" فرمایا کہ پھر وہ شیعہ کہاں کے
شیعہ تو وہ ہے جو یہ سب کچھ کرے۔

پھر کچھ حقوق قوم و قبیلہ اور خاندانی اشتراک کے لحاظ سے عائد ہوتے ہیں۔ یہ حقوق بھی اہم اور قابل لحاظ ہیں۔ چنانچہ امیر
المؤمنین علیہ السلام کا ارشاد ہے:-

واكرم عشيرتك فانهم جناحك
الذي به تطير واصدك الذي
اليه تصير ويدك التي بها
تصول-

اپنے قوم قبیلہ کا اکرام و احترام کرو کیونکہ وہ تمہارے ایسے
پر و بال ہیں جن سے تم پرواز کرتے ہو خدا ایسی بنیادیں
ہیں جن کا تم سہارا لیتے ہو اور تمہارے وہ دست و بازو
ہیں جن سے حملہ کرتے ہو۔

پھر قوم و قبیلہ میں جو قریبی عزیز ہوں ان کے حقوق الاقرب فالاقرب کے لحاظ سے عام قوم و قبیلہ کے حقوق سے زیادہ
ہیں۔ جیسے ماں، باپ، اولاد، بھائی، بہن وغیرہ۔ یہ تمام حقوق وہ ہیں جو انسانیت، اتحاد، مذہب اور خویشی و قرابت
کی وجہ سے عائد ہوتے ہیں۔ اب ان کے ساتھ اگر شہری و وطنی اتحاد بھی ہو تو ہم وطنی کے حقوق کا بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔
یہ حقوق بھی اپنے مقام پر اہمیت رکھتے ہیں۔ چنانچہ زکوٰۃ و صدقات کی تقسیم میں غلط فہمی کے لحاظ سے ہم وطنوں کو دوسروں
پر ترجیح دی گئی ہے۔ پھر اہل شہر میں سے جن کے ساتھ معاشرتی تعلقات زیادہ وابستہ ہوتے ہیں۔ وہ ارد گرد بسنے
والے ہمسائے ہوتے ہیں۔ اس لئے ان کا حق دوسرے اہل شہر سے زیادہ ہو گا۔ اس حق ہمسائیگی کے ساتھ مذہب یا قرابت
یادوں کا انعام بھی ہو تو اس انعام کے لحاظ سے اس کی اہمیت بھی زیادہ ہو جائے گی۔ چنانچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے:-

الجيران ثلاثة فمنهم من له ثلاثة
حقوق، حق الجوار، حق الاسلام و
حق القرابة ومنهم من له حقان، حق
الاسلام وحق الجوار ومنهم من له
حق واحد الكافر له حق الجوار-

ہمسایہ کی تین قسمیں ہیں۔ ایک وہ جن کے لئے تین حق
ہیں "حق ہمسائیگی، حق اسلام اور حق قرابت" اور ایک
وہ جن کے لئے دو حق ہیں۔ حق اسلام اور حق ہمسائیگی
اور ایک وہ جن کے لئے صرف ایک حق ہے۔ اور وہ
کافر ہے جو ہمسایہ میں ہو۔

اس ہمسائیگی کے حدود کیا ہیں تو اس سلسلہ میں عرف کی طرف رجوع کیا جائے گا اور جو عرف میں ہمسایہ کہلا سکتا ہو۔

اسے ہی ہمسایہ قرار دیا جائے گا۔ اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمسائیگی کے حدود ہر چار طرف سے چالیس چالیس گھر ہیں۔ چنانچہ امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد ہے:-

حد الجوار أربعون داراً من كل جانب
من بین یدیه ومن خلفه وعن یمینہ
ومن شمالہ۔

ہمسائیگی کی حد سامنے، پیچھے اور دائیں بائیں ہر چار
جانب سے چالیس گھروں تک ہے۔

اس دُعا میں پڑوسیوں کے جن حقوق کا تذکرہ فرمایا ہے وہ یہ ہیں:-

ان سے تواضع و خوش اخلاقی سے پیش آئے، فقر و احتیاج میں ہو سکے تو مالی امداد کرے اور ان کی حالت کا اندازہ کر کے خود سے مالی امداد کی پیشکش کرے اور ان کے طلب کرنے پر موقوف نہ رکھے۔ قرضہ مانگیں یا عام گھر نذر استعمال کی چیزیں طلب کریں تو انکار نہ کرے۔ اپنی نگاہوں کی تانک بھانک سے روکے۔ ان کے میوب کی ٹوہ نہ لگائے، اور اگر اتفاقیہ ان کے کسی عیب پر مطلع ہو جائے تو اسے ظاہر نہ کرے اور ان کے بارے میں خواہ مخواہ بدگمانی سے کام نہ لے۔ بیماری میں عیادت کرے۔ مظلوم و ستم رسیدہ کی نصرت کرے۔ ان کے بارے میں ظاہر و باطن یکساں رکھے اگر حج و زیارت یا سفر سے پلیں تو ملاقات کے لئے جائے۔ انہیں اپنے قریبی عزیزوں اور رشتہ داروں کی طرح سمجھے۔ ان کی خوش حالی و فادخ البالی کو دل سے چاہے۔ مشورہ کے موقع پر صمیم مشورہ دے۔ انہیں تعلیم و ہدایت کے موقع پر تعلیم و ہدایت کرے اور اگر برا سلوک کریں تو بھی ان سے اچھا برتاؤ کرے۔ غرض انہیں کسی طرح سے گزند نہ پہنچائے۔ چنانچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے:-

من كان يدا من بالله واليوم والآخر
فلا يؤذ جارك۔

جو شخص اللہ تعالیٰ اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے
چاہیے کہ اپنے ہمسایہ کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے۔

اس دُعا کے ابتدائی حصہ میں دُعا کا رخ دوستوں اور ہمسایوں کی طرف ہے کہ انہیں یہ توفیق حاصل ہو کہ وہ ان چیزوں پر عمل پیرا ہو کر دنیا و آخرت میں سعادت حاصل کریں اور دُعا کے آخری حصہ میں خود اپنے لئے دُعا فرمائی ہے کہ مجھے بھی ان کے ساتھ حسن سلوک اور شفقت و احسان کی توفیق عطا فرما تاکہ میری تعلیم اور میرا عمل ان کے لئے ایک اخلاق آموز اسوہ قرار پائے۔ کیونکہ انسان نامح کی حیثیت سے اتنا متاثر نہیں ہوتا جتنا اس کے عمل سے متاثر ہوتا ہے۔ اور پھر یہ تمام اوصاف دُعا میں پیرایہ میں بیان فرمائے ہیں جس سے اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ یہ خصال و عادات جب ہی پیدا ہو سکتے ہیں جب خداوند عالم کی طرف سے توفیق بھی شامل حال ہو۔ بہر حال یہ وہ خصال و عادات ہیں کہ اگر انسان ان پر عامل ہو تو وہ نہ صرف ہمسایوں کے لئے سراپا محبت ہوگا بلکہ روزمرہ کی زندگی میں اپنے افعال اپنی روش اور دُعا کے ساتھ اپنے طریق کار کو محبت و مہمردی کے سانچے میں ڈھال لے گا۔ اور بعید نہیں کہ اس کے طرز عمل سے دُعا کی زندگی میں بھی انقلاب آجائے اور ایک پاکیزہ معاشرہ تشکیل پائے۔

وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ
لِرَهِلِ الثُّغُورِ -

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهِ وَّ
حَصِّنْ ثُقُوءَ الْمُسْلِمِيْنَ بِعِزَّتِكَ
وَ اَيِّدْ حِمَاكُمَا بِقُوَّتِكَ وَ اَسْبِغْ
عَطَايَا هُمُ مِنْ جِدَّتِكَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ
عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهِ وَ كَثِّرْ عِدَّتَهُمْ
وَ اشْحَذْ اَسْلِحَتَهُمْ وَ اخْرِشْ
حَوَازِلَهُمْ وَ اَمْنِعْ حَوَاطِمَهُمْ وَ
اَلِفْ جَنَمَهُمْ وَ دَبِّرْ اَمْرَهُمْ وَ
وَاثِرْ بَيْنَ مِيَدِهِمْ وَ كَوِّدْ بِكِفَايَةِ
مُؤَدِّيهِمْ وَ اَعْصِدْهُمْ بِالنَّصْرِ وَ
اَعِزَّهُمْ بِالنَّصْرِ وَ اَلْطَفْ لَهُمْ فِي
الْمَكْرِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَ
اٰلِهِ وَ عَزِّزْ لَهُمْ مَا يَجْهَلُونَ وَ
عَلِيَّهُمْ مَا لَا يَعْلَمُونَ وَ بَصِّرْهُمْ
مَا لَا يُبْصِرُونَ - اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى
مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهِ وَ اَلْسِهِمْ عِنْدَ
لِقَائِهِمُ الْعَدُوِّ ذَكَرَ وَ ثِيَابَهُمْ
اَتَّخَذَ اَعْلَى الْغُرُوبِ وَ اَمَحَّ عَيْنِ
تَلَوِيهِمْ حَظَرَاتِ الْمَالِ الْفَتَوِي
وَ اجْعَلِ الْجَنَّةَ نَصِيبَ اَعْيُنِهِمْ
وَ كَوْنُهَا مِنْهَا لَا يَبْصَارُهُمْ مَا اَعْدَدْتَ
فِيهَا مِنْ مَسَاكِينِ الْخُلْدِ وَ مَنَائِلِ
الْكَرَامَةِ وَ الْخُورِ الْحَسَنِ وَ
اَزْهَارِ الْمَطَرِ دَرَّةٍ بِاَنْوَاعِ الْاَشْرَبَةِ

سردوں کی نگہبانی کرنے والوں کے
لئے حضرت کی دعا :-

بار الہا! محمدؐ اور اُن کی آلؑ پر رحمت نازل فرما اور اپنے
غلبہ و اقتدار سے مسلمانوں کی سردوں کو محفوظ رکھ،
اور اپنی قوت و توانائی سے ان کی حفاظت کرنے
والوں کو تقویت دے اور اپنے خزانہ بے پایاں سے
انہیں مالا مال کر دے۔ اے اللہ! محمدؐ اور اُن کی آلؑ
پر رحمت نازل فرما اور ان کی تعداد بڑھا دے۔ اُن
کے ہتھیاروں کو تیز کر دے۔ اُن کے حدود
اطراف اور مرکزی مقامات کی حفاظت و نگہداشت
کر۔ ان کی جمیعت میں انس و یک جہتی پیدا کر، اُن
کے امور کی درستی فرما، رسد رسانی کے ذرائع مسلسل
قائم رکھ۔ اُن کی مشکلات کے حل کرنے کا خود ذمہ لے۔
ان کے بازو قوی کر۔ صبر کے ذریعہ اُن کی امانت فرما۔
اور دشمن سے چھپی تدبیروں میں انہیں باریک نگاہی
عطا کر۔ اے اللہ! محمدؐ اور اُن کی آلؑ پر رحمت نازل
فرما اور جس شے کو وہ نہیں پہچانتے وہ انہیں پہنچا دے
اور جس بات کا علم نہیں رکھتے وہ انہیں بتا دے۔ اور
جس چیز کی بصیرت انہیں نہیں ہے۔ وہ انہیں
نکھاما دے۔ اے اللہ! محمدؐ اور اُن کی آلؑ پر رحمت
نازل فرما اور دشمن سے ہم مقابل ہوتے وقت غدار
فریب کار دنیا کی یاد اُن کے ذہنوں سے مٹا دے۔
اور عمرہ کرنے والے مال کے اندیشے اُن کے دلوں
سے نکال دے اور جنت کو اُن کی نگاہوں کے سامنے
کر دے۔ اور جو دائمی قیام گاہیں عزت و شرف کی
منزلیں اور دپائی، دودھ، شراب اور صاف و شفاف

جَبَّهَهُ دُونَكَ اللَّهُمَّ اغْزُ بِكُلِّ
 نَاجِيَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى مَنْ
 بَارَأْتَهُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَأَمْدَدَهُمْ
 بِمَلَائِكَتِكَ مِنْ عِنْدِكَ مُزْدَفِينَ حَتَّى
 يَكْشِفُوهُمْ إِلَى مُنْقَطِعِ التُّرَابِ قَتْلًا
 فِي أَرْضِكَ وَأَسْرًا أَوْ يَقْتُلُوا بِأَتَاكَ
 آمَنَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ
 وَخَدَّكَ لَا شَرِيكَ لَكَ اللَّهُمَّ وَ
 اَعْمَهُ بِذَلِكَ أَعَدَّ أَتَاكَ فِي أَقْطَارِ
 الْبِلَادِ مِنَ الْهِنْدِ وَالرُّومِ وَالْأَنْدَلُسِ
 وَالْخَزَرِ وَالْحَبَشِ وَالنُّبُوءَةِ وَ
 الذُّبُجِ وَالسَّقَالِبَةِ وَالْبَيَاتِيَةِ وَ
 سَائِرِ أُمَّةِ الْبَرِّ الَّذِينَ تَخْفَى
 أَسْمَاؤُهُمْ وَصِفَاتُهُمْ وَقَدْ أَحْصَيْتَهُمْ
 بِعَرْفَتِكَ وَأَشْرَفْتَ عَلَيْهِمْ بِقُدْرَتِكَ
 اللَّهُمَّ اشْغِلِ الْمُشْرِكِينَ بِالْمُشْرِكِينَ
 عَنْ تَنَاوُلِ أَقْطَارِ الْمُسْلِمِينَ وَخَذَهُمْ
 بِالنَّقْصِ عَنْ كُنُوفِهِمْ وَتَبْطُلُهُمْ
 بِالْفِرْقَةِ عَنِ الْإِحْتِشَادِ عَلَيْهِمْ
 اللَّهُمَّ أَخْلِ قُلُوبَهُمْ مِنَ الْأَمْنَةِ وَ
 أَبْذُلْهُمْ مِنَ الْفَقْدَةِ وَأَذْهِبْ
 قُلُوبَهُمْ عَنِ الْإِحْتِيَالِ وَأَوْهِبْ
 أَمَّا كَانَهُمْ عَنْ مَنَازِلَةِ الرِّجَالِ وَ
 جَبَّهَهُمْ عَنْ مَقَارِعَةِ الْإِبْطَالِ وَ
 ابْعَثْ عَلَيْهِمْ جُنْدًا مِنْ مَلَائِكَتِكَ
 يَبَاسُ مِنْ بَاسِكَ كَفَعْلِكَ يَوْمَ
 بَدْرٍ تَقْطَعُ بِهِ دَائِرَهُمْ وَتَحْصُدُ بِهِ

لڑائی جھگڑے سے فارغ کر دے۔ تاکہ روئے زمین
 پر تیرے علاوہ کسی کی پرستش نہ ہو اور تیرے سوا کسی
 کے آگے خاک پر پیشانی نہ رکھی جائے۔ اے اللہ! تو
 مسلمانوں کو ان کے ہر ہر علاقہ میں برسرِ پیکار ہونے والے
 مشرکوں پر غلبہ دے اور صفت درصفت فرشتوں کے ذریعہ
 ان کی امداد فرما۔ تاکہ اس خطہٴ زمین میں انہیں قتل و
 اسیر کرتے ہوئے اُس کے آخری حدود تک پہنچا کر دیں
 یا یہ کہ وہ اقرار کریں کہ تو وہ خدا ہے جس کے علاوہ کوئی
 معبود نہیں اور یکتا و لاشریک ہے۔ غلایا! مختلف
 اطراف و جوانب کے دشمنانِ دین کو بھی اس قتل و غارت
 کی لپیٹ میں لے لے۔ وہ ہندی ہوں یا رومی، ترکی
 ہوں یا خزری، حبشی ہوں یا نوبی، زنگی ہوں یا صقلی
 و دلمی۔ نیز ان مشرک جماعتوں کو جن کے نام اور صفات
 ہمیں معلوم نہیں اور تو اپنے علم سے اُن پر محیط اور اپنی
 قدرت سے ان پر مطلع ہے۔ اے اللہ! مشرکوں
 کو مشرکوں سے اُلجھا کر مسلمانوں کے حدود و مملکت پر
 دست درازی سے باز رکھ اور اُن میں کمی واقع
 کر کے مسلمانوں میں کمی کرنے سے روک دے اور
 ان میں پھوٹ ڈلوا کر اہل اسلام کے مقابلہ میں صفت
 آرائی سے بٹھا دے۔ اے اللہ! ان کے دلوں کو
 تسکین و بے خونی سے ان کے جسموں کو قوت و
 توانائی سے خالی کر دے۔ ان کی نکروں کو تدبیر و
 چارہ جوئی سے غافل اور مردانِ کارزار کے مقابلہ میں
 ان کے دست و بازو کو کمزور کر دے اور دلیرانِ اسلام
 سے ٹکر لینے میں انہیں بزدل بنا دے اور اپنے غلابوں
 میں سے ایک مذاب کے سپاہیوں پر فرشتوں کی
 سپاہ بھیج۔ جیسا کہ تو نے بدر کے دن کیا تھا۔ اسی

شَوْكَتُهُمْ وَتَقَرَّرَ بِهِ عَدَدُهُمْ
 اللَّهُمَّ وَامْنُزْهُمْ مِيَاهَهُمْ بِالْوَبَاءِ
 وَاطْعِمْتَهُمْ بِالْكَذِّ وَأَرْزِقْهُمْ بِبِلَادِهِمْ
 بِالْخُسُوفِ وَالْجَمْعِ عَلَيْهِمُ بِالْقُدُوبِ
 وَافْرِغْهَا بِالنَّحُولِ وَاجْعَلْ مِيزَانَهُمْ
 فِي أَحْصَى أَرْضِكَ وَابْعِدْهَا عَنْهُمْ
 وَامْنُزْهُمْ حَصُونَهَا مِنْهُمْ أَصْبَهُهُمْ
 بِالْجُوعِ الْمُقِيمِ وَالسَّقَمِ الزَّلِيلِ
 اللَّهُمَّ وَآمِنَّا غَارِ عَدَا هُمْ مِنْ
 أَهْلِ مِلَّتِكَ أَوْ يُجَاهِدُوا جَاهِدَهُمْ
 مِنْ أَتْبَاعِ سُنَّتِكَ لِيَكُونَ دِينُكَ
 أَوْ عَلَى وَجْهِكَ الْإِقْوَى وَحُظُّكَ
 الْإَوْفَى فَلَقِيهِ الْيُسْرَ وَهَيْئُ لَمَّا
 الْأَمْرَ وَتَوَلَّاهُ بِاللُّجْجِ وَتَخَيَّرَ لَهُ
 الْأَصْحَابَ وَاسْتَقْبَلَهُ الْكُفَرُ وَ
 أَصْبَغَ عَلَيْهِ فِي النَّفَقَةِ وَمَتَبَعَهُ
 بِالنَّشَاطِ وَأَطْفَعَتْ عَنْهُ حِدَاةَ الشَّقِ
 وَأَجْرَهُ مِنْ عَمْرِ الْوَحْشَةِ وَأَلْسِمَهُ
 ذِكْرَ الْأَهْلِ وَالْوَلَدِ وَاثْرَ لَهُ حَسَنَ
 النَّيَّةِ وَتَوَلَّاهُ بِالْعَافِيَةِ وَأَصْبَحَهُ
 السَّلَامَةَ وَأَعْفَاهُ مِنَ الْجُبْنِ وَ
 أَنْهَمَهُ الْجِدَارَةَ وَارْتَهَنَهُ الشَّدَّةَ وَ
 أَيْدَاهُ بِالنُّصْرَةِ وَعَلِمَهُ السَّيْرَ
 فَالْسُّنَّ وَتَسَادَّدَهُ فِي الْحُكْمِ وَاعْتَمَدَ
 عَنْهُ الرِّيَاءُ وَخَلِصَهُ مِنَ
 السُّمْعَةِ وَاجْعَلْ نِكَرَهُ وَذِكْرَهُ
 وَظَعْنَهُ وَإِقَامَتَهُ فِينِكَ وَكَذَلِكَ

طرح تو ان کی جڑ بنیادی کاٹ دے۔ ان کی شان و
 شوکت مٹا دے اور ان کی جمعیت کو پراگندہ کر دے۔
 اے اللہ! ان کے پانی میں دبا اور ان کے کھانوں میں
 امراض (کے جراثیم) کی آمیزش کر دے۔ ان کے شہر میں
 کو زمین میں دھنسا دے، انہیں ہمیشہ پتھروں کا
 نشانہ بنا اور قحط سالی ان پر مسلط کر دے۔ ان کی
 روزی ایسی سرزمین میں قرار دے جو بخر اور ان سے
 کوسوں دور ہو۔ زمین کے محفوظ قلعے ان کے لئے بند
 کر دے۔ اور انہیں ہمیشہ کی بھوک اور تکلیف دہ بیماری
 میں مبتلا رکھ۔ بار الہا! تیرے دین و ملت والوں میں
 سے جو غازی ان سے آمادہ جنگ ہو یا تیرے طریقہ کی
 پیروی کرنے والوں میں سے جو مجاہد قصد جہاد کرے
 اس غرض سے کہ تیرا دین بلند، تیرا گروہ قوی اور تیرا
 حصہ و نصیب کامل تر ہو تو اس کے لئے آسانیاں پیدا
 کر۔ تکمیل کار کے سامان فراہم کر۔ اس کی کامیابی کا ذمہ
 لے۔ اس کے لئے بہترین ہمراہی انتخاب فرما۔ قوی و
 مضبوط سواری کا بندوبست کر۔ ضروریات پورا کرنے کے
 لئے وسعت و فراخی دے۔ دلجمعی و نشاط خاطر سے بہرہ
 مند فرما۔ اس کے اشتیاق (وطن) کا ولولہ ٹھنڈا کرنے
 تنہائی کے غم کا اُسے احساس نہ ہونے دے۔ زین فرزند
 کی یاد اُسے بھلا دے۔ قصد خیر کی طرف رہنمائی فرما۔
 اس کی مافیت کا ذمہ لے۔ سلامتی کو اس کا ساتھی
 قرار دے۔ بزدلی کو اس کے پاس نہ پھٹکنے دے۔ اس
 کے دل میں جرات پیدا کر۔ زور و قوت اسے عطا فرما۔
 اپنی مددگاری سے اُسے توانائی بخش۔ راہ و روش جہاد
 کی تعلیم دے اور حکم میں صحیح طریق کار کی ہدایت فرما۔
 ریا و نمود کو اس سے دور رکھ۔ ہوس، شہرت کا کوئی

فَاِنْ نَاصَبَتْ عَدُوَّكَ وَعَدَاوَةٌ فَعَلَيْكُمْ
 فِي عَيْنَيْهِ وَصَغُرُ شَأْنُهُمْ فِي قَلْبِهِ وَ
 اَدِلَّ لَهُ مِنْهُمْ وَلَا تُدْلِكُمْ مِنْهُ
 فَاِنْ خَفَمَتْ لَهُ بِالسَّعَادَةِ وَقَصَّيَتْ
 لَهُ بِالشَّهَادَةِ فَبَعْدَ اَنْ يَجْتَنِمَ
 عَدُوَّكَ بِالْقَتْلِ وَبَعْدَ اَنْ يَجْهَكَ
 بِهَلْمِ الْاَشْرُ وَبَعْدَ اَنْ تَأْمَنَ اطْرَافُ
 الْمُسْلِمِينَ وَبَعْدَ اَنْ يُؤَلِّيَ عَدُوَّكَ
 مَدِيرَيْنِ اَللَّهُمَّ وَاَيْتِمَا مُسْلِمٍ
 خَلَفَ غَارِبًا اَوْ مُرَابِطًا فِي كَابِرَةٍ
 اَوْ كَعْلَةٍ خَائِفِيهِ فِي غَيْبَتِهِ اَوْ
 اَعَانَهُ بِطَائِفَةٍ مِنْ مَالِهِ اَوْ اَمَدَّه
 بِعَتَادٍ اَوْ شَحَذَهُ عَلَى جِهَادٍ اَوْ
 اَتَّبَعَهُ فِي وَجْهِهِ دَعْوَةً اَوْ رَاْعَى
 لَهُ مِنْ ذُنُوبِهِ حُرْمَةً فَاَجْرُكَ
 مِثْلُ اَجْرِ مَنْ تَنَزَّلَ بِوَرْنٍ وَمِثْلُ
 بَيْتِلٍ وَعَوَضَةٍ مِنْ فَعْلِهِ عَوَضًا
 حَاضِرًا يَتَعَجَّلُ بِهِ نَفْعٌ مَا قَدَّمَ
 وَسُرُورٌ مَا آتَى بِهِ اِلَى اَنْ يَنْتَهِيَ
 بِهِ الْوُفْدُ اِلَى مَا اَخْبَرْتُمْ لَهُ مِنْ
 فَضْلِكَ وَاَعْدَدْتُ لَهُ مِنْ كَرَامَتِكَ
 اَللَّهُمَّ وَاَيْتِمَا مُسْلِمٍ اَهْمَهُ اَمْرٌ
 اِلَّا سَلَامٌ وَاَحْزَنَهُ تَحَزُّبُ اَهْلِ
 الشَّرِّ عَلَيْكُمْ فَنَوَى عَزُوًّا اَوْ هَمًّا
 بِجَهَادٍ نَقَعَدَ بِهِ ضِعْفٌ اَوْ
 اَبْطَأَتْ بِهِ قَاعَةٌ اَوْ اَخْرَجَهُ عَنْهُ
 حَادِثٌ اَوْ عَرَضَ لَهُ دُونُ اِرَادَتِهِ

ثابۃ اس میں نہ رہنے دے۔ اس کے ذکر و فکر اور
 سفر و قیام کو اپنی راہ میں اور اپنے لئے قرار دے اور
 جب وہ تیرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں سے مقابل
 ہو تو اس کی نظروں میں ان کی تعداد تھوڑی کر کے دکھا
 اس کے دل میں ان کے مقام و منزلت کو پست کر دے
 اسے ان پر غلبہ دے اور ان کو اس پر غالب نہ ہونے
 دے۔ اگر تو نے اس مردِ مجاہد کے خاتمہ بالخیر اور
 شہادت کا فیصلہ کر دیا ہے تو یہ شہادت اس
 وقت واقع ہو جب وہ تیرے دشمنوں کو قتل کر کے
 کیفر کر فار تک پہنچا دے۔ یا اسیری انہیں بے حال
 کر دے اور مسلمانوں کے اطراف مملکت میں امن
 برقرار ہو جائے اور دشمن پیٹھ پھرا کر چلے۔ بارالہا
 وہ مسلمان جو کسی مجاہد یا نگہبانِ سرحد کے گھر کا نگران
 ہو یا اس کے اہل و عیال کی خبر گیری کرے یا تھوڑی
 بہت مالی اعانت کرے یا آلاتِ جنگ سے مدد دے۔
 یا جہاد پر ابھارے یا اس کے مقصد کے سلسلہ
 میں دعائے خیر کرے یا اس کے پس پشت اس کی
 عزت و ناموس کا خیال رکھے تو اسے بھی اس کے اجر
 کے برابر بے کم و کاست اجر اور اس کے عمل کا
 ہاتھوں ہاتھ بدلہ دے جن سے وہ اپنے پیش کئے
 ہوئے عمل کا نفع اور اپنے بجالائے ہوئے کام کی
 مسرت دنیا میں فوری طور سے حاصل کر لے۔ یہاں تک
 کہ زندگی کی ساعتیں اسے تیرے فضل و احسان کی
 اس نعمت تک جو تو نے اس کے لئے جاری کی ہے
 اور اس عزت و کرامت تک جو تو نے اس
 کے لئے مہیا کی ہے پہنچا دیں۔ پروردگار! جس مسلمان
 کو اسلام کی فکر پریشان اور مسلمانوں کے خلاف

مَا نَعَمْ فَاتَّخِذْ اسْمَهُ فِي
الْعَابِدِينَ كَأَوْجِبَ لَهُ ثَوَابَ
الْمُجَاهِدِينَ فَاجْعَلْهُ فِي
نِظَامِ الشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ
اللَّهُ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَالْأَلِ
مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُكَ عَالِيَةً عَلَى
الصَّلَوَاتِ مُشْرِفَةً نَوَافِلَ
التَّحِيَّاتِ صَلَوَاتُكَ لَا يَنْتَهِي
أَمَدُهَا وَلَا يَنْقُطُ عَدَدُهَا
كَأَنَّ مَا مَضَى مِنْ صَلَاتِكَ
عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَقْدِيكَ إِنَّكَ
الْمَنَّانُ الْحَيُّدُ الْمُبْدِي
الْمُعِينُ الْفَعَّالُ لِمَا
تُرِيدُ -

مشرکوں کی جتنی بندی ٹنگیں کرے اس حد تک کہ وہ
جنگ کی نیت اور جہاد کا ارادہ کرے مگر کمزوری اسے بٹھا
دے یا بے سروسامانی اسے قدم نہ اٹھانے دے یا کوئی حادثہ
اس مقصد سے تاخیر میں ڈال دے یا کوئی مانع اس کے
ارادہ میں حائل ہو جائے تو اس کا نام عبادت گزاروں
میں لکھ اور اسے مجاہدوں کا ثواب عطا کر اور اسے شہید
اور نیکو کاروں کے زمرہ میں شمار فرما۔ اے اللہ! محمد پر
جو تیرے بعد خاص اور رسول ہیں اور ان کی اولاد پر ایسی
رحمت نازل فرما جو شرف و رتبہ میں تمام رحمتوں سے بلند
تر اور تمام درودوں سے بالاتر ہو۔ ایسی رحمت جس
کی مدت اختتام پذیر نہ ہو، جس کی گنتی کا سلسلہ کہیں
قطع نہ ہو۔ ایسی کامل و اکمل رحمت جو تیرے دوستوں
میں سے کسی ایک پر نازل ہوئی ہو اس لئے کہ تو عطا و
بخشش کرنے والا، ہر حال میں قابل ستائش، پہلی دفعہ
پیدا کرنے والا، اور دوبارہ زندہ کرنے والا اور جو چاہے
وہ کرنے والا ہے۔

یہ دعا کسی خاص گروہ یا کسی خاص جماعت سے مخصوص نہیں ہے۔ بلکہ جو بھی اسلامی سرحدوں کی حفاظت کا فریضہ
انجام دینے کے لئے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں ان سب کو شامل ہے۔ خواہ وہ انہی سرحدوں کے رہنے والے ہوں یا وہاں
اس مقصد سے قیام کریں تاکہ مشرکین و کفار اگر مسلمانوں کے جان و مال و ناموس پر حملہ آور ہوں تو بروقت ان کی روک
تھام کر سکیں اور ان کی چیر دستیوں سے اسلامی مملکت کو بچا سکیں۔ اور اسلام میں جہاد کا مفہوم یہی ہے کہ جو لوگ صلح
و آشتی کے اصولوں کو توڑ کر اسلام کی بربادی اور مسلمانوں کی تیغ کشی پر آمادہ ہوں ان کی سرکوبی کی جائے۔ یہ مقصد
نہیں ہے کہ اختلاف مذہب کی بنا پر اس پسند و صلح جو افراد کے خلاف اعلان جنگ کر دیا جائے، اور اسلام کی آڑ
لے کر تاخت و تاراج کو جائز سمجھ لیا جائے۔ اسلام کے متعلق ایسا تصور کرنا بھی اس کی تقدیس پر حرت رکھتا ہے
جب کہ وہ ناگزیر مہورت و نواح اور حفاظت خود اختیاری کے علاوہ جنگ کی اجازت نہیں دیتا۔ چنانچہ امام رضا علیہ
السلام کا ارشاد ہے :-

اگر اسلام اور اہل اسلام کے متعلق خطرہ ہو تو قتال کرے

ان خاف علی بیضۃ الاسلام و

المسلمین قاتل فیکون قتالہ لنفسه
لیس للسلطان قال قلت وان
جاء العدو الى الموضع الذی هو
فیه مرابط کیف یصنع قال یقاتل
عن بیضۃ الاسلام لا من هؤلاک
لان فی دروس الاسلام دوس
دین محمد -

یہ قتال درحقیقت حفاظت خود اختیاری کے لئے ہوگا
نہ کسی فرمانروا کے لئے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے عرض کیا
کہ اگر دشمن وہاں تک آگے بڑھ جائے جہاں یہ حفاظت کے
لئے مقیم ہے تو کیا کرے؟ فرمایا کہ اسلام کی حفاظت
کے لئے جنگ کرے نہ حکمرانوں کی طرف سے یہ اس
کہ اگر اسلام ملے گا تو دین محمدی کے حقیقی نقوش بھی
مٹ جائیں گے۔

اسی جذبہ بقائے اسلام کے پیش نظر حضرت نے اسلامی سرمدوں کی نگہداشت کرنے والوں کے حق میں دُعا فرمائی ہے
تاکہ حقیقی اسلام کی حفاظت عمومی اسلام کی حفاظت کے پردہ میں ہوتی رہے اور یہی اس دُعا کا مقصد اصلی ہے۔ ان محافظوں
اور نگہبانوں کے حق میں صدق ثبوت، علوم عمل اور ثبات عمل اور ثبات قدم کی دُعا کے ساتھ اُن کفار و مشرکین کے لئے
بد دُعا بھی کرتے ہیں جو اسلامی علاقوں پر حملہ آور ہو کر مسلمانوں کو قتل و غارت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں ایک
جملہ یہ ہے کہ ان کے پانی میں وبا کی اور اُن کے کھانوں میں امراض کی آمیزش کر دے جس وقت تک مائیکروب دریافت
نہ ہوئے تھے اس جملہ کے معنی پورے طور سے نہ سمجھے جاسکتے تھے۔ اور نہ سمجھائے جاسکتے تھے۔ مگر جراثیم کے علم و مشاہدہ میں
آنے کے بعد جہاں اس جملہ کے معنی منکشف ہوئے ہیں اس کی اہمیت اور قدر و قیمت کا بھی اندازہ ہوا ہے۔ چنانچہ اب
اس نظریہ میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ خراب اور کچی خوراک اور پانی میں ایسے جراثیم کی آلودگی پائی جاتی ہے جو ہلکے آلودگی
امراض کی تولید کرتے ہیں۔ ان جراثیم کی اہمیت کو سب سے پہلے لیون ہاک نے سمجھا اور اس کے بعد سائنس میں فرانسیسی
ڈاکٹر لوی پاسچر نے اسے ثابت کر دیا اور سائنس میں جرمنی ڈاکٹر کاخ نے ہیضہ کے جراثیم دریافت کئے۔ اور پھر مختلف
امراض کے مختلف جراثیم دریافت ہوتے رہے۔ چنانچہ ہیضہ، تپ دق، نمونیا، تپ محرقہ، ملیریا وغیرہ کے جراثیم ہی ہوتے
ہیں جو کھانے اور پانی اور دوسرے ذرائع سے ایک سے دوسرے کی طرف منتقل ہوتے ہیں اور خون کے سفید ذروں کو
مفلوب کر کے اپنا اثر پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ ایک مربع انچ میں چالیس کروڑ تک سما
سکتے ہیں۔ اور انکھ سے انہیں دیکھا نہیں جاسکتا بلکہ اعلیٰ درجہ کی الیکٹرک خوردبین ہی سے دیکھے جاسکتے ہیں۔ کیا یہ ایک
سیرت انگیز چیز نہیں کہ جب جراثیم کا تصور بھی پیدا نہ ہوا تھا اور نہ خوردبین ہی ایجاد ہوئی تھی۔ اس لئے کہ خوردبین تو
۱۶۶۵ء میں ایجاد ہوئی۔ اس وقت یہ آواز بلند ہوتی ہے کہ وہ پانی جو حیات کا سرچشمہ ہے وبا کا پیش خیمہ اور وہ غذا جس
سے انسانی زندگی وابستہ ہے امراض کی تولید کا سبب بن جایا کرتی ہے۔ اس کے علاوہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور
امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے بھی ایسے کلمات منقول ہیں جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اس انتہائی چھوٹی
مخلوق سے نا آشنا نہ تھے۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے: فر من المجدوم فرارک من
الاسد۔ جذامی سے اس طرح دور رہو جس طرح شیر سے دور رہا جاتا ہے۔ عصری تحقیق نے بتایا ہے کہ جذامی کے اندر جو

مائیکروب پائے جاتے ہیں ان کی شکل و صورت ہو ہو شیر کی سی ہوتی ہے جو اس پاس بیٹھنے والوں کو متاثر کرتے ہیں اور امیر المؤمنین علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ لا یبولن احدک فی الماء ان للماء اھلا۔ تم میں سے کوئی شخص پانی میں پیشاب نہ کرے اس لئے کہ پانی کے اندر بھی ایک مخلوق آباد ہے۔

اللہ تعالیٰ سے طلب فریاد کے سلسلہ میں حضرت کی دعا :-

اے اللہ! میں پورے خلوص کے ساتھ دوسروں سے منہ موڑ کر تجھ سے لو لگائے ہوں اور ہمہ تن تیری طرف متوجہ ہوں، اور اس شخص سے جو خود میری عطا و بخشش کا محتاج ہے، منہ پھیر لیا ہے۔ اور اس شخص سے جو تیرے فضل و احسان سے بے نیاز نہیں ہے، سوال کا رخ موڑ لیا ہے۔ اور اس یتیم پر پہنچا ہوں کہ محتاج کا محتاج سے مانگنا سراسر سمجھ بوجھ کی تسکلی اور عقل کی گمراہی ہے۔ کیونکہ اے میرے اللہ! میں نے بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو تجھے چھوڑ کر دوسروں کے ذریعہ عزت کے طلب گار ہوئے تو وہ ذلیل و رسوا ہوئے۔ اور دوسروں سے نعمت و دولت کے خواہشمند ہوئے تو فقیر و نادار رہی رہے۔ اور بلندی کا قصد کیا تو پستی پر جا گرے۔ لہذا ان جیسوں کو دیکھنے سے ایک دور اندیش کی دور اندیشی بالکل بر عمل ہے کہ عبرت کے نتیجہ میں اسے توفیق حاصل ہوئی اور اس کے (صحیح) انتخاب نے اسے سیدھا راستہ دکھایا۔ جب حقیقت یہی ہے۔ تو پھر اے میرے مالک! تو ہی میرے سوال کا مرجع ہے نہ وہ جس سے سوال کیا جاتا ہے۔ اور تو ہی میرا حاجت روا ہے نہ وہ جن سے حاجت طلب کی جاتی

وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ
مُتَقَرِّعًا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى جَلَّ وَعَزَّ

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَخْلَصْتُ بِاَنْفِطَارِیْ اِلَیْكَ
وَاقْبَلْتُ بِکُلِّیْ عَلَیْكَ وَصَوْنْتُ وَجْهَیْ
عَمَّنْ یَّحْتَاجُ اِلَی رَفْدِکَ وَ قَلْبْتُ
مَسْئَلَتِیْ عَنْکَ لَعَلَّ یَسْتَعِیْنُ عَنْ
فَضْلِکَ وَ نَبِیْتُ اَنْ طَلَبَ الْحُتَّاجِ
اِلَی الْمَحْتَاجِ سَفَهُ مِنْ رَاٰیْهِ وَ
ضَلٰةٌ مِنْ عَقْلِہِ فَکُمْ قَدْ رَاَیْتَ
یَا اِلٰہِی مِنْ اُنَّاسٍ طَلَبُوا الْعِزَّ
بِغَیْرِکَ قَدْ کُوُوا وَ رَامُوا الثَّرْوَةَ مِنْ
سِوَاکَ فَانْتَقَرُوا وَ حَادُوا
اِلَی رَفَقَہِ فَانْتَضَعُوا فَصَحَّ
بِسَعَاتِہِ اَمَثَالِہُمْ حَاثِمٌ
وَقَفَہُ اَعْتِبَارٌ وَاَرْشَدَہُ اِلَی
طَرِیْقِ صَوَابِہِ اِخْتِیَارٌ فَانْتَ
یَا مَوْلَایْ دُونَ کُلِّ مَسْئُوْلٍ مَوْضِعٌ
مَسْئَلَتِیْ وَ دُونَ کُلِّ مَطْلُوْبٍ
اِلَیْہِ وَ لِیْ حَاجَتِیْ اَنْتَ الْمَخْصُوْصُ
قَبْلَ کُلِّ مَدْعُوٍّ یَدْعُوْنِیْ لَا
یَشْرِکُکَ اَحَدٌ فِیْ رَجَائِیْ وَ
لَا یَنْفِیْکَ اَحَدٌ مَعَّکَ فِی

دُعَائِي وَلَا يَنْظُمُهُ وَ إِيَّاكَ
يَدْعَا أَيْ كَلِّ يَا إِلَهِي وَحْدًا إِنِّيَّةً
الْعَدَدِ وَمَلَكَةُ الْقُدْرَةِ الصَّمَدِ
وَقَضِيْلَةُ الْحَوْلِ وَالْقُوَّةِ وَ
دَرَجَةُ الْعُلُوِّ وَالرِّفْعَةِ وَ
مَنْ سِوَاكَ مَرْحُومٌ فِي غَمَرِهِ
مَغْلُوبٌ عَلَى أَمْرِهِ مَقْهُورٌ عَلَى
شَأْنِهِ مُخْتَلِفٌ أَلْعَالَاتِ
مُتَنَقِّلٌ فِي الصِّفَاتِ فَتَعَالَيْتَ
عَنِ الْأَشْبَاهِ وَالْأَصْدَادِ وَتَكَلَّفْتَ
عَنِ الْأَمْثَالِ وَالْأَنْدَادِ فَسُبْحَانَكَ
لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ -

♦ ♦ ♦

ہے اور ان تمام لوگوں سے پہلے جنہیں پکارا جاتا ہے
تو میری دعا کے لئے مخصوص ہے اور میری امید میں
تیرا کوئی شریک نہیں ہے اور میری دعا میں تیرا کوئی
ہم پائیہ نہیں ہے۔ اور میری آواز تیرے ساتھ کسی
اور کو شریک نہیں کرتی۔ اے اللہ! عدد کی یکتائی،
قدرت کاملہ کی کار فرمائی اور کمال قوت و توانائی اور
مقام رفعت و بلندی تیرے لئے ہے اور تیرے علاوہ جو
ہے وہ اپنی زندگی میں تیرے رحم و کرم کا محتاج،
اپنے امور میں درماندہ اور اپنے مقام پر بے بس لاچار
ہے۔ جس کے حالات گونا گوں ہیں اور ایک حالت
سے دوسری حالت کی طرف پلٹتا رہتا ہے۔ تو مانند و
ہمسرے بلند تر اور مثل و نظیر سے بالاتر ہے تو پاک
ہے تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔

یہ دعا غلوس، اعتماد، توکل علی اللہ اور اسی کو حاجت روا و مرکز سوال قرار دینے کے سلسلہ میں ہے۔ غلوس، توکل،
اور اعتماد کا تقاضا یہ ہے کہ دوسرے آستانوں سے منہ موڑ کر صرف اسی سے لو لگائی جائے اور اسی کے سامنے دامن سوال
پھیلا یا جائے اور کسی حالت میں بھی دوسرے سے سوال نہ کیا جائے تاکہ عزت و وقار محفوظ اور شرافت نفس برقرار رہے۔
اس لئے کہ جب انسان اپنے ایسوں سے احتیاج وابستہ نہیں کرتا تو وہ اپنے نفس میں سنگینی و وقار اور اپنے کو ایک
با عزت و پرسکون فضا میں محسوس کرتا ہے جہاں نہ دل و دماغ پر دباؤ، نہ قلب و ضمیر پر بوجھ، نہ احساسات مجروح، نہ
خیالات پر آگندہ، نہ ہاتھوں میں احسان مندی کی بوجھل ہتھکڑیاں اور نہ دوسروں کی تنقید پسندانہ ذہنیت کے مقابلہ میں
احسان کتری ہوتا ہے۔ اور پھر یہی کیا ضروری ہے کہ مانگے سے کچھ بل بھی جائے جب کہ اکثر جگہوں سے ناکامی، دل شکستگی،
اور مایوسی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اگر عقل و بصیرت سے کام لیا جائے تو اس نتیجہ پر باسانی پہنچا جاسکتا ہے کہ جو خود
دوسروں کی مددگاری کا محتاج وہ کسی اور کی احتیاج کا مددگار کیا کر سکتا ہے۔ اور اگر کر سکتا ہوتا تو پہلے اپنے دامن سے
احتیاج کے دھبے دور کرتا۔ پھر دوسروں کی احتیاج رفع کرتا۔ اور جب مانگتا ہی ہے تو پھر اسی سے کیوں نہ مانگا جائے
جس سے یہ مانگتا ہے۔ اور اسی کے سامنے ہاتھ کیوں نہ پھیلا یا جائے جو اس سے زیادہ کریم، غنی اور حاجت روا ہے۔
اور جب کہ وہ بھی اس جیسا محتاج ہے تو پھر محتاج سے حاجت برآری کی کیا امید اور زمین شود سے روئیدگی کی
کیا توقع ہو سکتی ہے۔

لَعَنَ خَلْقَ الرَّحْمَنِ أَحْمَقَ لَعِيَّةً
من سائل يدجو الغنى من سائل
اللہ تعالیٰ نے اس سے زیادہ کم عقل دوسرا پیدا ہی نہیں کیا، جو اپنے ایسے مانگنے والے سے غنا و ثروت کی توقع رکھتا ہے۔

بہر حال جو اللہ تعالیٰ کے ملاوہ دوسروں سے بے نیازی کا خواہاں، جاہ و حشم کا طالب ہوتا ہے وہ ہمیشہ ذلت و خواری میں مبتلا اطمینان و یکسوئی سے محروم اور حقیقی ثروت و فنی سے تہی دامن رہتا ہے۔ چنانچہ حدیث قدسی میں وارد ہوا ہے :-
انی وضعت العزة في خدمة مني
والناس يطلبونه بخدمة
السلطان فلم يجدوها ووضعت
الغنى في القناعة والناس يطلبونه
بجمع المال فلم يجدوا -
میں نے عزت کو اپنی خدمت سے وابستہ کیا ہے اور لوگ اسے شاہی دربار داری میں ڈھونڈتے ہیں جو انہیں حاصل نہیں ہوتی اور میں نے دولت خندی کو قناعت میں قرار دیا ہے اور لوگ اسے مال کی فراہمی میں تلاش کرتے ہیں، جو انہیں نصیب نہیں ہوتی۔

خداوند عالم ہر شخص کو اس کے ظن و وسعت کے لحاظ سے اور اپنی مصلحت و مشیت کے اعتبار سے دیتا ہے اور وہی ہر بخشش و عطا کا سرچشمہ اور ہر رفعت و سر بلندی کا منبع ہے۔ اور دوسرے کو اس صفت میں اس کا شریک قرار دینا اس کے فضل و احسان اور ربوبیت کو ناقص و ناقص سمجھنا ہے۔ اس کے نتیجے میں خداوند عالم ایسے لوگوں کو انہی کے حوالے کر دیتا ہے جنہیں وہ اپنا حاجت روا و قبلہ مقصود سمجھتے ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی بخشش و عطا سے محرومی خود انہی کے پیدا کردہ اسباب کا نتیجہ ہوتی ہے۔ ورنہ اس کی نعمتیں اور بخشائیں کسی فرد یا گروہ کے لئے مخصوص نہیں ہیں بلکہ ہر ایک کو حقہ رسدی اس کے خزانہ نعمت سے ملتا ہے۔ اب اگر کوئی خود ہی فیوض الہی کے آگے رک بن کر کھڑا ہو جائے تو اسے محرومی و ناکامی سے دوچار ہونا ہی پڑے گا۔ اس حوالہ نصیبی کے اسباب میں سب سے بڑا سبب یہی ہے کہ انسان دوسروں کو مرکز امید قرار دے کر اللہ سے امید و طلب کا سلسلہ قطع کرے۔ چنانچہ حدیث قدسی میں وارد ہوا ہے کہ :-

دعني وجملاي وارتعاعي على
عدشي لا قطعن امل كل مومل
غيري بالياس ولا كسونه ثوب
المذلة عند الناس -
مجھے اپنے جلال و عزت اور عرش پر بلندی و رفعت کی قسم جو میرے ملاوہ دوسروں سے امید رکھے گا میں اُس کی امید کو یاس سے بدل دوں گا۔ اور لوگوں میں اسے ذلت و رسوائی کا جامہ پہناؤں گا۔

جب رزق کی تنگی ہوتی تو یہ دعا پڑھتے :-

وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ
إِذَا قُذِّرَ عَلَيْهِ الرِّزْقُ :-

اے اللہ! تو نے رزق کے بارے میں بے یقینی سے

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ اَبْتَكَيْتَنِيْ اَزْكَرًا قَتَا

يَسْأَلُ الظَّنَّ ذَرِيَّتَ اجْبَالِنَا يُطْوِلُ
الْأَمَلَ حَتَّىٰ كَتَمْنَا أَمْرًا أَقْلَكَ مِنْ
عِنْدِ الْمُرْمِزِ وَقَيْنَ وَطَيْعَتَنَا
بِأَمَالِنَا فِي أَعْمَارِ الْمُتَعَبِّرِينَ
فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَهَبْ
لَنَا يَقِينًا صَادِقًا تَكْفِينًا بِهِ
مِنْ مَوْنَةِ الظَّلْبِ وَآلِهْمَا ثِقَةً
خَالِصَةً تُعْفِينَا بِهَا مِنْ شِدَّةِ
النَّصَبِ وَاجْعَلْ مَا صَدَرَتْ بِهِ
مِنْ عِدَّتِكَ فِي وَحْيِكَ وَآيَتِنَا
مِنْ قَسْبِكَ فِي كِتَابِكَ قَاطِعًا
لِأَهْتِمَامِنَا بِالرِّزْقِ الَّذِي
تَكْفَلَتْ بِهِ وَحَسْمًا لِلْإِسْتِغَالِ
بِمَا ضَمِنْتَ الْكِفَايَةَ لَهُ فَقُلْتَ
وَقَوْلِكَ الْحَقُّ الْأَصْدَقُ وَأَقْسَمْتَ
وَقَسَمْتَ الْأَبْرَ الْأَوْفَىٰ وَفِي السَّمَاءِ
رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ثُمَّ
قُلْتَ قَوْرَبَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ
إِنَّهُ لَحَقُّ مِثْلٍ مَا أَتَّكُمْ
تَنْطِقُونَ -

اور زندگی کے بارے میں طویل امل سے ہماری آزمائش
کی ہے۔ یہاں تک کہ ہم ان سے رزق طلب کرنے
لگے جو تجھ سے رزق پانے والے ہیں اور عمر رسیدہ
لوگوں کی عمریں دیکھ کر ہم بھی درازی عمر کی آزمائش
کرنے لگے۔ اے اللہ! محمدؐ اور ان کی آلؑ پر رحمت
نازل فرما اور ہمیں ایسا پختہ یقین عطا کر جس کے
ذریعہ تو ہمیں طلب و جستجو کی زحمت سے بچالے
اور خالص اطمینان کی کیفیت ہمارے دلوں میں پیدا کرے
جو ہمیں رنج و سختی سے چھڑالے اور وحی کے ذریعہ جو
واضح اور صاف وعدہ تو نے فرمایا ہے اور اپنی کتاب
میں اس کے ساتھ ساتھ قسم بھی کھائی ہے۔ اسے اس
روزی کے اہتمام سے جس کا تو ضمان ہے۔ سبکدوشی
کا سبب قرار دے اور جس روزی کا ذمہ تو نے لیا ہے
اس کی مشغولیتوں سے علیحدگی کا وسیلہ بنا دے۔ چنانچہ
تو نے فرمایا ہے اور تیرا قول حق اور بہت سچا ہے اور
تو نے قسم کھائی ہے اور تیری قسم سچی اور پوری ہونے
والی ہے کہ ”تمہاری روزی اور وہ کہ جس کا تم سے وعدہ
کیا جاتا ہے آسمان میں ہے“ پھر تیرا ارشاد ہے:-
زمین و آسمان کے مالک کی قسم! یہ امر یقینی و قطعی
ہے جیسے یہ کہ تم بول رہے ہو۔“

وہ رزق و مرتبہ جو شکم اور زمانہ طفولیت میں جب کہ نہ ہاتھ پاؤں میں سکت ہوتی ہے۔ نہ اکتساب رزق پر قدرت
نہ کار و کسب کا شعور ہوتا ہے نہ ذرائع معیشت پر اطلاع و شفقت کے سایہ میں بقائے زندگی کے تمام سر و سامان ہوتا
کرتا ہے تو وہ زندگی کے دوسرے ادوار میں کیونکر غفلت کرے گا۔ جب کہ وہی سب کا خالق اور سب کا روزی و رسال ہے۔
چنانچہ ارشاد الہی ہے:-

اے لوگو! اللہ تم نے جو نعمتیں تمہیں بخشی ہیں انہیں یاد کرو کیا
اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور بھی خالق ہے جس نے تمہارے

یَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ
هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرِ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ

من السماء والارض۔

لئے آسمان وزمین سے رزق مہیا کیا ہے۔

لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت و مصلحت کبھی اس کی متفہمی ہوتی ہے کہ وہ اپنے خاص بندوں کو تنگی و معیشت میں مبتلا کرے۔ چنانچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق وارد ہوا ہے کہ کان ی ربط علی بطنہ حجدا من الجوع۔ ”گر سگی کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیتے تھے۔“ اور فرمایا کرتے تھے کہ مجھے یہی پسند ہے کہ ایک دن سیر ہوں اور ایک دن بھوکا رہوں۔ اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام تنگی و معیشت میں مبتلا ہوئے حالانکہ وہ اپنے زمانے میں بڑے مالدار شمار ہوتے تھے۔ زمین تھی۔ باغات تھے۔ بار برداری کے لئے تین ہزار اونٹ، پانچ سو گدھے اور کھیتی باڑی کے لئے ایک ہزار بیل۔ اس کے علاوہ سات ہزار بھیڑیں اور خدمت و نگہداشت کے لئے چار سو نوکر تھے کہ اچانک حالات بدل جاتے ہیں۔ دولت باقی رہتی ہے۔ موشی لوٹ لئے جاتے ہیں اولاد بھی ایک ایک کر کے ختم ہو جاتی ہے۔ بیماری کی وجہ سے نقل و حرکت سے محبور ہو جاتے ہیں۔ اولاد زبان سے یہ فریاد نکلتی ہے کہ رب احن مستحی الضر و انت ارحم الراحمین۔ ”پالنے والے! میں نکھی ہوں اور تو سب رحیموں سے زیادہ رحیم ہے۔“ یونہی حضرت داؤد، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور دوسرے انبیاء علی نبینا وعلیہم الصلوٰۃ والسلام پر معاشی لحاظ سے آزمائشی دور آئے۔ مگر اس تنگی و عسرت میں اگر مانگا تو اللہ تعالیٰ سے اور دوسرے کے آگے ہاتھ نہ پھیلا یا۔ اس ابتلا و تنگی و معیشت سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے مبرور شکیب پر انہیں زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب دے اور وہ اللہ تعالیٰ سے نولگا کر اس سے تضرع و زاری کرتے ہیں۔ چنانچہ امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد ہے۔

ان الله یبتلی العبد و هو

خدا اپنے بندے کو دوست رکھنے کے باوجود مبتلا کرتا ہے

یحبہ لیسبح تضرعہ

تاکہ اس کے تضرع و زاری کی آوازیں سنے۔

عام انسانوں کی نگاہیں ایسے موقع پر اسباب و وسائل پر ہوتی ہیں لیکن خاصانِ خدا اپنے علم و یقین کی روشنی میں یہ سمجھتے ہیں کہ اگرچہ اس نے رزق کو اسباب سے وابستہ کیا ہے۔ لیکن وہ جب چاہے ان اسباب کو بے نتیجہ بھی بنا دے سکتا ہے۔ اس لئے محض اسباب پر بھروسہ نہیں کیا جاسکتا ہے۔ چنانچہ ایک شخص تجارت کو وسیلہ قرار دیتا ہے۔ مگر نفع کے بجائے نقصان ہوتا ہے اور یہی وسیلہ اصل سرمایہ کو بھی لے ڈالتا ہے اور دوسرا زراعت کے ذریعہ روزی حاصل کرنا چاہتا ہے تو کھڑی کھیتی کو برق و زلزلہ باری تباہ کر دیتی ہے اور کبھی کھلیان کو آگ لگ جاتی ہے اور کٹے کر لئے پر پانی پھر جاتا ہے۔ اگر یہ اسباب و وسائل ہی کافی ہوتے تو گھر میں تالا لگانے اور دربان چھوڑنے کے بعد چوری نہ ہوتی۔ اور دشمن کے مقابلہ میں ہتھیار مہیا کرنے کے بعد اس پر کامیابی یقینی ہوتی۔ حالانکہ اگر ایسا ہوتا رہتا ہے کہ تالا ٹوٹ جاتا ہے اور گھر کا اثاثہ لٹ جاتا ہے اور ہتھیار کے ہوتے ہوئے دشمن سے شکست ہو جاتی ہے۔ یہ اس لئے کہ ایک قوت ان کو بے نتیجہ بنانے والی ہے۔ تو جن اسباب و وسائل کی باگ ڈور دوسرے کے ہاتھ میں ہو ان پر اعتماد کیونکر کیا جاسکتا ہے۔ یہ تو اسی وقت نتیجہ خیز ثابت ہو سکتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی مشیت بھی کار فرما ہو۔ لہذا اصل کار سازی اسی کی ہوگی جو ان اسباب کے نتیجہ خیز بنانے کی قدرت رکھتا

ہے۔ اس سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ جب وہی کار ساز و رزق رساں ہے تو پھر حرکت و عمل اور اسباب مہیا کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ کیونکہ یہ دنیا عالم اسباب ہے اور اسباب سے کلیۃً الگ نہیں رہا جاسکتا۔ اور یہ یقین رکھنا کہ یہ اسباب بھی اسی کے پیدا کردہ ہیں اور اسی نے قوائے عمل دیئے ہیں۔ عین توکل ہے۔ اگر انسان ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ جائے تو یہ قوائے عمل ایسی نعمت کی ناشکری ہے جو ہمہ گیر ہونے کی صورت میں نظم عالم کی تباہی کا باعث ہے۔ اس دُعا کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اسباب سے قطع نظر کرنی جائے بلکہ مقصد یہ ہے کہ ان اسباب پر اعتماد کی بجائے خالق اسباب پر اعتماد رکھا جائے۔ اور ان قوائے عمل کو صرف حصولِ رزق کے لئے وقف نہ کر دیا جائے بلکہ ان سے اللہ تعالیٰ کی عبادت و اطاعت کا بھی کام لیا جائے کہ یہی زندگی کا مقصود اصلی ہے۔

ادلے قرض کے سلسلہ میں اللہ تعالیٰ سے طلبِ اعانت کی دُعا

وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ
فِي الْمَعُونَةِ عَلَى قَضَاءِ الدَّيْنِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَهَبْ لِي الْعَافِيَةَ مِنْ كَيْفِ تَخْلُقُ بِهِ وَجْهِي وَيَحَارُ فِيهِ ذَهْنِي وَ يَتَشَعَّبُ لَهُ فِكْرِي وَيَطْوُلُ بِمَسَارَسَتِهِ شُغْلِي وَأَعُوذُ بِكَ يَا رَبِّ مِنْ هَوِّ الدَّيْنِ وَفِكْرِهِ وَشُغْلِ الدَّيْنِ وَسَهْمِهِ - فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَعِزَّنِي مِنْهُ وَأَسْتَجِيرُكَ يَا رَبِّ مِنْ ذَلَّتِهِ فِي الْخَلْوَةِ وَمِنْ تَبَعَتِهِ بَعْدَ الْوَفَاةِ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاجْعَلْنِي مِنْ بَوَّسٍ فَاضِلٍ أَوْ كَفَّافٍ فَاضِلٍ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاجْعَلْنِي مِنَ الشَّرِيفِ وَالْإِمْرِيَّادِ وَتَوَمَّنِي بِالْبَدَالِ وَالْإِتِّصَادِ وَعَلِّمْنِي حُسْنَ التَّقْدِيرِ

اے اللہ! محمدؐ اور اُن کی آلؑ پر رحمت نازل فرما اور مجھے ایسے قرض سے نجات دے، جس سے تو میری آبرو پر حرج آنے دے اور میرا ذہن پریشان اور فکر پر آگندہ رہے اور اس کی فکر و تدبیر میں ہمہ وقت مشغول رہوں۔ اے میرے پروردگار! میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں قرض کے فکر و اندیشہ سے اور اس کے جھمیلوں سے اور اس کے باعث بے خوابی سے تو محمدؐ اور اُن کی آلؑ پر رحمت نازل فرما۔ اور تجھے اس سے پناہ دے۔ پروردگار! میں تجھ سے زندگی میں اس کی ذلت اور مرنے کے بعد اس کے وبال سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو محمدؐ اور اُن کی آلؑ پر رحمت نازل فرما اور تجھے مال و دولت کی فراوانی اور پیہم رزق رسانی کے ذریعہ اس سے چھٹکارا دے۔ اے اللہ! محمدؐ اور اُن کی آلؑ پر رحمت نازل فرما۔ اور تجھے فضول خرچی اور مصارف کی زیادتی سے رک دے اور عطا و میاند روی کے ساتھ نقطہ اعتدال

مُحَمَّدٌ وَإِلَيْهِ وَشَفِّعْ فِي خَطَايَا
كَرَمِكَ وَعُدَّ عَلَى سَيِّئَاتِي
بِعَفْوِكَ وَلَا تَجْزِنِي جَزَائِي مِنْ
عُقُوبَتِكَ قَابِضَةً عَلَى كَتُوبِكَ وَ
جَلَلِي بِسُوءِكَ مَا فَعَلْتُ بِفِعْلٍ
عَنِ يَدِ تَضَرُّعٍ إِلَيْهِ عَبْدٌ ذَلِيلٌ
فَرَحِمَهُ أَوْ عَنِّي تَعَدُّصَ لَهُ عَبْدٌ
فَقِيرٌ فَتَنَعَشَهُ اللَّهُمَّ لَا خَفِيَّ لِي
مِنْكَ فَلْيَخْفُرْنِي عِزُّكَ وَلَا
شَفِّعْ لِي إِلَيْكَ فَلْيَشْفَعْ لِي
فَضْلُكَ وَأَوْجَلِّتْنِي خَطَايَا
فَلْيُؤْمِنِي عَفْوُكَ فَمَا كُنْتُ مَا
نَطَقْتُ بِهِ عَنْ جَهْلٍ مِثْلِي بِسُوءٍ
أَقْرَبِي وَلَا نِسْيَانٍ لِمَا سَبَقَ مِنْ
ذَمِيٍّ فَعَلْتُ لَكِنْ لِيَسْمَعْ سَمَاعُكَ
وَمَنْ فِيهَا وَأَرْضُكَ وَمَنْ
عَلَيْهَا مَا أَظْهَرْتُ لَكَ مِنْ
الْتِدَامِ وَلَجَاتٍ إِلَيْكَ فِيهِ مِنْ
الْتَوْبَةِ فَلَعَلَّ بَعْضَهُمْ بِرَحْمَتِكَ
يُزَحِّفُ لِسُوءٍ مُؤَقَّفٍ أَوْ تُدْرِكُهُ
الرِّقَّةُ عَلَى لِسُوءٍ حَالٍ فَيُنَاقِي
مِنْهُ بِدَعْوَةٍ هِيَ أَسْمَعُ لَدَيْكَ
مِنْ دُعَائِي أَوْ شَفَاعَةٍ أَوْ كَدِّ
عِنْدَكَ مِنْ شَفَاعَتِي تَكُونُ بِهَا
تَجَاتِي مِنْ غَضَبِكَ وَ قَوْنَتِي
بِرِضَاكَ اللَّهُمَّ إِنْ يَكُنِ الْتِدَامُ
تَوْبَةً إِلَيْكَ فَأَنَا أَلْتَدِمُ

شفاعت کا سزاوار نہیں ہوں۔ اے اللہ! محمدؐ اور اُن کی
اَل پر رحمت نازل فرما اور اپنے کرم و بخشش کو میری خطاؤں
کا شفیع قرار دے اور اپنے فضل سے میرے گناہوں کو بخش
دے اور جس سزا کا میں سزاوار ہوں وہ سزا نہ دے اور
اپنا دامن کرم مجھ پر پھیلا دے اور اپنے پردہ عفو و رحمت
میں مجھے ڈھانپ لے اور مجھ سے اس ذی اقتدار شخص
کا سا برتاؤ کر جس کے آگے کوئی بندہ ذلیل گڑ گڑائے تو
وہ اس پر ترس کھائے یا اس دولت مند کا سا جس سے کوئی
بندہ محتاج پلٹے تو وہ اُسے سہارا دے کر اٹھالے۔
بارِ الہا! مجھے تیرے عذاب سے کوئی پناہ دینے والا نہیں
ہے۔ اب تیری قوت و توانائی ہی پناہ دے تو دے۔
اور تیرے یہاں کوئی میری سفارش کرنے والا نہیں۔ اب
تیرا فضل ہی سفارش کرے تو کرے۔ اور میرے گناہوں نے
مجھے ہراساں کر دیا ہے۔ اب تیرا عفو و درگزر ہی مجھے مطمئن
کرے تو کرے۔ یہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس لئے نہیں
کہ میں اپنی بد اعمالیوں سے ناواقف اور اپنی گزشتہ
بد کرداریوں کو فراموش کر چکا ہوں بلکہ اس لئے کہ تیرا
آسمان اور جو اس میں رہتے بہتے ہیں اور تیری زمین لوہ
جو اس پر آباد ہیں۔ میری ندامت کو جس کا میں نے تیرے
سامنے اظہار کیا ہے، اور میری توبہ کو جس کے ذریعہ
تجھ سے پناہ مانگی ہے سن لیں۔ تاکہ تیری رحمت کی کار فرمائی
کی وجہ سے کسی کو میرے حال زار پر رحم آجائے یا میری
پریشیاں مالی پر اس کا دل پیچے تو میرے حق میں دُعا
کرے جس کی تیرے ہاں میری دُعا سے زیادہ شنوائی ہو۔
یا کوئی ایسی سفارش حاصل کر لوں جو تیرے ہاں میری
درخواست سے زیادہ مؤثر ہو اور اس طرح تیرے
غضب سے نجات کی دستاویز اور تیری خوشنودی

الْثَّائِمِينَ وَإِنْ تَكُنِ التَّوَكُّلُ
لِمَعْصِيَتِكَ إِكَابَةً فَإِنَّا أُولُ
الْمُنِيبِينَ وَإِنْ تَكُنِ التَّوَكُّلُ
حِطَّةً لِلذَّنُوبِ فَإِنِّي لَكَ مِنَ
السُّتَغْفِرِينَ اللَّهُمَّ كَمَا أَمَرْتَ
بِالتَّوْبَةِ وَظَمِنْتَ الْقَبُولَ وَخَشَنَتْ
عَلَى الدُّعَاءِ وَوَعَدْتَ الْإِجَابَةَ
فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاقْبَلْ
تَوْبَتِي وَلَا تَرْجِعْنِي مَدْجَعِ
الْخَيْبَةِ مِنْ رَحْمَتِكَ إِنَّكَ
أَنْتَ الثَّوَابُ عَلَى الْمُنْذِبِينَ
وَالرَّحِيمُ لِلْخَاطِئِينَ الْمُنِيبِينَ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ
كَمَا هَدَيْتَنَا بِهِ وَصَلِّ عَلَى
مُحَمَّدٍ وَآلِهِ كَمَا اسْتَقْدَمْنَا
بِهِ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ
صَلَاةً تَشْفَعُ لَنَا يَوْمَ الْقِيَمَةِ
وَيَوْمَ الْفَاقَةِ إِلَيْكَ إِنَّكَ
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ
عَلَيْكَ يَسِيرٌ۔

❖ ❖ ❖

کا پروانہ حاصل کر سکوں۔ اے اللہ! اگر تیری بارگاہ
میں عداوت و پشیمانی ہی توبہ ہے تو میں پشیمان ہونے
والوں میں سب سے زیادہ پشیمان ہوں۔ اور اگر ترک
معصیت ہی توبہ و انابت ہے تو میں توبہ کرنے والوں
میں اول درجہ پر ہوں۔ اور اگر طلب مغفرت گناہوں
کو زائل کرنے کا سبب ہے تو مغفرت کرنے والوں میں
سے ایک میں بھی ہوں۔ خدا یا جب کہ تو نے توبہ کا حکم
دیا ہے اور قبول کرنے کا ذکر لیا ہے اور دعا پر آمادہ
کیا ہے اور قبولیت کا وعدہ فرمایا ہے تو رحمت نازل
فرما محمدؐ اور اُن کی آلؑ پر اور میری توبہ کو قبول فرما اور
مجھے اپنی رحمت سے ناامیدی کے ساتھ نہ پلٹا کیونکہ تو
گنہگاروں کی توبہ قبول کرنے والا اور رجوع ہونے والے
خطاکاروں پر رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ! محمدؐ اور
ان کی آلؑ پر رحمت نازل فرما جس طرح تو نے اُن کے
وسیلہ سے ہماری ہدایت فرمائی ہے۔ تو محمدؐ اور اُن
کی آلؑ پر رحمت نازل کر۔ جس طرح اُن کے ذریعہ میں
(مگرابی کے بھنور سے) نکالا ہے۔ تو محمدؐ اور اُن کی آلؑ
پر رحمت نازل کر، ایسی رحمت جو قیامت کے روز اور
تجھ سے امتیاج کے دن ہماری سفارش کرے اس
لئے کہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور یہ امر تم سے
لئے سہل و آسان ہے۔

معینہ کاملہ کی اکثر دعائیں اعترافِ گناہ، مغفرتِ تقصیر اور توبہ و انابت پر مشتمل ہیں۔ مگر یہ دعا دعائے توبہ ہی
کے نام سے موسوم ہے۔ جس سے اس کے خصوصیات ظاہر ہیں۔ توبہ کے لغوی معنی پلٹنے اور رجوع ہونے کے ہیں۔
اور اصطلاحاً توبہ کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنے گناہوں پر پشیمان ہو کر بارگاہِ الہی میں اُن سے باز رہنے کا عہد کرے
اور جن گناہوں کا تدارک ممکن ہے ان کا تدارک کرے۔ اس طرح کہ جو حقوق اس کے ذمہ ہوں انہیں ادا کرے یا اہل حق
سے معافی حاصل کرے۔ اور یہ نہ ہو سکے تو اُن کے لئے ایسے اعمالِ خیر بجالائے کہ وہ قیامت کے روز اس سے خوش

ہو کر درگزر کریں۔ توبہ کا اصل محرک جزا و سزا کا علم و یقین ہے جو گنہگار کو کثافت گناہ کی آلودگیوں سے دُور رہنے پر آمادہ کرتا ہے۔ چنانچہ جب وہ گناہوں کے ہلاکت آفرین نتائج کے پیش نظر اپنا محاسبہ کرتا ہے۔ تو یہ اعتساب نفس اُسے بھنجھوڑتا اور مطعون کرتا ہے۔ جس سے وہ نفسیاتی طور پر ایک قسم کی تکلیف و اذیت محسوس کرتا ہے۔ اس احساس تکلیف کو ندامت و پشیمانی سے تعبیر کیا جاتا ہے اور جب یہ ندامت اس کے احساسات پر غالب آجاتی ہے تو وہ گناہوں سے باز رہنے کا ارادہ کر لیتا ہے۔ اور توبہ اسی علم، ندامت اور ارادہ کے مجموعے کا نام ہے جس کے بعد اعمال میں تبدیلی کا ہونا ناگزیر ہو جاتا ہے۔

اس دنیا میں رہتے ہوئے کوئی شخص بھی توبہ سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ کبھی ہاتھ، زبان اور دوسرے اعضا سے کوئی گناہ سرزد ہوا ہوگا، کبھی جھوٹ بولا ہوگا، کبھی کسی کی غیبت کی ہوگی، کبھی کسی پر ظلم کیا ہوگا، کبھی کسی سے ناحق جھگڑا کیا ہوگا۔ اور اگر اس کے اعضاء و جوارح ہر قسم کے گناہ سے بری ہوں، تو وہ برائی کے قصد گناہ کے ارادہ اور نفس کے دوسرے رذائل سے خالی نہیں ہوگا۔ اور اگر ان چیزوں سے بھی پاک ہو تو شیطانی وسوسوں اور گناہ کے تصورات و خیالات سے خالی نہیں ہوگا۔ اور اگر ان سے بھی پاک ہو تو خداوند عالم کی قدرت و حکمت اور اُس کے آثار و صفات میں نظر و فکر سے غافل رہا ہوگا۔ اور اگر اس قصور و غفلت سے بھی بری اور ہر لحاظ سے معصوم ہو تو اس ثواب سے توبہ بے نیاز نہیں ہو سکتا جو توبہ پر مرتب ہوتا ہے۔ لہذا گنہگار ہو یا معصوم، سب ہی کو توبہ کرنا چاہیئے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے۔

وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ اے ایمان والو! تم سب کے سب اللہ سے توبہ کرو تاکہ
لَعَلَّكُمْ تفلحون ہ

اگر انسان گناہ کا مرتکب ہو تو اُسے فوراً توبہ کرنا چاہیئے اور توبہ کو تاخیر میں نہ ڈالنا چاہیئے۔ ایک تو اس لئے کہ نہ معلوم کب موت کا پیغام آجائے اور توبہ کئے بغیر اس دنیا سے رخصت سفر باندھ لینا پڑے۔ اور دوسرے یہ کہ توبہ میں تاخیر کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ توبہ کی نوبت ہی نہیں آتی اور گناہ کی عادت اس طرح اس میں راسخ ہو جاتی ہے کہ طبیعت ثانیہ بن جاتی ہے اور پھر وہ بغیر کسی احساس ندامت کے گناہ پر گناہ کئے جاتا ہے جس سے دل و دماغ پر تاریکی کی تہیں چڑھ جاتی ہیں۔ اور دل کی صفا و نورانیت کے ساتھ توفیق کی روشنی بھی ختم ہو جاتی ہے اور جس طرح طبیعت فرض سے مغلوب ہو جائے تو صمت کے عود کرنے کی توقع نہیں رہتی اس طرح گناہ کے رگ و پے میں سرایت کرنے کے بعد گنہگار لا علاج ہو جاتا ہے۔ لہذا اس یا اس آفرین حالت کے پیدا ہونے سے پہلے توبہ کر لینا چاہیئے۔ اور یہ توبہ اس کی دلیل ہے کہ ابھی دل فطری سلامتی پر باقی ہے جس نے احساس ندامت پیدا کر کے توبہ کی طرف متوجہ کیا ہے اور یہ خداوند عالم کا انتہائی لطف و کرم ہے کہ وہ یقین موت کی صورت کے علاوہ ہر صورت میں توبہ قبول فرماتا ہے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے۔

وہی تو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا اور گناہوں کو معاف کرتا ہے۔

هو الذي يقبل التوبة عن عباده
ويعفو عن السيئات۔

اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ ”اگر بندہ اپنے مرنے سے ایک سال پہلے توبہ کر لے تو خدا اس کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ پھر فرمایا کہ سال بھر کی مدت تو بہت زیادہ ہے۔ اگر مرنے سے ایک مہینہ بھی پہلے توبہ کر لے، تو خدا قبول کرے گا۔ پھر فرمایا کہ ایک مہینہ بھی بہت ہے۔ اگر مرنے سے ایک دن پہلے توبہ کر لے، تو خدا قبول فرمائے والا ہے۔ پھر فرمایا کہ ایک دن بھی بہت ہے! اگر موت سے ایک ساعت بھی پہلے توبہ کر لے تو خداوند عالم اپنی رحمت سے اس کی توبہ قبول کر لے گا۔ اور اس کے گناہوں سے درگزر فرمائے گا۔ توبہ صرف گناہوں کو دور کرنے ہی کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ ثواب عظیم اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی و محبت بھی اس سے وابستہ ہے۔ چنانچہ امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد ہے:-

خداوند عالم اس شخص سے بھی زیادہ اپنے بندہ کی توبہ سے خوش ہوتا ہے جو اندھیری رات میں اپنی سواری اور زادراہ کھو کر اپنا تک اُسے پالے۔“

اِنَّ اللّٰهَ اَشَدُّ قَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدٍ مِنْ
رَجُلٍ اضلَّ راحِلَتَهُ وَنَادَاهُ فِي لَيْلَةٍ
ظُلُمَاءٍ فَوَجَدَهَا۔

اعتراف گناہ کے سلسلہ میں حضرت کی
دُعا جسے نماز شب کے بعد پڑھتے:-

اے اللہ! اے دائمی وابدی بادشاہی والے اور شکر و اعوان کے بغیر مضبوط فرمانروائی والے اور ایسی عزت و رفعت والے جو صدیوں، سالوں، زمانوں اور دنوں کے بیتے گزرنے کے باوجود پائندہ و برقرار ہے۔ تیری بادشاہی ایسی غالب ہے جس کی ابتدا کی کوئی حد ہے اور نہ انتہا کا کوئی آخری کنارہ ہے۔ اور تیری جہانداری کا پایہ اتنا بلند ہے کہ تمام چیزیں اس کی بلندی کو چھونے سے قاصر ہیں اور تعریف کرنے والوں کی انتہائی تعریف تیری اس بلندی کے پست ترین درجہ تک بھی نہیں پہنچ سکتی۔ جسے تو نے اپنے لئے مخصوص کیا ہے۔ صفتوں کے کارواں تیرے بارے میں سرگرداں ہیں۔ اور تو صغیٰ الفاظ تیرے لائق حال و حال تک پہنچنے سے عاجز ہیں اور نازک تصورات تیرے مقام

وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ
بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ
لِنَفْسِهِ فِي الْإِعْتِرَافِ بِالدَّنْبِ
اَللّٰهُمَّ يَا ذَا الْمُلْكِ الْمُنْتَابِ بِالْخُلُوْدِ
وَالسُّلْطَانِ الْمُسْتَنْبَحِ بِغَيْرِ حُنُوْدٍ وَلَا
اَعْوَانٍ وَالْعِزِّ الْبَاقِي عَلَى مَرِّ الدَّهْوَرِ
وَحَوَالِي الْاَعْوَامِ وَمَوَاضِي الْاَزْمَانِ
وَالْاَيَّامِ عَزَّ سُلْطَانُكَ عَنِ الْاَحَادِ
لَكَ بِاَرْثِيَّةٍ وَلَا مُنْتَهٰى لَكَ بِاٰخِرِيَّةٍ
وَاسْتَعْلٰى مُلْكُكَ عَلٰى سَقَطَتِ
الْاَشْيَاءُ دُوْنَ بُلُوْعِ اَمْدِهِ وَلَا
يَبْلُغُ اَدْنٰى مَا اسْتَأْتَرَتْ بِهِ مِنْ
ذٰلِكَ اَقْطٰى نَعْتَ الشَّاعِيْنَ
صَلَّتْ فِيْكَ الصِّفَاتُ وَكَفَسَتْ
دُوْنَكَ النُّعُوْتُ وَحَامَتْ رِقِي

كِبْرِيَائِكَ لَطَائِفُ الْاَوْهَامِ كَذَلِكَ
 اَنْتَ اللهُ الْاَوَّلُ لِيْ اَوْ لَيْتِكَ وَعَلَى
 ذَالِكَ اَنْتَ دَائِمٌ لَا تَزُولُ وَاَنَا
 الْعَبْدُ الضَّعِيفُ عَمَلًا الْجَسِيمُ
 أَمَلًا خَرَجْتُ مِنْ يَدَيْكَ سَبَابُ
 الْوَصَلَاتِ إِلَّا مَا وَصَلَهُ رَحْمَتُكَ
 وَتَقَطَّعَتْ عَنِّي عِصْمُ الْأَمَالِ إِلَّا مَا
 أَنَا مُعْتَصِمٌ بِهِ مِنْ عَفْوِكَ قُلْ
 عِنْدِي مَا أَعْتَدْتُ بِهِ مِنْ طَاعَتِكَ
 وَكَثُرَ عَلَى مَا أَبَوْتُ بِهِ مِنْ
 مَعْصِيَتِكَ وَلَنْ يُضِيقَ عَلَيْكَ
 عَفْوُ عَنْ عَبْدِكَ وَإِنْ أَسَاءَ
 فَاعْفُ عَنِّي اللَّهُمَّ وَكُنْ أَشْرَفَ
 عَلَى خَفَائَا الْأَعْمَالِ عَلَيْكَ وَانْكَشَفَ
 كُلُّ مَسْئُومٍ دُونَ خَلْقِكَ وَلَا
 تَنْطَوِي عَنْكَ دَقَائِقُ الْأُمُورِ
 وَلَا تَغْزِبْ عَنْكَ غَيِّبَاتُ السَّدَائِرِ
 وَقَدْ اسْتَحْوَذَ عَلَى عَذْوِكَ الذَّنْبُ
 اسْتَنْظَرِكَ لِفَوَائِقِي فَأَنْظِرْهُ وَ
 اسْمُهِلْكَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ لِإِضْلَالِي
 فَأَمْهَلْهُ فَأَوْقَعْنِي وَقَدْ هَرَبْتُ
 إِلَيْكَ مِنْ صَغَائِرِ ذُنُوبٍ مُؤَبِّقَةٍ
 وَكَبَائِرِ أَعْمَالٍ مُدْبِيَةٍ حَتَّى إِذَا
 قَارَنْتُ مَعْصِيَتَكَ فَاسْتَوْجَبْتَ
 بِسُوءٍ سَعِيٍّ سَخَطْتَكَ فَتَلَّ عَقْبِي
 عِنْدَ رَعْدِ رِبِّهِ وَتَلَقَّانِي بِكَلِمَةٍ
 كُفِّرَ بِهِ وَكُوْنِي الْبَرَاءَةَ مِنِّي وَأَذْبُرْ

کبریائی میں ششدر و حیران ہیں۔ تو وہ خدا سے
 ازل سے جو ازل ہی سے ایسا ہے اور ہمیشہ بغیر زوال
 کے ایسا ہی رہے گا۔ میں تیرا وہ بندہ ہوں جس کا عمل
 کمزور اور سرمایہ امید زیادہ ہے۔ میرے ہاتھ سے
 تعلق و وابستگی کے رشتے جاتے رہے ہیں۔ مگر وہ
 رشتہ جسے تیری رحمت نے جوڑ دیا ہے۔ اور امیدوں
 کے وسیلے بھی ایک ایک کر کے ٹوٹ گئے ہیں۔ مگر
 تیرے عفو و درگزر کا وسیلہ جس پر سہارا کئے ہوئے
 ہوں۔ تیری اطاعت جسے کسی شمار میں لا سکوں، نہ
 ہونے کے برابر ہے اور وہ معصیت جس میں گرفتار ہوں
 بہت زیادہ ہے۔ تجھے اپنے کسی بندے کو معاف
 کر دینا اگرچہ وہ کتنا ہی بُرا کیوں نہ ہو دشوار نہیں
 ہے۔ تو پھر مجھے بھی معاف کر دے۔ اے اللہ!
 تیرا علم تمام پوشیدہ اعمال پر محیط ہے اور تیرے
 علم و اطلاع کے آگے ہر مخفی چیز ظاہر و آشکار ہے
 اور باریک سے باریک چیزیں بھی تیری نظر سے پوشیدہ
 نہیں ہیں اور نہ راز ہائے درون پروردہ تجھ سے مخفی ہیں
 تیرا وہ دشمن جس نے میرے بے راہ و ہونے کے سلسلہ میں
 تجھ سے مہلت مانگی اور تو نے اسے مہلت دی، اور
 مجھے گمراہ کرنے کے لئے روز قیامت تک فرصت طلب
 کی اور تو نے اسے فرصت دی مجھ پر غالب آ گیا ہے۔
 اور جبکہ میں ہلاک کرنے والے صغیرہ گناہوں اور تباہ
 کرنے والے کبیرہ گناہوں سے تیرے دامن میں پناہ
 لینے کے لئے بڑھ رہا تھا اُس نے مجھے آگرایا۔ اور جب
 میں گناہ کا مرتکب ہوا اور اپنی بد اعمالی کی وجہ سے
 تیری ناراضی کا مستحق بنا تو اس نے اپنے حیل و فریب کی
 باگ مجھ سے موڑ لی۔ اور اپنے کلمہ کفر کے ساتھ میرے

مَوْلِيَا عَقِي قَا صَحَرْتِي بَغْضِيكَ
 قَرِيْدًا وَاَحْرَجْتِي اِلَى فَنَاءٍ نَفْسِيكَ
 طَرِيْدًا اِلَّا شَفِيعُكَ يَشْفَعُ لِي اِلَيْكَ وَا
 لَا خَفِيْزٌ يُؤْمِنُنِي عَلَيْكَ وَلَا حِصْنٌ
 يَحْجُبُنِي عَنْكَ وَلَا مَلَاذُ اَلْجَا اِلَيْهِ
 مِنْكَ فَهَذَا مَعَامُ الْعَايِيْدِيْكَ وَا
 مَحَلُّ الْمَعْتَرِيْ لَكَ فَلَا يَضِيْقَنَّ
 عَقِي فَضْلُكَ وَلَا يَقْصُرَنَّ دُوْنِي
 عَقْرُكَ وَلَا اَكُنْ اَحْبَبَ عِبَادِكَ
 التَّائِبِيْنَ وَلَا اَنْظُرْ دُوْرَكَ
 الْاُمَلِيْنَ وَاغْفِرْ لِي اِنَّكَ خَيْرُ
 الْغَافِرِيْنَ - اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ اَمْرَتُنِي
 فَتَرَكْتُ وَكَهَيْتُنِي فَتَرَكْتُ وَا
 سَوَّلَ لِي الْخَطَاةَ خَاطِرًا لِّلشُّوْرِ
 فَفَرَّطْتُ وَلَا اَسْتَشْهَدُ عَلٰى
 صِيَارِيْ نَهْمًا وَلَا اَسْتَحْيِرُ
 بِتَهَجُّدِيْ كَيْلًا وَلَا تُثْنِيْ عَلٰى
 بِاَحْيَايِمَا سُنَّةٌ حَاشَى فُرُوْضِكَ
 اَلَّتِي مِنْ صَنِيعِهَا هَلَكَ وَكُسْتُ
 اَكُوْسَلُ اِلَيْكَ بِفَضْلٍ نَافِلَةٍ
 مَعَ كَثِيْرٍ مَا اَغْفَلْتُ مِنْ وُطْأَتِيْ
 فُرُوْضِكَ وَتَعَدَّيْتُ عَنْ مَقَامَاتِ
 حُدُوْدِكَ اِلَى حُرْمَاتِ اَنْتَ لَمْ تَكُنْهَا
 وَكَبَايِرِ دُؤُوْبٍ اَجَلَتْ عَنْهَا
 كَانَتْ عَافِيَتُكَ لِي مِنْ فَضَائِحِهَا
 سِتْرًا وَهَذَا مَقَامٌ مِنْ
 اسْتَحْيَا لِنَفْسِيْ مِنْكَ وَاسْخَطَا

سلنے آگیا اور مجھ سے ہزاری کا اظہار کیا اور میری
 جانب سے پیٹھ پھرا کر چل دیا اور مجھے کھلے میدان میں
 تیرے غضب کے سامنے اکیلا چھوڑ دیا۔ اور تیرے
 انتقام کی منزل میں مجھے کھینچ تان کر لے آیا۔ اس
 حالت میں کہ نہ کوئی سفارش کرنے والا تھا جو مجھ سے
 میری سفارش کرے اور نہ کوئی پناہ دینے والا تھا، جو
 مجھے تیرے عذاب سے ڈھارس دے اور نہ کوئی چارہ
 دیواری تھی جو مجھے تیری نگاہوں سے چھپا سکے، اور
 نہ کوئی پناہ گاہ تھی جہاں تیرے خوف سے پناہ لے سکوں۔
 اب یہ منزل میرے پناہ مانگنے اور یہ مقام میرے
 گناہوں کے اعتراف کرنے کا۔ لہذا ایسا نہ ہو کہ
 تیرے دامنِ فضل (کی وسعتیں) میرے لئے تنگ
 ہو جائیں اور عفو و درگزر مجھ تک پہنچنے ہی نہ پائے
 اور نہ توبہ گزار بندوں میں سب سے زیادہ ناکام ثابت
 ہوں اور نہ تیرے پاس امیدیں لے کر آنیوالوں میں سب
 سے زیادہ ناامید رہوں (بار الہا!) مجھے بخش دے
 اس لئے کہ تو بخشے والوں میں سب سے بہتر ہے۔
 اے اللہ! تو نے مجھے (اطاعت کا) حکم دیا مگر میں
 اُسے بجا نہ لایا اور (برے اعمال سے) مجھے روکا مگر
 اُن کا مرتکب ہوتا رہا۔ اور برے خیالات نے جب گناہ
 کو خوشنما کر کے دکھایا تو (تیرے احکام میں) کوتاہی کی۔
 میں نہ روزہ رکھنے کی وجہ سے دن کو گواہ بنا سکتا ہوں۔
 اور نہ نماز شب کی وجہ سے رات کو اپنی سپر بنا سکتا
 ہوں اور نہ کسی سنت کو میں نے زندہ کیا ہے کہ اس
 سے تحسین و ثنا کی توقع کروں سوائے تیرے واجبات
 کے کہ جو انہیں ضائع کرے وہ بہر حال ہلاک و تباہ ہوگا اور
 نوافل کے فضل و شرف کی وجہ سے بھی تجھ سے تو تسل

عَلَيْهَا وَرَضِيَ عَنْكَ فَتَلَقَّاكَ
بِنَفْسٍ خَائِعَةٍ وَرَقَبَةٍ خَاضِعَةٍ
وَكُلُّهُرُمُثْقَلٌ مِنَ الْخَطَايَا
وَاقْفَابَيْنِ الرَّعْبَةِ إِلَيْكَ وَ
الرَّهْبَةِ مِنْكَ وَأَنْتَ أَوَّلِي مَنْ
رَجَاءٌ وَأَخْتُ مَنْ نَحْشِيهِ فَاتَّقَاهُ
فَمَا عَظِيئِي يَا رَبِّ مَا رَجَوْتُ وَ
أَمِيئِي مَا حَذَرْتُ وَعَدُّ عَلَى
بِعَائِدَةٍ رَحْمَتِكَ إِنَّكَ أَكْرَمُ
الْمَسْتَوِلِينَ اللَّهُمَّ وَإِي سَتَرْتَنِي
بِعَفْوِكَ وَتَعَمَّدَنِي بِفَضْلِكَ
فِي دَارِ الْفَنَاءِ بِحَضْرَةِ الْإِكْفَاءِ
فَأَجَرْتَنِي مِنْ فُضِيحَاتِ دَارِ الْبَقَاءِ
عِنْدَ مَوَاقِفِ الْأَشْهَادِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ
الْمُقَرَّبِينَ وَالرُّسُلِ الْمَكْرُمِينَ
وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ مِنْ
جَاهٍ كُنْتُ أَكَاغِيهِ سَيِّئَاتِي
وَمِنْ ذِي رَحْمَةٍ كُنْتُ أَخْتَشِيهِ
مِنْهُ فِي سِرِّيَّاتِي لَمْ آتِيَنَّ
بِهِمْ رَبِّ فِي السُّؤْرِ عَلَى وَ
وَتَقَرَّرْتُ بِكَ رَبِّ فِي التَّعْفِيرَةِ
لِي وَأَنْتَ أَوَّلِي مَنْ وَرَثْتُ بِهِ
وَأَعْطَى مَنْ رَغِبَ إِلَيْهِ وَ
أَمَرَأْتُ مِنْ اسْتَرْحِمَ فَارْحَمْنِي
اللَّهُمَّ وَأَنْتَ حَذَرْتَنِي مَا يَدُ
مَهِينًا مِنْ صُلْبٍ مُتَضَائِلِي
الْعِظَامِ حَرَجِ الْمَسَالِكِ إِلَى

نہیں کر سکتا در صورتیکہ تیرے واجبات کے بہت سے
شرائط سے غفلت کرتا رہا اور تیرے احکام کے حدود
سے تجاوز کرتا ہوا محارم شریعت کا دامن چاک کرتا رہا،
اور کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہوتا رہا جن کی رسوائیوں سے
صرت تیرا دامن عفو و رحمت پر دہ پوش رہا۔ یہ (میرا
موقف) اس شخص کا موقف ہے جو تجھ سے شرم و حیا
کرتے ہوئے اپنے نفس کو برائیوں سے روکتا ہو، اور اس
پر ناراض ہو اور تجھ سے راضی ہو، اور تیرے سامنے غور و
دل، خمیدہ گردن اور گناہوں سے بوجھل پیٹھ کے ساتھ
امید و بیم کی حالت میں ایستادہ ہو۔ اور تو ان سب سے
زیادہ سزا دار ہے۔ جن سے اس نے آس لگائی اور ان
سب سے زیادہ حقدار ہے جن سے وہ ہر سال مخالفت
ہوا۔ اے میرے پروردگار! جب یہی حالت میری ہے
تو مجھے بھی وہ چیز مرحمت فرما، جس کا میں امیدوار
ہوں۔ اور اس چیز سے مطمئن کر جس سے خائف ہوں
اور اپنی رحمت کے انعام سے مجھ پر احسان فرما۔ اس
لئے کہ تو ان تمام لوگوں سے جن سے سوال کیا جاتا ہے
زیادہ سخی و کریم ہے۔ اے اللہ! جب کہ تو نے مجھے
اپنے دامن عفو میں چھپا لیا ہے اور ہسرول کے سامنے
اس دار فنا میں فضل و کرم کا جامہ پہنایا ہے۔ تو دار بقا
کی رسوائیوں سے بھی پناہ دے۔ اس مقام پر کہ جہاں
مقرب فرشتے، معزز و باوقار پیغمبر، شہید و صالح افراد
سب حاضر ہوں گے۔ کچھ تو ہمسائے ہوں گے جن سے میں
اپنی برائیوں کو چھپاتا رہا ہوں، اور کچھ خویش و اقارب
ہوں گے جن سے میں اپنے پوشیدہ کاموں میں شرم
حیا کرتا رہا ہوں۔ اے میرے پروردگار! میں نے اپنی
پردہ پوشی میں ان پر بھروسہ نہیں کیا اور مغفرت کے

بارے میں پروردگار انجھ پر اعتماد کیا ہے اور تو ان تمام لوگوں سے جن پر اعتماد کیا جاتا ہے۔ زیادہ سزاوار اعتماد ہے اور ان سب سے زیادہ عطا کرنے والا ہے جن کی طرف رجوع ہوا جاتا ہے اور ان سب سے زیادہ مہربان ہے جن سے رحم کی التجا کی جاتی ہے۔ لہذا مجھ پر رحم فرما۔ اے اللہ! تو نے مجھے باہم پیوستہ ہڈیوں اور تنگ راہوں والی صلب سے تنگ نائے رحم میں کہ جسے تو نے پردوں میں چھپا رکھا ہے ایک ذلیل پانی (نطفہ) کی صورت میں اتارا جہاں تو مجھے ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل کرتا رہا یہاں تک کہ تو نے مجھے اس حد تک پہنچا دیا۔ جہاں میری صورت کی تکمیل ہو گئی۔ پھر مجھ میں اعضاء و جوارح ودیعت کئے۔ جیسا کہ تو نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے کہ (میں) پہلے نطفہ تھا۔ پھر منجمد خون ہوا پھر گوشت کا ایک لوتھڑا، پھر ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ پھر ان ہڈیوں پر گوشت کی تہیں چڑھا دیں۔ پھر جیسا تو نے چاہا ایک دوسری طرح کی مخلوق بنا دیا۔ اور جب میں تیری روزی کا محتاج ہوا اور لطف و احسان کی دستگیری سے بے نیاز نہ رہ سکا۔ تو تو نے اس بچے ہوئے کھانے پانی میں سے جسے تو نے اس کینز کے لئے جاری کیا تھا جس کے شکم میں تو نے مجھے ٹھہرا دیا اور جس کے رحم میں مجھے ودیعت کیا تھا۔ میری روزی کا سرو سامان کر دیا۔ اے میرے پروردگار! ان حالات میں اگر تو خود میری تدبیر پر مجھے چھوڑ دیتا یا میری ہی قوت کے حوالے کر دیتا تو تدبیر مجھ سے کنارہ کش اور قوت مجھ سے دور رہتی۔ مگر تو نے اپنے فضل و احسان سے ایک شفیق و مہربان کی طرح میری

رَحِمٍ صَيِّقَةٍ سَكَرْتَهَا بِالْحَبِيبِ
تَصَرَّفْتَنِي حَالًا عَنْ حَالٍ حَتَّى
انْتَهَيْتَنِي إِلَى تَمَامِ الصُّورَةِ
وَأَثَبْتَ فِي الْجَوَارِحِ كَمَا
نَعَتَ فِي كِتَابِكَ نُطْفَةً ثُمَّ
عَلَقَةً ثُمَّ مُضْغَةً ثُمَّ عَظْمًا
ثُمَّ كَسَوْتَ الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ
الْشَّائِئِي خَلَقًا آخَرَ كَمَا
سَأَلْتُ حَتَّى إِذَا احْتَجَجْتُ إِلَى
رَبِّكَ وَكُلُّ اسْتَعْنٍ عَنْ
غِيَاثٍ فَضْلِكَ جَعَلْتَ لِي قُوَّتًا
مِنْ فَضْلِ طَعَامٍ وَ شَرَابٍ
أَجْرِيَّتَهُ لِرَأْسِكَ الَّتِي أَسْكَنْتَنِي
جَوْفَهَا وَأَوْدَعْتَنِي قَدْرًا
رَحِمَهَا وَ لَوْ تَكَلَّمْتُ يَا
رَبِّ فِي تِلْكَ الْحَالَاتِ إِلَى
حَوْلِي أَوْ تَضَطَّرْتُ إِلَى قُوَّتِي
لَكَانَ الْحَوْلُ عَنِّي مُعْتَزِلًا وَ
لَكَانَتِ الْقُوَّةُ مِنِّي بَعِيدَةً
فَعَدَدْتَنِي بِفَضْلِكَ خِذَاءً
الْبَرِّ اللَّطِيفِ تَفَعَّلَ ذَلِكَ لِي
تَطَوُّلاً عَلَى إِلَى غَايَتِي هَذِهِ
لَا أَعْدَمُ بِرَّكَ وَلَا يُبْطِئُ لِي
حَسَنُ صَنِيعِكَ وَلَا تَنَاقُذُ
مَعْ ذَلِكَ نَفْسِي فَأَتَقَدَّرُ لِمَا
هُوَ أَحْظَى لِي عِنْدَكَ قَدْ مَلَكَ
الشَّيْطَانُ عَنَانِي فِي سُوءِ الظَّنِّ

وَضَعُفِ الْيَقِينِ نَاكَأُ الشُّكُّو
 سُوءَ مُجَاوَرَتِهِ لِي وَطَاعَةِ
 نَفْسِي لَهُ وَاسْتَعْصَمَكَ مِنْ
 مَلَكَتِهِ وَاتَّضَرَّعُ إِلَيْكَ فِي
 صَرَفِ كَيْدِهِ عَنِّي وَاسْتَلْكَ
 فِي أَنْ تُسَهِّلَ إِلَيَّ رِزْقِي سَبِيلًا
 فَكَلَّكَ الْحَمْدُ عَلَى امْتِحَانِكَ
 بِالنِّعَمِ الْجَسَامِ وَالْهَامِكِ الشُّكْرِ
 عَلَى الْإِحْسَانِ كَالْإِنْعَامِ فَصَلِّ
 عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَهِّلْ عَلَيَّ
 رِزْقِي وَأَنْ تَقْنَعَنِي بِتَقْدِيرِكَ
 لِي وَأَنْ تُرَضِّنِي بِحَصَّتِي
 فِيمَا كَسَنْتَ لِي وَأَنْ
 تَجْعَلَ مَا ذَهَبَ مِنْ جِسْمِي
 وَعُمُرِي فِي سَبِيلِ طَاعَتِكَ
 إِنَّكَ خَيْرُ النَّازِقِينَ اللَّهُمَّ
 إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ نَارٍ
 تَخَلَّطَتْ بِهَا عَلَى مَنْ عَصَاكَ
 وَكَوَعَدَتْ بِهَا مَنْ صَدَّتْ
 عَنْ رِضَاكَ وَ مِنْ نَارٍ
 نُورُهَا ظُلْمَةٌ وَهَيْئُهَا
 أَلِيمٌ وَبَعِيدُهَا قَرِيبٌ
 وَ مِنْ نَارٍ يَأْكُلُ بَعْضُهَا
 بَعْضٌ وَ يَصُولُ بَعْضُهَا
 عَلَى بَعْضٍ وَ مِنْ نَارٍ
 تَذَرُ الْعِظَامَ رَمِيمًا
 وَ تَسْقِي أَهْلَهَا حَمِيمًا وَ مِنْ

پرورش کا اہتمام کیا جس کا تیرے فضل بے پایاں کی
 بدولت اس وقت تک سلسلہ جاری ہے کہ نہ تیرے
 حسن سلوک سے کبھی محروم رہا اور نہ تیرے احسانات
 میں کبھی تاخیر ہوئی۔ لیکن اس کے باوجود یقین و اعتماد
 قوی نہ ہوا کہ میں صرف اسی کام کے لئے وقت ہو جاتا
 جو تیرے نزدیک میرے لئے زیادہ سودمند ہے (اس
 بے یقینی کا سبب یہ ہے کہ) بدگمانی اور کمزوری یقین
 کے سلسلہ میں میری باگ شیطان کے ہاتھ میں ہے۔
 اس لئے میں اس کی بد ہمتی اور اپنے نفس کی
 فراہم داری کا شکوہ کرتا ہوں اور اس کے تسلط سے
 تیرے دامن میں تحفظ و نگہداشت کا طالب ہوں۔
 اور تجھ سے عاجزی کے ساتھ التجا کرتا ہوں کہ اس
 کے کمزور فرب کا نسخ مجھ سے موڑ دے۔ اور تجھ
 سے سوال کرتا ہوں کہ میری روزی کی آسان سبیل
 پیدا کر دے۔ تیرے ہی لئے حمد و ستائش ہے کہ
 تو نے از خود بلند پایہ نعمتیں عطا کیں اور احسان انعام
 پر (دل میں) شکر کا اقرار کیا۔ تو محمدؐ اور ان کی آل
 پر رحمت نازل فرما اور میرے لئے روزی کو سہل و
 آسان کر دے اور خزانہ میرے لئے مقرر کیا ہے۔ اس
 پر قناعت کی توفیق دے اور جو حق میرے لئے
 معین کیا ہے۔ اس پر مجھے راضی کر دے اور جو جسم
 کام میں آچکا اور جو عمر گزر چکی ہے۔ اسے اپنی
 اطاعت کی راہ میں محسوب فرما۔ بلاشبہ تو اسباب
 رزق مہیا کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ بارالہ!
 میں اس آگ سے پناہ مانگتا ہوں جس کے ذریعہ تو
 نے اپنے نافرمانوں کی سخت گرفت کی ہے۔ اور جس سے
 تو نے ان لوگوں کو جنہوں نے تیری رضا و خوشنودی

نَايِرَ لَا تَبْقَى عَلَى مَنْ تَضَرَّعَ
إِلَيْهَا وَلَا تَرْحَمَ مَنْ اسْتَغْطَفَهَا
وَلَا تَقْدِرْ عَلَى التَّخْفِيفِ عَمَّنْ
خَشَعَ لَهَا وَاسْتَسْلَمَ إِلَيْهَا
تَلْفِي سَكَانَهَا بِأَحْزٍ مَا
كَدَيْهَا مِنْ أَلِيمِ الْفَكَالِ وَ
سَدِيدِ الْوَبَالِ وَ أَعُوذُ بِكَ
مِنْ عَقَارِهَا الْفَاعِغَةِ أَفْوَاهُهَا
وَحَيَاتِهَا الصَّالِقَةِ بِأَنْبِيَائِهَا
وَشَرَابِهَا الَّذِي يَقْطَعُ
أَمْعَاءَ وَأَفْعِدَّةَ سُكَّانِهَا
وَيَنْزِعُ قُلُوبَهُمْ وَاسْتَمْدِنَكَ
لِمَا بَاعَدَ مِنْهَا وَ أَخَذَ
عَنْهَا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَ أَجِزْنِي
مِنْهَا بِفَضْلِ رَحْمَتِكَ
وَ أَقِلْنِي عَنَّا بِعُضْنِ
إِقَالَتِكَ وَلَا تَخْذُلْنِي يَا
خَيْرَ الْخَيْرِينَ إِنَّكَ
كَفَى الْكَرِيمَةَ وَ تُعْطِي
الْحَسَنَةَ وَ تَفْعَلُ مَا
تُرِيدُ وَ أَنْتَ عَلَى كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ صَلِّ
عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ إِذَا
ذُكِرَ الْأَبْرَارُ وَ صَلِّ
عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ
مَا اخْتَلَفَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ

سے رُخ موڑ لیا، ڈرایا اور دھمکایا ہے اور اس آتش جہنم
سے پناہ مانگتا ہوں جس میں روشنی کے بجائے اندھیرا، جس
کا خفیف لپکا بھی انتہائی تکلیف دہ اور جو کوسوں دُور ہونے
کے باوجود (گرمی و تپش کے لحاظ سے) قریب ہے اور اس
آگ سے پناہ مانگتا ہوں جو آپس میں ایک دوسرے کو کھاتی
ہے اور ایک دوسرے پر حملہ آور ہوتی ہے اور اس آگ سے
پناہ مانگتا ہوں جو بڑیوں کو خاکستر کرنے کی اور دوزخیوں کو
کھولتا ہوا پانی پلائے گی۔ اور اس آگ سے کہ جو اس کے
آگے گڑ گڑائے گا۔ اس پر ترس نہیں کھائے گی اور جو اس
سے رحم کی التجا کرے گا۔ اس پر رحم نہیں کرے گی اور جو اس
کے سامنے فروتنی کرے گا۔ اور خود کو اس کے حوالے کر دے گا۔
اس پر کسی طرح کی تخفیف کا اسے اختیار نہیں ہوگا۔ وہ درد
ناک عذاب اور شدید عقاب کی شعلہ سامانیوں کے ساتھ اپنے
رہنے والوں کا سامان کرے گی۔ (بار الہا!) میں تجھ سے پناہ
مانگتا ہوں جہنم کے بچھوڑوں سے جن کے منہ کھلے ہوئے ہوں
گے اور ان سانپوں سے جو دانتوں کو پیس پیس کر پھینکا
رہے ہوں گے اور اس کے کھولتے ہوئے پانی سے جو انٹریو
اور دلوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا اور (سینوں کو چیر کر)
دلوں کو نکال لے گا۔ خدایا! میں تجھ سے توفیق مانگتا
ہوں ان باتوں کی جو اس آگ سے دور کریں، اور
اسے پیچھے ہٹا دیں۔ خدا دنا! محمدؐ اور ان کی آلؑ
پر رحمت نازل فرما اور مجھے اپنی رحمت فرازاں کے
ذریعہ اس آگ سے پناہ دے اور حسین درگزر سے
کام لیتے ہوئے میری لغزشوں کو معاف کر دے اور
مجھے محروم و ناکام نہ کر۔ اے پناہ دینے والوں
میں شب سے بہتر پناہ دینے والے خدایا تو سختی و
مصیبت سے بچاتا اور اچھی نعمتیں عطا کرتا اور جو

صَلَاةٌ لَا يَنْقُطُ مَدُّهَا
وَلَا يَحْضِي عَدُّهَا صَلَاةٌ
تَشْحَنُ الْهَوَاءَ وَتَمَلَأُ
الْأَرْضَ وَالسَّمَاءَ صَلَّيْ
اللَّهُ عَلَيْهِ حَتَّى يَرْضَى وَ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ
بَعْدَ الرِّضَا صَلَاةٌ لَا حَدَّ
لَهَا وَلَا مُنْتَهَى يَا أَرْحَمَ
الرَّاحِمِينَ -

❖ ❖ ❖

چاہے وہ کرتا ہے اور تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اے اللہ! جب بھی نیکو کاروں کا ذکر آئے تو محمدؐ اور ان کی آلؑ پر رحمت نازل فرما اور جب تک شبِ رز کے آنے جانے کا سلسلہ قائم رہے تو محمدؐ اور ان کی آلؑ پر رحمت نازل فرما۔ ایسی رحمت جس کا ذخیرہ ختم نہ ہو اور جس کی گنتی شمار نہ ہو سکے۔ ایسی رحمت جو فضائے عالم کو پُر کرے اور زمین و آسمان کو بھر دے۔ خدا ان پر رحمت نازل کرے اس حد تک کہ وہ خوشنود ہو جائے اور خوشنودی کے بعد بھی ان پر اور ان کی آلؑ پر رحمت نازل کرتا رہے۔ ایسی رحمت جس کی نہ کوئی مدد ہو اور نہ کوئی انتہا۔ اسے تمام رحم کر نیوالوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔

اس دعا کو نمازِ شب کے بعد پڑھنا چاہیئے۔ نمازِ شب کا اطلاق کبھی آٹھ رکعتوں پر ہوتا ہے اور کبھی شفع و تیر کی نمازوں کو ملا کر گیارہ رکعتوں پر اور کبھی نوافلِ صبح کو بھی ان کے ساتھ ملا کر تیرہ رکعتوں پر علامہ سید علی خاں رحمہ اللہ نے تحریر فرمایا ہے کہ شیخ الطائفہ شیخ ابو جعفر طوسی نے مصباح میں اور شیخ بہاؤ الدین عاملی نے مفتاح میں لکھا ہے کہ اسے تیرہ رکعتوں کے بعد پڑھنا چاہیئے۔ اور کفعمی رحمہ اللہ نے اس دعا کو نقل کیا ہے اور فرمایا ہے کہ اسے گیارہ رکعتوں کے بعد پڑھنا چاہیئے۔ بہر حال خواہ تیرہ رکعتوں کے بعد پڑھے یا گیارہ رکعتوں کے یا آٹھ رکعتوں کے، تینوں صورتوں میں اسے پڑھا جاسکتا ہے۔

نمازِ شب کا آسان و مختصر طریقہ یہ ہے کہ نصف شب کے بعد دو دو رکعت کر کے آٹھ نوافل پڑھے۔ پہلی رکعت میں حمد اور سورۃ توحید اور دوسری رکعت میں حمد اور سورۃ قل یا ایہا الکافرون یا سورۃ توحید پڑھے اور دوسری رکعتوں میں حمد اور جو سورۃ چاہے پڑھے۔ اور ہر دوسری رکعت میں قبل رکوع قنوت پڑھے۔ جس میں تین مرتبہ سبحان اللہ کہہ لینا کافی ہے۔ اس کے بعد دو رکعت نماز شفع پڑھے اور دونوں رکعتوں میں سورۃ حمد کے بعد سورۃ توحید پڑھے۔ نماز شفع کے بعد ایک رکعت نماز تیر پڑھے۔ اور اس میں بھی سورۃ حمد و سورۃ توحید پڑھے۔ اور قبل رکوع قنوت بھی پڑھے۔ اور مستحب ہے کہ قنوت میں چالیس افراد کے لئے نام بنام دعا مانگے۔ اور پھر رکوع و سجود و تشہد کے بعد نماز تمام کرے۔ اور بعد ختم نماز تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہا پڑھے۔

نمازِ شب کا وقت اگرچہ نصف شب کے بعد شروع ہو جاتا ہے مگر جس قدر صبح صادق کے قریب ہوتا ہے بہتر ہے۔ اور اگر کوئی عذر مانع ہو تو نصف شب سے پہلے بھی پڑھی جاسکتی ہے۔ لیکن اس سے بہتر یہ ہے کہ بعد میں ریت قضا پڑھے۔ اور اگر طلوع صبح صادق سے پہلے چار رکعت پڑھ چکا ہو تو پھر بقیہ رکعتیں بھی ادا کر لے اور اس صورت میں صرف سورۃ حمد پر اکتفا کرے۔

دُعائے استخارہ

بارِ الہا! میں تیرے علم کے ذریعہ تجھ سے خیر و بہبود چاہتا ہوں۔ تو محمدؐ اور ان کی آلؑ پر رحمت نازل کر اور میرے لئے اچھائی کا فیصلہ صادر فرما، اور ہمارے دل میں اپنے فیصلہ (کی حکمت و مصلحت) کا القا کر اور اسے ایک ذریعہ قرار دے کہ ہم تیرے فیصلہ پر راضی رہیں اور تیرے حکم کے آگے سر تسلیم خم کریں۔ اس طرح ہم سے شک کی غلطش دور کرے اور مخلصین کا یقین ہمارے اندر پیدا کر کے ہمیں تقویت دے۔ اور ہمیں خود ہمارے حوالے نہ کرے کہ جو تو نے فیصلہ کیا ہے اس کی معرفت سے عاجز رہیں اور تیری قدر و منزلت کو سبک سمجھیں۔ اور جس چیز سے تیری رضا وابستہ ہے اسے ناپسند کریں اور جو چیز انجام کی خوبی سے دوراؤ عافیت کی ضد سے قریب ہو اس کی طرف مائل ہو جائیں۔ تیرے جس فیصلہ کو ہم ناپسند کریں وہ ہماری نظروں میں پسندیدہ بنا دے اور جسے ہم دشوار سمجھیں اسے ہمارے لئے سہل و آسان کر دے اور جس مشیت و ارادہ کو ہم سے متعلق کیا ہے اس کی اطاعت ہمارے دل میں القا کر۔ یہاں تک کہ جس چیز میں تو نے تعیل کی ہے اس میں تاخیر اور خُس میں تاخیر کی ہے اس میں تعیل نہ چاہیں اور جسے تو نے پسند کیا ہے اسے ناپسند اور جسے ناگوار سمجھا ہے اسے اختیار نہ کریں۔ اور ہمارے کاموں کا اس چیز پر خاتمہ کر جو انجام کے لحاظ سے پسندیدہ اور مآل کے اعتبار سے بہتر ہو۔ اس لئے کہ تو نفیس و پاکیزہ چیزیں عطا کرتا اور بڑی نعمتیں بخشتا ہے۔ اور جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے اور نوہرہ چیز پر قدرت رکھتا ہے۔

وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ
فِي الْاِسْتِخَارَةِ :-

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْتَخِیْرُكَ بِعِلْمِكَ
فَصَلَ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهِ وَاَتِّصِلْ
بِیْ بِالْخَیْرَةِ وَاَلْهَمْنَا مَعْرِفَةَ
الْاِخْتِیَارِ وَاَجْعَلْ ذٰلِكَ ذَرِیْعَةً
اِلٰی الرِّضَا بِمَا قَضَیْتَ لَنَا وَاَلْهَمْنَا
التَّسْلِیْمَ بِمَا حَكَمْتَ فَاَرْزُقْنَا
رَیْبَ الْاِزْتِیَابِ وَاَیِّدْنَا بِیَقِیْنِ
الْمُخْلِصِیْنَ وَاَلْهَمْنَا عَجَزَ
الْمَعْرِفَةِ عَمَّا تَخَیَّرْتَ فَتَغْیِظَ
قَدْرَكَ وَتُكْرِهَ مَوْضِعَ رِضَاكَ
وَنَجِّنْهُ اِلٰی الْاٰتِیِّ هِیْ اَبْعَدْ
مِنْ حُسْنِ الْعَاقِبَةِ وَاَقْرِبْ
اِلٰی ضِدِّ الْعَاقِبَةِ حَتَّیْ اِلَیْنَا
مَا ذَكَرَهُ مِنْ قَضَاكَ وَتَحَلَّلْ
عَلَيْنَا مَا نَسْتَضَعِبُ مِنْ
حُكْمِكَ وَاَلْهَمْنَا الْاِنْقِیَادَ
بِمَا اَوْهَدْتَ عَلَيْنَا مِنْ مَّشِیَّتِكَ
حَتّٰی لَا نُحِبَّ تَاْخِیْرَ مَا عَجَلْتَ
وَلَا تُعْجِلْ مَا اَخَّرْتَ وَلَا
تُكْرِهَ مَا اَحْبَبْتَ وَلَا تَسْخِیْرَ
مَا كَرِهْتَ وَاحْتَوِ لَنَا بِالْقَوِیِّ هِیْ
اَحْمَدُ عَاقِبَةٍ وَاَكْرَمُ مَصِیْرٍ
اِنَّكَ تُفِیْدُ الْكَرِیْمَةَ وَتُعْطِی
الْجَسِیْمَةَ وَتَفْعَلُ مَا تُرِیْدُ
وَ اَنْتَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ۔

خداوند عالم سے خیر و برکت طلب کرنا یا خیر و سعادت کی طرف رہنمائی چاہنا استخارہ کہلاتا ہے۔ جب استخارہ دُعا کی صورت میں ہو تو اُس کے اثرات و نتائج مختلف صورتوں سے ظاہر ہوتے ہیں۔ کبھی انسان کے دل میں ایسی روشنی پیدا ہوتی ہے جس سے صحیح صورت حال منکشف ہو جاتی ہے۔ اسے القائے غیبی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور حضرت نے اپنے ارشاد ”والھما معرفة الاختیار“ میں اسے الھام سے تعبیر فرمایا ہے۔ اس کے لئے ظاہر و باطن کی پاکیزگی، قلب و نظر کی تطہیر اور اللہ تعالیٰ سے وابستگی کی ضرورت ہے تاکہ انسان کا دل کشف و القاء کا محل قرار پاسکے۔ اور آئمہ اہل بیت علیہم السلام اپنے بعض اصحاب کو اس استخارہ کی تعلیم و تلقین فرماتے تھے۔ چنانچہ حسن ابن جہم نے امام رضا علیہم السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ فرزند رسول! ہمیں سفر کرنا ہے مگر تردد ہے کہ خشکی کا سفر کریں یا پانی کا، آپ کی کیا رائے ہے؟ فرمایا:-

انت المسجد فی غیر وقت صلوٰۃ الغریضۃ نماز فریضہ کے اوقات کے علاوہ مسجد میں جاؤ اور دو رکعت
فصل رکعتین واستغیر اللہ مائۃ مرة نماز پڑھو اور سو مرتبہ استغیر اللہ بختم کہو۔ اس کے
ثم انظر الی ما یقع فی قلبک فاعمل بعد دیکھو کہ تمہارے دل میں کس بات کا القاء ہوتا ہے۔
یہ۔ پس اس پر عمل کرو۔

اور کبھی طلب خیر کا اثر اس طرح ظاہر ہوتا ہے کہ جس کام میں بہتری ہوتی ہے دل میں اُس کا عزم پختہ ہو جاتا ہے اور ذہن یکسوئی کے ساتھ اس پر ٹھہر جاتا ہے۔ چنانچہ اسحاق بن عمار کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ بعض اوقات کسی کام کا ارادہ کرتا ہوں تو کچھ لوگ اس کے موافق رائے دیتے ہیں اور کچھ خلاف اور میں کچھ طے نہیں کر سکتا کہ کن لوگوں کی رائے پر عمل کروں۔ آپ نے فرمایا کہ:-

اذا كنت کذاک فصل رکعتین و جب ایسی صورت ہو تو دو رکعت نماز پڑھو اور ایک سو
استغیر اللہ مائۃ مرة و مرة ثم انظر ایک مرتبہ استغیر اللہ بختم کہو تو ان دونوں کاموں
احکم الامرین لک فافعلہ فان الخیرۃ میں سے جس میں حزم و احتیاط کا پہلو نظر آئے اسے اختیار
فیہ انشاء اللہ۔ کرو۔ انشاء اللہ تعالیٰ اسی میں بہتری ہوگی۔

اور کبھی طلب خیر کا اثر اس طرح ظاہر ہوتا ہے کہ جس امر میں بہتری ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کسی زبان سے جاری کر دیتا ہے۔ چنانچہ ہارون ابن قاریہ کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے سنا کہ جو شخص کسی کام کو کرنا چاہے تو دوسروں سے مشورہ لینے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے مشورہ لے۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ سے کس طرح مشورہ لے؟ فرمایا:-

فلیستخر اللہ فیہ اولاً ثم یتشاور فیہ فانہ اذا مبدء پہلے اس کام میں اللہ تعالیٰ سے خیر و برکت چاہنے پھر مشورہ کرے
باللہ تبارک و تعالیٰ اجری تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب خیر کے بعد دوسروں سے
اللہ الخیرۃ علی لسان من مشورہ لے گا تو اللہ تعالیٰ مخلوقات میں سے جس کی زبان سے
چاہے گا ایسی بات نکلا دے گا۔ جو اس کے حق میں بھلائی

یشاء من الخلق - اور بہتری کی ہوگی؟

اور وہ استخارہ جو نفع و نقصان کے سلسلہ میں رہنمائی چاہتے کے لئے دیکھا جاتا ہے۔ جیسے تسبیح کے دانوں کا طاق و جفت ہونا، رقعوں کا لا اور نعم کی صورت میں نکلنا اور آیت قرآنی کا ثواب یا عذاب کے مضمون پر مشتمل ہونا تو یہ بھی القاء و کشف کی طرح مشورۃ الہی کے مظاہر میں سے ایک مظاہر ہے۔ جس سے ذہنی یکسوئی و دلجمعی حاصل ہوتی ہے۔ اور اس میں قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور استخارہ کے حسب ذیل آداب و شرائط میں جنہیں ملحوظ رکھنا چاہیے۔ پہلے یہ کہ استخارہ سے قبل طہارت کرے اور دو رکعت نماز پڑھے۔ دوسرے یہ کہ دل و دماغ سے ہر طرح کے فاسد خیالات دور رکھے۔ تیسرے یہ کہ ہمہ تن اللہ کی طرف متوجہ رہے۔ اور دوران استخارہ میں گفتگو نہ کرے۔ چوتھے یہ کہ جس امر کے لئے استخارہ دیکھے، وہ مباح ہو۔ اور واجبات و محرمات میں استخارہ نہ دیکھے۔ اس لئے کہ واجبات کو بہر صورت بجالانا ہے اور محرمات سے بہر حال پرہیز کرنا ہے۔ پانچویں یہ کہ بے عمل استخارہ نہ دیکھے۔ اس طرح کہ استخارہ منع آنے پر کچھ توقف کے بعد پھر استخارہ کرے اس خیال سے کہ شاید اب بہتر آجائے اور جب تک بہتر نہ آئے تو نہیں استخارہ دیکھتا رہے، یا کہیں جانے کے لئے استخارہ کرے اور منع آنے کی صورت میں کسی خاص راستہ کی نیت کر کے پھر استخارہ کرے یہ سمجھ کر کہ اب نیت بدل گئی ہے یا بغیر کسی ضرورت کے بات بات پر استخارہ دیکھے۔ یہ سب بازیچہ اطفال ہے جو عموماً قوائے عقلیہ کے ضعیف اور سوچ بچار کی قوتوں کے معطل ہونے کا نتیجہ ہوتا ہے اور بعض لوگ اسے بلا وجہ صرف مظاہرۃ تقدس کے لئے معمول بنالیتے ہیں۔ جو ریا کی ایک قسم ہے۔ اب ذیل میں استخارہ کے تین طریقے درج کئے جاتے ہیں۔ جو مروی اور معمول ہیں۔

استخارۃ قرآنی - قرآن سے استخارہ دیکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے تین مرتبہ سورۃ توحید اور پھر تین مرتبہ درود پڑھے اور پھر یہ دعا پڑھے۔ اللھم اِنی تَفَاءلت بکتابک و توکلت علیک فارنی من کتابک ما ہو مکتوب من سرک المکتوب فی غیبک۔ اور پھر نیت کے بعد قرآن مجید کو کھولے اور اس کے پہلے صفحہ کی پہلی آیت کو دیکھے اور اس کے مضمون پر نظر کرنے کے بعد فعل یا ترک کا فیصلہ کرے اس طرح، کہ اگر آیت بشارت و نوید پر مشتمل ہو تو اس کام کو کرے اور اگر عذاب و وعید کے سلسلہ میں ہو تو اسے ترک کرے۔

استخارۃ ذات الرقاع - ہارون ابن عازبہ روایت کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کسی کام کا ارادہ کرو تو کاغذ کے پرزوں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم خیرۃ من اللہ العزیز الحکیم لفلان ابن فلانۃ لکھو (فلان کی جگہ اپنا اور فلان کی جگہ اپنی ماں کا نام لکھنا چاہیے) اور ان میں تین پر اَفْعَل اور تین پر لَا تَفْعَل تحریر کرو۔ اور ان پرزوں کو ملا کر مصلے کے نیچے رکھ دو اور دو رکعت نماز استخارہ بجا لاؤ اور بعد ختم نماز سجدہ میں سو مرتبہ استخیر اللہ برحمتہ خیرۃ فی عافیہ۔ کہو اور سجدہ سے سر اٹھا کر یہ دعا پڑھو۔ اللھم حذلی واختہ لی فی جمیع اموری فی یسومک و عافیہ۔ پھر ایک ایک کر کے تین پرزے نکالو۔ اگر تینوں پر اَفْعَل تحریر ہو اس کام کو کرو اور اگر تینوں پر لَا تَفْعَل تحریر ہو تو اس کام کو نہ کرو۔ اور اگر مختلف ہوں تو دو پرزے اور نکالو۔

اب اگر افضل تین ہوں تو اس کام کو کرو اور لا تفعل تین ہوں تو اس کام کو نہ کرو۔

استخارۃ تسبیح : یہ استخارہ بھی امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ایک دفعہ سورۃ فاتحہ اور تین دفعہ سورۃ توحید اور پندرہ مرتبہ درود پڑھو اور اس کے بعد یہ دعا پڑھو: اللہم انی استسئلتک بحق الحسین وجدة وابیہ وامہ واخیه والائمة من ذریتہ ان تصلى علی محمد و آل محمد وان تجعل لی الخیرة فی هذه السبحة وان ترمینی ما هو الاصلح لی فی الدین والدنیا وعاجل امری واجلہ فعل ما انا عازم علیہ فمر فی الالفانہنی انک علی کل شیء قدید۔ پھر نیت کرو اور مٹھی بھر تسبیح کے دانے ہاتھ میں لو اور پہلے دانہ پر سبحان اللہ اور دوسرے پر الحمد للہ اور تیسرے پر لا الہ الا اللہ پڑھتے جاؤ۔ اور آخر دانہ پر سبحان اللہ ہو تو یہ استخارہ درمیانہ ہے چاہے اس کام کو کرو یا اسے ترک کرو۔ اور اگر الحمد للہ آئے تو استخارہ بہتر ہے اس کام کو کرو۔ اور اگر لا الہ الا اللہ آئے تو استخارہ بہتر نہیں ہے۔ اس کام کو ترک کرو۔ وهو العلیہ بعواقب امورنا۔

جب خود مبتلا ہوتے یا کسی کو گناہوں کی رسوائی میں مبتلا دیکھتے تو یہ دعا پڑھتے:

اے معبود! تیرے ہی لئے تمام تعریف ہے اس بات پر کہ تو نے (گناہوں کے) جاننے کے بعد پردہ پوشی کی اور (حالات پر) اطلاع کے بعد عافیت و سلامتی بخشی۔ یوں تو ہم میں سے ہر ایک ہی عیوب و نقائص کے درپے ہوا مگر تو نے اسے مشہور نہ کیا اور افعالِ بد کا مرتکب ہوا مگر تو نے اس کو رسوا نہ ہونے دیا اور پردہ خفا میں برائیوں سے آلودہ رہا۔ مگر تو نے اس کی نشاندہی نہ کی، کتنے ہی تیرے منہات تھے جن کے ہم مرتکب ہوئے اند کتنے ہی تیرے احکام تھے جن پر تو نے کاربند رہنے کا حکم دیا تھا۔ مگر ہم نے ان سے تجاوز کیا اور کتنی ہی برائیاں تھیں جو ہم سے سرزد ہوئیں۔ اور کتنی ہی خطائیں تھیں جن کا ہم نے ارتکاب

وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِمْ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا
إِذَا ابْتَلَى أَوْ رَأَى مُبْتَلًى بِفَضِيحَةٍ
اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى سِرِّكَ
بَعْدَ عِلْمِكَ وَمَعَاذِكَ بَعْدَ
خَيْرِكَ فَكُنَّا قَدْ اقْتَرَفْنَا
الْعَاصِيَةَ فَلَمْ نَشْهَدْ
ارْتَكَبْنَا الْفَاحِشَةَ فَلَمْ نَقْضِهَا
وَكُنَّا بِالْإِسَاءَةِ فَلَمْ نَدُلْ
عَلَيْهِ كَمْ نَهَى لَكَ قَدْ أَتَيْنَاهُ
وَأَمَرْنَا قَدْ وَقَعْنَا عَلَيْهِ
فَتَعَدَّيْنَاهُ وَ سَيِّئَةٍ
اَلْكَتَبْنَاهَا وَ خَطِيئَةٍ اَرْتَكَبْنَاهَا
كُنْتَ الْمُطِيعَ عَلَيْهَا دُونَ
النَّاطِرِينَ وَالْقَادِرَ عَلَى
إِعْلَانِهَا نَوَى الْقَادِرِينَ

كَانَتْ عَافِيَتُكَ لَنَا حِجَابًا دُونَ
 أَبْصَارِهِمْ وَرَدًّا مَّا دُونَ
 أَسْمَاعِهِمْ فَاجْعَلْ مَا سَكَرَتْ
 مِنَ الْعَوْرَةِ وَآخَفِيَتْ مِنَ
 الدَّخِيلَةِ وَاعْظَاكُنَا وَزَاجِرًا
 عَنِ سُوءِ الْخَلْقِ وَافْتِرَافِ
 الْخَطِيئَةِ وَسَعِيًّا إِلَى التَّوْبَةِ
 السَّاحِيَةِ وَالطَّرِيقِ الْمَحْمُودَةِ
 وَقَرِّبِ الْوَقْتَ فِيهِ وَلَا تَسْمُنَا
 الْغَفْلَةَ عَنْكَ إِنَّا إِلَيْكَ
 نَاغِبُونَ وَ مِنْ الدُّنُوبِ
 تَايِبُونَ وَصَلِّ عَلَى خَيْرِكَ
 اللَّهُمَّ مِنْ خَلْقِكَ مُحَمَّدٍ
 وَ عِزَّتِهِ الصَّفْوَةَ مِنْ
 بَرِيَّتِكَ الظَّاهِرِينَ وَ
 اجْعَلْنَا لَهُمْ سَامِعِينَ وَ
 مُطِيعِينَ كَمَا أَمَرْتَ -

❖ ❖ ❖

کیا در آنحالیکہ دوسرے دیکھنے والوں کے بجائے تو
 اُن پر آگاہ تھا اور دوسرے دگنا ہوں کی تشہیر پر
 قدرت رکھنے والوں سے تو زیادہ اُن کے افشا پر
 قادر تھا۔ مگر اس کے باوجود ہمارے بارے میں تیری
 حفاظت و نگہداشت ان کی آنکھوں کے سامنے پردہ
 اور اُن کے کانوں کے بالمقابل دیوار بن گئی تو پھر اس
 پردہ داری و عیب پوشی کو ہمارے لئے ایک نصیحت
 کرنے والا اور بد خوئی و ارتکاب گناہ سے روکنے والا
 اور دگنا ہوں کو) مٹانے والی راہ توبہ اور طریقی پسندیدہ
 پر گامزنی کا وسیلہ قرار دے اور اس راہ پیمائی کے لمحے
 (ہم سے) قریب کر۔ اور ہمارے لئے ایسے اسباب
 مہیا نہ کر جو تجھ سے ہمیں غافل کر دیں۔ اس لئے کہ
 ہم تیری طرف رجوع ہونے والے اور گناہوں سے
 توبہ کرنے والے ہیں۔ بارِ الہا! محمدؐ پر جو مخلوقات میں
 تیرے برگزیدہ اور اُن کی پاکیزہ سترت پر جو کائنات
 میں تیری منتخب کردہ ہے رحمت نازل فرما اور ہمیں اپنے
 فرمان کے مطابق اُن کی بات پر کان دھرنے والا اور ان
 کے احکام کی تعمیل کرنے والا قرار دے۔

یہ دُعا خداوندِ عالم کی صفتِ پردہ پوشی کے سلسلہ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شانِ ستاریت ہی کا یہ نتیجہ ہے
 کہ بندوں کے عیوب پر پردہ ڈالتا رہتا ہے۔ کیونکہ وہ گوارا نہیں کرتا کہ اس کے بندے ہم چشموں کی نگاہوں میں سبک
 ہوں اور اپنے چھپے ہوئے عیبوں کی وجہ سے ذلیل ہوں۔ اس لئے وہ معائب پر پردہ ڈالتا ہے اور کسی کا عیب
 آشکارا نہیں کرتا۔ حالانکہ وہ جب چاہے گنہگاروں کے راز ہائے درون پردہ کو بے نقاب کر کے انہیں رسوا و ذلیل
 کر سکتا ہے۔ اور ان کی بد اعمالیوں کا تقاضا بھی یہ ہوتا ہے کہ انہیں ذلت و رسوائی سے دوچار کیا جائے مگر اس
 کی شانِ ستاریت آڑے آجاتی ہے اور انہیں رسوائیوں سے بچالے جاتی ہے۔ اگر اُن کی طرف سے پردہ پوشی
 نہ ہوتی تو پھر کون ایسا ہے جو اپنی کارستانیوں کی بدولت رسوا و ذلیل نہ ہوتا۔
 گر پردہ زدوں کے کارِ مابر دارند ان کیست کہ رسوائے دو عالم نشود

پناہ جو شخص بھی اپنی باطنی حالت کا جائزہ لے گا۔ وہ اس امر کے اعتراف پر مجبور ہوگا کہ اُس کے وہ عیوب جو افشا ہوئے ہیں عموماً ایسے ہی تھے کہ جن کے چھپانے کی اس نے کبھی فکر کی ہی نہ تھی۔ مگر اس کے باوجود اس کے ڈھکے چھپے ہوئے گناہ ان گناہوں سے کہیں زیادہ ہوں گے جو ظاہر ہوئے ہیں۔ یہ اس کی صفت پر وہ پوشی ہی کا توکر شمار ہے۔ کہ باوجود افشائے عیوب و معاصی کے اسباب مہیا کرنے کے وہ پردہ چاک نہیں کرتا اور دوسروں کو اس کے معائب پر مطلع نہیں ہونے دیتا۔ اسی پردہ پوشی کی بنا پر اُس نے زنا کے ثبوت کے لئے پارہینی گواہوں کی کڑی شرط لگا دی تاکہ گناہگار کے گناہ پر پردہ پڑا رہے۔ اور دوسروں کے عیوب اچھالنے سے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے:-

ان الذین یحبون ان تکتفیہ الفاحشۃ
الذین امنوا لہم عذاب الیم
جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ ایمان لانے والوں کی برائیاں
نشر ہوں اُن کے لئے دردناک عذاب ہے :-

خداوند عالم کی یہ پردہ پوشی صرف دنیا ہی میں نہیں ہے بلکہ آخرت میں بھی وہ پردہ داری سے کام لے گا۔ چنانچہ وارد ہوا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موقف حساب میں عرض کریں گے کہ اے مجبور! میری اُمت کا حساب و کتاب انبیاء اور دوسری اُمتوں کے سامنے نہ لیا جائے۔ تاکہ میری اُمت کے گناہوں اور لغزشوں پر کوئی مطلع نہ ہو۔ لہذا میری اُمت کا مجاہد صرف میرے سامنے ہو۔ اس موقع پر قدرت کی طرف سے ارشاد ہوگا۔ کہ اے محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) میں اپنے بندوں پر تم سے زیادہ رحیم اور مہربان ہوں۔ جب تمہیں یہ گوارا نہیں کہ تمہاری اُمت کے گناہ و معائب کسی اور پر ظاہر ہوں تو میں بھی یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ میں اپنے بندوں کو تمہارے سامنے تمام دروسا کروں۔ لہذا میں جانوں اور ان کا حساب و کتاب۔

بہر حال اس دنیا میں پردہ پوشی کا نفسیاتی طور پر یہ اثر ہوتا ہے کہ بندہ اس کی مرحمت و عیب پوشی کو دیکھتے ہوئے خود اپنے مقام پر شرمندہ ہوتا ہے اور یہ شرمندگی اُسے جھنجھوڑتی اور توبہ کی راہ دکھاتی ہے اور وہ جذبہ منوریت سے متاثر ہو کر گناہوں سے دستبردار ہونے کا ارادہ کر لیتا ہے۔ اور جس کا پردہ خود اپنے ہاتھوں پاک ہو جاتا ہے اور زبانوں پر اُس کے معائب کا چرچا ہونے لگتا ہے تو دوسرے لوگ اگرچہ ویسے ہی گناہوں کے مرتکب ہوتے ہوں یا ہوتے رہے ہوں اس پر زبان طعن کھولتے اور اُسے مورد الزام ٹھہراتے ہیں جس کے نتیجہ میں اُس کے دل میں نفرت بھر جاتی ہے اور یہ جوش نفرت خدا اور ہٹ دھرمی کی صورت اختیار کر لیتا ہے اور وہ مزید رسوائی کی پرواہ کئے بغیر گناہوں میں جری و بے باک ہو جاتا ہے اور جو شرم کی ہلکی سی نقاب اس کے چہرے پر ہوتی ہے اُتر جاتی ہے اور ملائم گناہوں کا مرتکب ہونے لگتا ہے۔

جب اہل دنیا کو دیکھتے تو راضی برضا
رہنے کے لئے یہ دعا پڑھتے :-

اللہ تع کے حکم پر رضا و خوشنودی کی بنا پر اللہ تع
کے لئے حمد و ستائش ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس نے
اپنے بندوں کی روزیاں آئین عدل کے مطابق تقسیم کی ہیں۔
اور تمام مخلوقات سے فضل و احسان کا رویہ اختیار کیا
ہے۔ اے اللہ! محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما
اور مجھے ان چیزوں سے جو دوسروں کی دی ہیں آشفته
و پریشان نہ ہونے دے کہ میں تیری مخلوق پر حسد کروں۔
اور تیرے فیصلہ کو حقیر سمجھوں۔ اور جن چیزوں سے مجھے
محروم رکھا ہے انہیں دوسروں کے لئے فتنہ و آزمائش
بنادے (کہ وہ از روئے غرور مجھے بہ نظر حقارت دیکھیں)
اے اللہ! محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور
مجھے اپنے فیصلہ قضا و قدر پر شادماں رکھ اور اپنے
مقدرات کی پذیرائی کے لئے میرے سینہ میں وسعت
پیدا کر دے اور میرے اندر وہ روح اعتماد پھونک
دے کہ میں یہ اقرار کروں کہ تیرا فیصلہ قضا و قدر خیر
و بہبودی کے ساتھ نافذ ہوا ہے اور ان نعمتوں پر
ادلے شکر کی بہ نسبت جو مجھے عطا کی ہیں ان چیزوں
پر میرے شکر یہ کو کامل و فزوں تر قرار دے جو مجھ سے
روک لی ہیں اور مجھے اس سے محفوظ رکھ کہ میں کسی نادار
کو ذلت و حقارت کی نظر سے دیکھوں یا کسی صاحب ثروت
کے بارے میں میں اس کی ثروت کی بنا پر (فضیلت
برتری کا گمان کروں۔ اس لئے کہ صاحب شرف و
فضیلت وہ ہے جسے تیری اطاعت نے شرف بخشا
ہو اور صاحب عورت وہ ہے جسے تیری عبادت نے

وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ
فِي الرِّضَا إِذَا نَظَرَ إِلَى أَصْحَابِ الدُّنْيَا
الْحَمْدُ لِلَّهِ رِضَى بِحُكْمِ اللَّهِ
شَهِدْتُ أَنَّ اللَّهَ تَسَمَّ مَعَايِشِ
عِبَادِهِ بِالْعَدْلِ وَ أَخَذَ عَلَى
جَمِيعِ خَلْقِهِ بِالْفَضْلِ اللَّهُمَّ
صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَلَا
تَقْنِيَنِي بِمَا أَعْطَيْتَهُمْ وَلَا
تَقْنِيَنِي بِمَا مَنَعْتَنِي فَأَحْسَدَ
خَلْقَكَ وَأَعْطَيْتَ حُكْمَكَ اللَّهُمَّ
صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَ
طَيِّبْ بِقَضَائِكَ كَفِيَّتِي وَ
وَسِّعْ بِمَوَافِقِ حُكْمِكَ صَدْرِي
وَهَبْ لِي الْيَقِينَةَ لَا يَزِيدُ مَعَهَا
يَا أَيُّهَا قَضَائِكَ لَمْ يَجِرْ إِلَّا
بِالْخَيْرَةِ فَاجْعَلْ شُكْرِي كَلَّكَ
عَلَى مَا رَوَيْتَ هَتَّى أَزِيدَ مِنْ
شُكْرِي إِيَّاكَ عَلَى مَا حَوَّلْتَنِي
وَاعْصَمْتَنِي مِنْ أَنْ أَظْلِمَ
بِيذِي عَدَمَ غَسَّاسَةٍ أَوْ
أَظْلِمَ بِصَاحِبِ ثَمَرَةٍ فَضْلًا
فَإِنَّ الشَّرِيفَ مَنْ شَرَّفَتْهُ
طَاعَتُكَ وَالْعَزِيزَ مَنْ
أَعَزَّتْهُ عِبَادَتُكَ فَصَلِّ عَلَى
مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَ مَتِّعْنَا
بِثَمَرَةِ مَا تَمْنَعُ وَ آيِدْنَا

بَعِزٌّ لَا يُفْقَدُ
اَسْرَحْنَا فِي مَلِكِ الْاَبَدِ
اِنَّكَ الْوَاحِدُ الْاَحَدُ
الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ
وَلَمْ يُولَدْ وَ لَمْ يَكُنْ
لَكَ كُفُوًا اَحَدٌ -

❖ ❖ ❖

عزت و سر بلندی دی ہو۔ اے اللہ! محمدؐ اور اُن کی
آل پر رحمت نازل فرما اور ہمیں ایسی ثروت و دولت
سے بہرہ اندوز کر جو ختم ہونے والی نہیں اور ایسی عزت
و بزرگی سے ہماری تائید فرما جو زائل ہونے والی نہیں
اور ہمیں ملکِ جاوداں کی طرف رواں دواں کر۔ بیشک
تو یکتا و یگانہ اور ایسا ہے نیاز ہے کہ نہ تیری کوئی اولاد
ہے اور نہ تو کسی کی اولاد ہے اور نہ تیرا کوئی مثل و
ہمسر ہے۔

یہ دُعا طلبِ تسلیم و رضا کے سلسلہ میں ہے۔ تسلیم و رضا یقین کے بلند ترین درجہ کا نام ہے جہاں ایمان
کی پختگی میں لچک اور اعتقاد کی مضبوطی میں کمزوری کا دغما ہونا تو درکنار مقصد و منشاء الہی کے خلاف ذہن
کسی تصور کو قبول کرنے کے لئے بھی آمادہ نہیں ہوتا۔ یہ جذبِ رضا عشق و محبت الہی کے نتیجہ میں پیدا ہوتا ہے۔
کیونکہ یہ محبت ہی کا تقاضا ہے۔ کہ محبوب کی طرف سے راحت پہنچے یا گزند، کوئی چیز بارِ خاطر نہ ہو اور تلخ سے
تلخ حالات میں بھی چہرے پر کڑواہٹ نہ کھلے۔ چنانچہ جب دل میں عشق الہی کی شرافتاں ہوتی ہے۔ تو پھر
مد و رخ و راحت، عزت و ذلت، اقبال و ادبار، خوش حالی و غمگستگی، مرض و صحت اور موت و حیات میں کوئی فرق
نہیں رہتا۔ اور انسان مرض میں اتنی ہی کشش محسوس کرتا ہے جتنی صحت و تندرستی میں۔ اور اذیت و کلفت سے
اتنی ہی لذت حاصل کرتا ہے۔ جتنی آرام و راحت سے۔ اس کے لئے کانٹوں کی چھین، پھولوں کی سیج اور کرب
و مصیبت کی جاں کا ہی عیش و راحت کا گہوارہ بن جاتی ہے۔ وہ نیش کو فوش اور زہر کو شہد و شکر سمجھ کر اس
طرح پی جاتا ہے کہ اُسے بزمِ گلی و تلخ کامی کا احساس تک نہیں ہوتا۔ جب انسان مقدراتِ الہیہ کے آگے تسلیم
ختم کر دیتا ہے۔ تو اس جذبِ رضا کے نتیجہ میں دو طرح کی حالتیں پیش آتی ہیں۔ ایک یہ کہ درد و کلفت کا احساس
تو ہوتا ہے مگر اُسے خندہ پیشانی سے برداشت کر لیتا ہے۔ نہ صرف برداشت کرتا ہے بلکہ اس میں اطمینان و
راحت محسوس کرتا ہے جیسے وہ مریض جو فصد کے موقع پر تکلیف تو محسوس کرتا ہے مگر اس تکلیف کو تکلیف
تصور نہیں کرتا۔ بلکہ حصولِ صحت کے پیشِ نظر اس تکلیف کو بھی ایک گونہ راحت سمجھتا ہے۔ اور دوسری حالت
یہ ہے کہ سرے سے کرب و اذیت کا احساس ہی باقی نہ رہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس پر بعض افراد کو حیرت و استعجاب
ہو کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آگ لگے اور جسم و جان نہ پھٹکے۔ اور درد و کرب کی ایذا رسانی ہو اور اذیت کا احساس نہ
ہو۔ مگر مشاہدہ اور واقعات اس کے شاہد ہیں کہ انسان پر ایسے کیفیات طاری ہوتے رہتے ہیں جو درد و تکلیف
کا احساس ختم کر دیتے ہیں۔ چنانچہ انتہائی غیظ و غضب کی حالت میں یا شدید خوف و ہراس کی صورت میں

کوئی چوٹ لگ جائے تو جب تک عقدہ فرو اور خوف کم نہیں ہوتا اس وقت تک چوٹ کی تکلیف کا احساس نہیں ہوتا۔ اس طرح معرکہ کارزار میں بہت سے زخمی سپاہیوں کو زخم کی اذیت کا احساس اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک وہ حرب و پیکار میں منہمک رہتے ہیں اور جب ادھر سے توجہ ہٹتی ہے تو طبیعت کا رخ اپنی طرف پلٹتا ہے اور تکلیف کا احساس ابھر آتا ہے۔ یہ وہ صورتیں ہیں جن میں محبت و شفقت کے جذبات کارفرما نہیں ہوتے۔ مگر پھر بھی انسانی احساسات مغلوب ہو جاتے ہیں۔ اور اگر محبت و وارفتگی کی صورت ہو تو درد و اطم کا احساس کیسا۔ درد کی لذت انگیزی بڑھتی ہی چلی جاتی ہے اور آگ کے شعلوں میں ترپنے کے باوجود آتش کو عشق میں جلنے کا ذوق کم نہیں ہوتا۔

تم بسوخت، دلم سوخت، استخوانم سوخت تمام سوختم و ذوق سوختن باقی است
چنانچہ عشق و محبت کے واردات میں سے یہ ایک معمولی واقعہ ہے کہ ایک دل باختہ محبت اپنے محبوب کے سامنے ایک برتن میں دوا کو جوش دے رہا تھا اور نظر اُدھال میں اس حد تک محو تھا کہ برتن میں چیچہ کے بجائے اس کا ہاتھ حرکت کرتا رہا مگر اسے احساس تک نہ ہوا۔ اور جب اسے متوجہ کیا گیا تو ہاتھ سے گوشت و پوست الگ ہو چکا تھا یونہی زنان مصر کی دل بانٹگی کا عالم کہ جو پھریاں پھلوں کے کاٹنے کے لئے انہیں دی جاتی ہیں وہ ان کے ہاتھوں پر چل جاتی ہیں مگر نہ تو انہیں ہاتھوں کے کٹنے کا علم ہوتا ہے اور نہ اذیت ہی کا احساس ہوتا ہے۔ تو اگر عشق مجازی و جمال بشری اس طرح حواس کو مغلوب کر دے سکتا ہے تو جمال ابدی و حسن سرمدی کے تاثرات کس حد تک خود فراموشی کی کیفیت طاری کر سکتے ہیں اس کا اندازہ نہیں کیا جاسکتا۔ یہ محبت الہی ہی کی کرشمہ سازی تھی کہ غلیل نارزد میں بے دھڑک پھاند پڑتے ہیں۔ اور حضرت علی ابن ابی طالب کے پیروں سے حالت نماز میں تیر نکال لیا جاتا ہے۔ تو جمال ازلی کا استغراق اذیت کے احساس سے مانع ہو جاتا ہے۔ اور بعض شہداء راو خدا کے متعلق وارد ہوا ہے کہ انہیں میدان جنگ میں تیر و تلوار اور تیغ و تبر کی بھرپور چوٹوں کا احساس تک نہ ہوتا تھا۔

بہر حال جب انسان محبت الہی کے نتیجے میں راضی برضا رہنے کا غور ہو جاتا ہے تو جس حالت میں ہوتا ہے اسی حالت میں خوش رہتا ہے۔ نہ اسے اپنی شکستگی و بد حالی کا شکوہ ہوتا ہے اور نہ زندگی کی تلخ کامی کا گلہ۔ نہ دوسروں کا جاہ و اقبال اسے متاثر کرتا ہے اور نہ دوسروں کی دولت و ثروت کو دیکھ کر اس میں حرص و طمع کا جذبہ ابھرتا ہے کیونکہ اسے یہ یقین ہوتا ہے کہ رنج و کلفت ہو یا آرام و راحت، عسرت و تنگی ہو یا ثروت و خوشحالی، سب میں حکمت و مصلحت کا فرما ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا کوئی فعل حدود و عدل انصاف سے باہر نہیں ہوتا۔

مہر قبول بیاید نہاد و گردن طوع

کہ آنچہ حاکم عادل کند ہمہ داد است

جب بادل اور بجلی کو دیکھتے اور
رعد کی آواز سنتے تو یہ دُعا پڑھتے:

بارِ الہا! یہ (ابر و برق) تیری نشانیوں میں سے دُ
نشانیاں اور تیرے خدمت گزاروں میں سے دُ خدمت گزار
ہیں جو نفع رساں رحمت یا ضرر رساں عقوبت کے ساتھ
تیرے حکم کی بجا آوری کے لئے رُطاں دواں ہیں۔ تو اب
ان کے ذریعہ ایسی بارش نہ برساجو ضرر و زیاں کا باعث
ہو اور نہ ان کی وجہ سے ہمیں بلا و مصیبت کا لباس
پہنا۔ اے اللہ! محمدؐ اور اُن کی آلؑ پر رحمت نازل فرما
اور ان بادلوں کی منفعت و برکت ہم پر نازل کر اور ان
کے ضرر و آزار کا رُخ ہم سے موڑ دے اور ان سے ہمیں
کوئی گزند نہ پہنچانا اور نہ ہمارے سامانِ معیشت پر تباہی
وارد کرنا۔ بارِ الہا! اگر ان گھٹاؤں کو تو نے بطور عذاب
بھیجا ہے اور بصورتِ غضب روانہ کیا ہے تو پھر ہم تیرے
غضب سے تیرے ہی دامن میں پناہ کے خواستگار ہیں۔
اور عفو و درگزر کے لئے تیرے سامنے گڑا کر سوال
کرتے ہیں۔ تو مشرکوں کی جانب اپنے غضب کا رُخ موڑ
دے۔ اور کافروں پر آسائے عذاب کو گردش دے۔ اے
اللہ! ہمارے شہروں کی خشک سالی کو سیرابی کے ذریعہ
دُور کر دے اور ہمارے دل کے و سوسوں کو رزق کے وسیلہ
سے برطرف کر دے اور اپنی بارگاہ سے ہمارا رُخ موڑ
کر ہمیں دوسروں کی طرف متوجہ فرما اور ہم سب سے
اپنے احسانات کا سرچشمہ قطع نہ کر۔ کیونکہ بے نیاز
وہی ہے جسے تو بے نیاز کرے اور سالم و محفوظ وہی
ہے جس کی تو نگہداشت کرے۔ اس لئے کہ تیرے

وَ كَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ
إِذَا نَظَرَ إِلَى السَّحَابِ وَالْبَرْقِ
وَسَمِعَ صَوْتَ الرَّمَدِ:-

اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَيْنِ آيَتَيْنِ مِنْ
آيَاتِكَ وَهَذَيْنِ عَوْنَانِ مِنْ
أَعْوَانِكَ يَبْتَدِرَانِ طَاعَتَكَ
بِرَحْمَةٍ نَافِعَةٍ أَوْ نِقْمَةٍ ضَارَّةٍ
فَلَا تَمِطْ رَأْيَهُمَا مَطَرِ الشَّوْءِ
وَلَا تُكَلِّسْنَا بَعْضَهُمَا لِبَاسَ الْبَلَاءِ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ
وَ أَنْزِلْ عَلَيْنَا نَفْعَ هَذِهِ
السَّحَابِ وَ بَرَكَاتَهَا وَ اخْرِجْ
عَنَّا أَذَاهَا وَ مَضَرَّتَهَا وَ لَا
تُصِبْنَا فِيهَا بَاقِدَةٌ وَ لَا تُزِيلْ
عَلَى مَعَالِيئِنَا عَاقِبَةُ اللَّهِمَّ وَ
إِنْ كُنْتَ بَعَثْتَهُمَا نِقْمَةً وَ أَنْزَلْتَهُمَا
سَخَطَةً فَإِنَّا نَسْتَجِيرُكَ مِنْ
غَضَبِكَ وَ نَبْتَهِلُ إِلَيْكَ فِي سُؤَالِ
عَفْوِكَ نَسْتَعِزُّ بِكَ إِلَى الشَّرِكَاتِ
وَ أَدْرِي لِقَوْمَتِكَ عَلَى الْمُلْحِدِينَ
اللَّهُمَّ أَذْهَبْ مَحَلَّ بِلَايِنَا سُقْيَاكَ
وَ أَخْرِجْ وَ حَرِّضْ دُونَنَا بِرَحْمَتِكَ
وَلَا تَشْغَلْنَا عَنْكَ بِغَيْرِكَ وَ لَا
تَقْطَعْ عَنَّا كَافَتَنَا مَا ذَكَرَكَ بِرَحْمَتِكَ فَإِنَّ
الْغَنَى مِنْ أَعْنَتِكَ وَإِنَّ السَّالِمَ
مِنْ وَكَيْتِ مَا عِنْدَ أَحَدٍ دُونِكَ

دِفَاعٌ وَلَا يَأْخُذُ عَنْ سَطَوَاتِكَ
 اٰمِنًا تَحْكُمُ بِمَا شِئْتَ عَلٰى
 مَنْ شِئْتَ وَتَقْضِىْ بِمَا اَرَدْتَ
 فَيَمُنُّ اَرَدْتَ فَلَكَ الْحَمْدُ عَلٰى مَا
 وَفَيْتَنَا مِنَ الْبَرَآءِ وَلَكَ الشُّكْرُ
 عَلٰى مَا حَوَّلْتَنَا مِنَ النِّعَمَاءِ
 حَمْدًا يَخْلِفُ حَمْدَ الْحَامِدِيْنَ
 وَرَأْنَهُ حَمْدًا يَمْلَأُ اَرْضَهُ وَ
 سَمَاءَهُ اِنَّكَ الْمَنَّانُ بِجَسِيمِ
 الْبَيْنِ الْوَهَّابِ لِعَظِيْمِ النِّعَمِ
 الْقَابِلُ يَسْتَبْرِئُ الْحَمْدُ الشَّاكِرُ قَلِيْلُ
 الشُّكْرِ الْمُحْسِنُ الْمُجْمِلُ ذُو
 الطُّوْلِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اِلَيْكَ
 الْمَصِيْرُ۔

❖ ❖ ❖

علاوہ کسی کے پاس (معیبتوں کا) دفعیہ اور کسی کے ہاں
 تیری سطوت و ہیبت سے بچاؤ کا سامان نہیں ہے۔
 تو جس کی نسبت جو چاہتا ہے حکم فرماتا ہے اور جس
 کے بارے میں جو فیصلہ کرتا ہے وہ صادر کر دیتا ہے۔
 تیرے ہی لئے تمام تعریفیں ہیں کہ تو نے ہمیں معیبتوں
 سے محفوظ رکھا اور تیرے ہی لئے شکریہ کہ تو نے
 ہمیں نعمتیں عطا کیں۔ ایسی حمد جو تمام حمد گزاروں کی حمد
 کو پیچھے چھوڑ دے۔ ایسی حمد جو خدا کے آسمان و زمین
 کی فضاؤں کو پھلکا دے۔ اس لئے کہ تو بڑی سے بڑی
 نعمتوں کا عطا کرنے والا اور بڑے سے بڑے انعامات
 کا بخشنے والا ہے۔ مختصر سی حمد کو بھی قبول کرنے والا اور
 تھوڑے سے شکریے کی بھی قدر کرنے والا ہے اور احسان
 کرنے والا اور بہت نیکی کرنے والا اور صاحبِ کرم و
 بخشش ہے۔ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اور
 تیری ہی طرف (ہماری) بازگشت ہے۔

جب سورج کی تیز شعاعیں سمندروں اور جھیلوں کی سطح سے بخارات اٹھاتی ہیں تو وہ بخارات جو ننھی ننھی بوندوں کا
 مجموعہ ہوتے ہیں بادلوں کی دلفریب صورت میں فضا میں لہرنے اور ہوائیں اٹھنے لگتے ہیں۔ اور جب ہوا کے جھونکے انہیں حرکت
 میں لاتے ہیں تو ان کی تہوں میں پانی کا جمع شدہ ذخیرہ کبھی ٹپکی پھوہار اور کبھی دھواں دار بارش کی صورت میں برسنے
 لگتا ہے اور ٹپکوں، چٹانوں پر سے گزرتا ہوا نالوں کو چھلکاتا، زمین کے ذرہ ذرہ کو سیراب کر دیتا ہے جس سے زمین کی سطح
 پر ہریالی اور کاشتکار کے چہرے پر شرمیلی درخشاں ہوتی ہے۔ چنانچہ خداوندِ عالم کا ارشاد ہے :-

اَللّٰهُ الَّذِیْ یُرْسِلُ الرِّیَّاحَ فَتُبْرِئُ السَّیْمَیْنَ
 فَيَبْسُطُ فِی السَّمَاوٰتِ کِیْفَ یَشَآءُ وَ
 یُجْعِلُ سَفَا فِی الْوَدْقِ یُخْرِجُ
 مِنْ خَلَلِهِ فَاِذَا اَصَابَ بِهِ مِنْ
 یَّشَآءُ مِنْ عِبَادَہٗ اِذَا هُمْ
 یَسْتَبْشِرُوْنَ ۝

خدا ہی وہ ہے جو ہواؤں کو جلاتا ہے تو وہ بادلوں کو کثرت
 میں لاتی ہیں۔ پھر وہ جس طرح چاہتا ہے انہیں فضا میں پھیلا
 دیتا ہے اور انہیں ٹپکے ٹپکے کر دیتا ہے۔ پھر تم دیکھتے
 ہو کہ ان بادلوں کے اندر سے بوندیں نکل پڑتی ہیں پھر
 خدا اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے انہیں برساتا دیتا
 ہے تو وہ خوشیاں منانے لگتے ہیں ۝

جب ان بادلوں میں ننھی ننھی بوندیں ہوا سے ٹکراتی یا آپس میں رگڑ کھاتی ہیں تو اس ٹکراؤ سے ان میں برقی قوت پیدا ہوتی ہے جو بعض بادلوں میں مثبت ہوتی ہے اور بعض میں منفی۔ اس طرح کہ جس طرف سے بجلی آتی ہے اُسے مثبت کا نام دے دیا گیا ہے اور بدھرجاتی ہے اُسے منفی کہہ لیتے ہیں۔ جب یہ مثبت اور منفی والے بادل ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں تو یہ دونوں متضاد قسمیں آپس میں ٹکراتی ہیں، جس سے روشنی کا ایک شرارہ پیدا ہوتا ہے جو اپنی تیزی اور چمک کی وجہ سے آنکھوں میں چکا چوند پیدا کر دیتا ہے۔ اس شرارہ کا نام برق ہے۔ یہ برق ہر وقت ددخشاں رہتی ہے۔ اور ایک سیکنڈ میں کم و بیش سو مرتبہ چمکتی ہے۔ اور اس کے ہر شرارہ میں دس کروڑ وولٹ سے لے کر بیس ارب تک بجلی ہوتی ہے۔ اس شرارہ سے اس قدر گرمی پیدا ہوتی ہے کہ آس پاس کی ہوا گرم ہو جاتی ہے اور اس گرمی کی وجہ سے اس کا پھیلاؤ بڑھ جاتا ہے اور اس کی جگہ پر چاروں طرف سے ٹھنڈی ہوائیں انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ بڑھتی ہیں۔ جس سے کڑک کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ اس کڑک کا نام رعد ہے۔ یہ کڑک بجلی کے چمکنے کے چند دقیقہ بعد سنائی دیتی ہے۔ اس لئے کہ آواز کی رفتار روشنی کی رفتار سے بہت سست ہوتی ہے۔ چنانچہ روشنی کی رفتار ایک لاکھ چھیالیس ہزار دوسو چوماسی میل فی سیکنڈ ہے اور آواز کی رفتار تین سو ستر گز فی سیکنڈ ہے۔ اس لحاظ سے اگر میل کے فاصلہ سے روشنی اور آواز ایک ساتھ چلیں تو آواز پانچ سیکنڈ بعد میں پہنچے گی۔ کہیں کہیں یہ بجلی زمین پر گر بھی پڑتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب برقی قوت والا بادل ٹھنڈک پاکر زمین کے قریب آ جاتا ہے تو اس سے اونچی اور بلند سطح عمارتیں اونچے اونچے درخت اور کھلے میدان اور ان میں پلنے پھرنے والے انسان اور چوپائے برائے جاتے ہیں۔ اور جب ان کی جمع شدہ برقی قوت بادلوں کی مخالف برقی قوت سے ٹکراتی ہے تو دھماکے کے ساتھ روشنی اور گرمی پیدا ہوتی ہے۔ اسے عرق عام میں بجلی کا گرنا کہتے ہیں۔ اس سے ہر وہ چیز متاثر ہوتی ہے جو اس کی زد میں آ جاتی ہے۔ نہ اس سے سر بلند عمارتیں محفوظ رہ سکتی ہیں اور نہ کوئی جاندار زندہ و سلامت رہ سکتا ہے۔ مگر جہاں یہ ہلاکت و تباہی کا سرد سامان لئے ہوئے ہے وہاں بیش بہا فوائد کی بھی حامل ہے۔ چنانچہ اس بجلی سے ایک سال کے عرصہ میں دس کروڑ ٹن نائٹروجن گیس پیدا ہوتی ہے جو بارش کے ساتھ زمین پر اترتی ہے اور زمین کی قوت نشوونما کو بڑھاتی اور کھاد کا کام دیتی ہے۔ چنانچہ خداوند عالم نے اس کے دونوں پہلوؤں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے :- **وَمِنْ آيَاتِهِ يُرْسِلُ السَّيْلَ مِنْ خِزْفٍ خَوْفًا وَطَمَعًا** اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے تمہیں بجلی کا منظر دکھایا جس کا ایک رُخ خوت ناک اور اُمید افزا ہے۔

جب ادائے شکر میں کوتاہی کا اعتراف کرتے تو یہ دُعا پڑھتے :-

بارِ الہا! کوئی شخص تیرے شکر کی کسی منزل تک نہیں

وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ إِذَا اعْتَرَفَ
بِالتَّقْصِيرِ عَنْ تَادِيَةِ الشُّكْرِ -
أَلَمْ يَقْرَأْ أَحَدًا إِلَّا يَبْلُغْ مِنْ شُكْرِكَ

غَايَةً إِلَّا حَصَلَ عَلَيْهِ مِنْ إِحْسَانِكَ
مَا يَكُنْزِيهِ لَهُ شُكْرًا وَلَا يَبْلُغُ مَبْلَغًا
مِنْ طَاعَتِكَ وَإِنْ اجْتَمَعَتْ إِلَّا
كَانَ مُقْصِدًا دُونَ اسْتِحْقَاقِكَ
بِفَضْلِكَ فَاشْكُرْ عِبَادَكَ عَاجِزٌ
عَنْ شُكْرِكَ وَاعْبُدْهُمْ مُقْصِرٌ
عَنْ طَاعَتِكَ لَا يَجِبُ لِأَحَدٍ أَنْ
تَغْفِرَ لَهُ بِاسْتِحْقَاقِهِ وَلَا أَنْ
تَرْضَى عَنْهُ بِاسْتِجَابَتِهِ فَمَنْ
غَفَرْتَ لَهُ فَبَطُلَ لَكَ وَمَنْ رَضِيتَ
عَنْهُ فَبُفْضَلِكَ كَشُكْرِ سَيِّدٍ مَا
شَكَرْتَهُ وَتَشِيبُ عَلَى قَلِيلٍ مَا
تَطَاعُ فِيهِ حَتَّى كَانَتْ شُكْرُ
عِبَادِكَ الَّذِي أَوْجَبَتْ عَلَيْهِ
ثَوَابَهُمْ وَأَعْظَمَتْ عَنْهُ جَزَاءَهُمْ
أَمْرٌ مَلَكُوا اسِطِطَاعَهُ الْإِمْتِنَانُ
مِنْهُ دُونَكَ فَكَافَيْتَهُمْ أَوْ كَوْنُ يَكُنْ
سَبَبُهُ بِيَدِكَ فَخَازَنَتَهُمْ بَلْ
مَلَكْتَ يَا إِلَهِي أَمْرَهُمْ قَبْلَ
أَنْ يَسْأَلُوكَ عِبَادَتَكَ وَأَعَدَدْتَ
ثَوَابَهُمْ قَبْلَ أَنْ يُفِيضُوا فِي
طَاعَتِكَ وَذَلِكَ أَنَّ سُلْطَنَكَ
الْإِفْضَالَ وَعَادَتَكَ الْإِحْسَانَ
وَسَبِيلَكَ الْعَفْوُ فَكُلُّ الْبَرِيَّةِ
مُعْرِفَةٌ بِأَنَّكَ غَيْرُ ظَالِمٍ لِمَنْ
عَاقَبْتَ وَشَاهِدَةٌ بِأَنَّكَ
مُنْقَضِلٌ عَلَى مَنْ عَاقَبْتَ وَ

پہنچا۔ مگر یہ کہ تیرے اتنے احسانات مجتمع ہو جاتے ہیں کہ
وہ اس پر مزید شکریہ لازم و واجب کر دیتے ہیں اور
کوئی شخص تیری اطاعت کے کسی درجہ پر چاہے وہ
کتنی ہی سرگرمی دکھائے، نہیں پہنچ سکتا۔ اور تیرے
اس استحقاق کے مقابلہ میں جو بر بنائے فضل احسان
ہے، قاصر ہی رہتا ہے۔ جب یہ صورت ہے تو میں
سب سے زیادہ شکر گزار بندے بھی ادا ئے شکر
سے عاجز اور سب سے زیادہ عبادت گزار بھی درماندہ
ثابت ہوں گے، کوئی استحقاق ہی نہیں رکھتا کہ
تو اس کے استحقاق کی بناء پر بخش دے یا اس کے
حق کی وجہ سے اس سے خوش ہو۔ جسے تو نے بخش دیا
تو یہ تیرا انعام ہے، اور جس سے تو راضی ہو گیا تو یہ
تیرا تفضل ہے۔ جس عملِ قلیل کو تو قبول فرماتا ہے۔
اس کی جزا فرازاں دیتا ہے اور مختصر عبادت پر بھی
ثواب مرحمت فرماتا ہے یہاں تک کہ گویا بندوں کا وہ شکر
بجالاتا جس کے مقابلہ میں تو نے اجر و ثواب کو ضروری قرار
دیا اور جس کے عوض ان کو اجرِ عظیم عطا کیا، ایک
ایسی بات تھی کہ اس شکر سے دست بردار ہونا ان
کے اختیار میں تھا تو اس لحاظ سے تو نے اجر دیا کہ
انہوں نے با اختیار خود شکر ادا کیا، یا یہ کہ ادا ئے شکر
کے اسباب تیرے قبضہ قدرت میں نہ تھے (اور انہوں نے
خود اسباب شکر مہیا کئے) جس پر تو نے انہیں جزا
مرحمت فرمائی (ایسا تو نہیں ہے) بلکہ اے میرے
معبود! تو ان کے جملہ امد کا مالک تھا۔ قبل اس کے
کہ وہ تیری عبادت پر قادر و توانا ہوں اور تو نے ان
کے لئے اجر و ثواب کو مہیا کر دیا تھا قبل اس کے کہ
وہ تیری اطاعت میں داخل ہوں اور یہ اس لئے کہ تیرا

كُلُّ مُقَرَّرٍ عَلَى نَفْسِهِ بِالتَّقْصِيرِ
 عَمَّا اسْتَرْجَبَتْ فَلَوْلَا أَنَّ الشَّيْطَانَ
 يَتَعَدَّى عَنْ طَاعَتِكَ مَا
 عَصَاكَ عَاصٍ وَلَا أَشَاءَ
 ضَوًّا لَهُمْ الْبَاطِلُ فِي مِثَالِ
 الْحَقِّ مَا ضَلَّ عَنْ طَرِيقِكَ
 ضَالًّا نَسَبَ لَكَ مَا أَبَانَ
 كَرَمَكَ فِي مُعَامَلَةٍ مِنْ أَطَاعَتِكَ
 أَوْ عَصَاكَ تَشْكُرُ لِلْمُطِيعِ مَا
 أَنْتَ كَوَلِيَّتُهُ لَهُ وَكَمَلَى بِالْعَاصِي
 فِيمَا تَسْلُكُ مُعَاجَلَتُهُ فِيهِ
 أَعْطَيْتَ كُلًّا مِنْهُمَا مَا لَمْ
 يَحِبُّ لَهُ وَتَقَضَّيْتَ عَلَى كُلِّ
 مِنْهُمَا بِمَا يَقْضِي عَمَلُهُ عَنْهُ
 وَلَوْ كَانَتْ الْمُسْطِيعُ عَلَى مَا
 أَنْتَ كَوَلِيَّتُهُ لَا وَشَكَ أَنْ
 يَفْقِدَ ثَوَابَكَ وَأَنْ تَزُولَ عَنْهُ
 نِعْمَتُكَ وَلِحِكْمِكَ بِكَرَمِكَ
 جَاءَ يَحْتَكَ عَلَى الْمُدَّةِ الْقَصِيَّةِ
 الْفَانِيَةِ بِالْمُدَّةِ الطَّوِيلَةِ
 الْخَالِدَةِ وَ عَلَى الْغَايَةِ الْقَرِيبَةِ
 الرَّائِلَةِ بِالْغَايَةِ الْمَدِيدَةِ
 الْبَاقِيَةِ ثُمَّ كَرَّمَ الْقِصَاصَ
 فِيمَا أَكَلِ مِنْ رِزْقِكَ الَّذِي
 يَقْوَى بِهِ عَلَى طَاعَتِكَ وَكَرَّمَ
 تَحْبِيلَهُ عَلَى الْمُنَاسَبَاتِ فِي
 الْأَلَاتِ الَّتِي كَسَبَتْ بِاسْتِعْمَالِهَا

طریقہ انعام واکرام تیری عادت تفضل و احسان اور تیری
 روش عفو و درگزر ہے۔ چنانچہ تمام کائنات اس کی معترف
 ہے کہ تو جس پر عذاب کرے اس پر کوئی ظلم نہیں کرتا
 اور گواہ ہے اس بات کی کہ جس کو تو معاف کرتے، اس
 پر تفضل و احسان کرتا ہے۔ اور ہر شخص اقرار کرے گا،
 اپنے نفس کی کوتاہی کا اس (اطاعت) کے بجالانے
 میں جس کا تو مستحق ہے۔ اگر شیطان انہیں تیری عبادت
 سے نہ بہکاتا تو پھر کوئی شخص تیری نافرمانی نہ کرتا۔ اور
 اگر باطل کو حق کے لباس میں اُن کے سامنے پیش نہ
 کرتا تو تیرے راستہ سے کوئی گمراہ نہ ہوتا۔ پاک ہے
 تیری ذات، تیرا لطف و کرم، فرمانبردار ہو یا گنہگار
 ہر ایک کے معاملہ میں کس قدر آشکارا ہے۔ یوں کہ
 اطاعت گزار کو اس عمل خیر پر جس کے اسباب تو
 نے خود فراہم کئے ہیں جزا دیتا ہے، اور گنہگار کو فوری
 سزا دینے کا اختیار رکھتے ہوئے پھر مہلت دیتا ہے۔
 تو نے فرمانبردار و نافرمان دونوں کو وہ چیزیں دی ہیں
 جن کا انہیں استحقاق نہ تھا۔ اور ان میں سے ہر ایک
 پر تو نے وہ فضل و احسان کیا ہے جس کے مقابلہ میں
 ان کا عمل بہت کم تھا۔ اور اگر تو اطاعت گزار کو
 صرف ان اعمال پر جن کا سر سامان تو نے مہیا کیا ہے
 جزا دیتا تو قریب تھا کہ وہ ثواب کو اپنے ہاتھ سے
 کھو دیتا اور تیری نعمتیں اس سے زائل ہو جاتیں لیکن
 تو نے اپنے جود و کرم سے فانی و کوتاہ مدت کے اعمال
 کے عوض طولانی و جاوداتی مدت کا اجر و ثواب بخشا
 اور قلیل و زوال پذیر اعمال کے مقابلہ میں دائمی و سرمدی
 جزا مرحمت فرمائی۔ پھر یہ کہ تیرے خواہن نعمت سے
 جو رزق کھا کر اس نے تیری اطاعت پر قوت حاصل

إِلَىٰ مَغْفِرَتِكَ وَ لَوْ فَعَلْتَ
 ذَٰلِكَ بِهِ لَذَهَبَ بِجَبِينِهِ مَا
 كَدَحَ لَهُ وَ جُمِلَتْ مَا سَعَىٰ
 فِيهِ جَزَاءً لِلصُّغْرِ مِنْ
 أَيَادِيكَ وَ مِنْكَ وَ
 كَبِقَ رَهِيًا بَيْنَ يَدَيْكَ
 بِسَائِرِ نِعَمِكَ كَمَنْ كَانَ
 يَسْتَحِقُّ شَيْئًا مِنْ ثَوَابِكَ
 لَا مَنَىٰ هَذَا يَا إِلَهِي حَالُ
 مَنْ أَطَاعَكَ وَ سَبَّحَكَ مِنْ
 تَعَبَدَ لَكَ فَأَمَّا الْعَاصِي
 أَمْرَكَ وَ التَّوَاقِعُ فَهَيْكَ
 فَكَمْ تُعَاجِلُهُ بِنِقْمَتِكَ بَكِي
 يَسْتَبْدِلُ بِحَالِهِ فِي مَعْصِيَتِكَ
 حَالُ الْإِنَابَةِ إِلَى طَاعَتِكَ
 وَلَقَدْ كَانَ يَسْتَحِقُّ فِي أَقَلِّ
 مَا هُمْ بِعَصِيَانِكَ كُلِّ مَا
 أَعْدَدْتَ لِجَبِينِ خَلْقِكَ مِنْ
 عِقَابِكَ فَجَبِينُ مَا أَخْرَجْتَ
 عَنْهُ مِنَ الْعَذَابِ وَ أَبْطَأَتْ
 بِهِ عَلَيْهِ مِنْ سَطَوَاتِ النَّقْمَةِ
 وَ الْعِقَابِ تَرَكُ مِنْ حَقِّكَ وَ رَحْمَتِي
 بِدُونِ وَاجِبِكَ فَمَنْ أَكْرَمُ
 مِنْكَ يَا إِلَهِي وَ مَنْ أَشَقَى
 مِنْ هَذَا عَلَيْكَ لَا مَنَىٰ
 فَتَبَارَكْتَ أَنْ تُوصَفَ إِلَّا
 بِالْإِحْسَانِ وَ كَرُمْتَ أَنْ

کی اس کا کوئی عوض تو نے نہیں چاہا اور جن اعضاء و
 جوارح سے کام لے کر تیری مغفرت تک راہ پیدا کی
 اس کا سختی سے کوئی محاسبہ نہیں کیا۔ اور اگر تو ایسا
 کرتا تو اس کی تمام نعمتوں کا حاصل اور سب کوششوں
 کا نتیجہ تیری نعمتوں اور احسانوں میں سے ایک ادنیٰ و
 معمولی قسم کی نعمت کے مقابلہ میں ختم ہو جاتا اور بقیہ
 نعمتوں کے لئے تیری بارگاہ میں گودی ہو کر رہ جاتا۔ یعنی
 اس کے پاس کچھ نہ ہوتا کہ اپنے کو چھڑاتا، تو ایسی صورت
 میں وہ کہاں تیرے کسی ثواب کا مستحق ہو سکتا تھا؟ نہیں!
 وہ کب مستحق ہو سکتا تھا۔ اے میرے معبود! یہ تو تیری
 اطاعت کرنے والے کا حال اور تیری عبادت کرنے والے
 کی سرگزشت ہے اور وہ جس نے تیرے احکام کی خلاف
 ورزی کی اور تیرے منہیات کا مرتکب ہوا اُسے بھی سزا
 دینے میں تو نے جلدی نہیں کی تاکہ وہ معصیت نافرمانی
 کی حالت کو چھوڑ کر تیری اطاعت کی طرف رجوع ہو سکے
 سچ تو یہ ہے کہ جب پہلے پہل اس نے تیری نافرمانی کا
 قصد کیا تھا جب ہی وہ ہر اس سزا کا جسے تو نے تمام
 خلق کے لئے مہیا کیا ہے مستحق ہو چکا تھا تو ہر وہ غلام
 جسے تو نے اس سے روک لیا اور سزا و عقوبت کا ہر وہ جملہ
 جو اس سے تاخیر میں ڈال دیا، یہ تیرا اپنے حق سے چشم پوشی
 کرنا اور استحقاق سے کم پر راضی ہونا ہے۔ اے میرے
 معبود! ایسی حالت میں تجھ سے بڑھ کے کون کریم ہو سکتا
 ہے اور اس سے بڑھ کے جو تیری مرضی کے خلاف تباہ و
 برباد ہو کون بد بخت ہو سکتا ہے؟ نہیں! کون ہے جو
 اس سے زیادہ بد بخت ہو۔ تو مبارک ہے کہ تیری توصیف
 لطف و احسان ہی کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ اور تو بلند تر
 ہے اس سے کہ تجھ سے عدل انصاف کے خلاف کا اندیشہ

يُخَافُ مِنْكَ إِلَّا الْعَدْلُ لَا
يُخْشَى جَوْرَكَ عَلَى مَنْ
عَصَاكَ وَلَا يُخَافُ إِعْفَاكَ
ثَوَابَ مَنْ آوَضَاكَ فَصَلِّ
عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَهَبْ لِي
أَمَلِي وَبَارِدِي مِنْ هَذَاكَ مَا
أَصِلُ بِهِ إِلَى التَّوْفِيقِ فِي عَمَلِي
إِنَّكَ مَنَّانٌ كَرِيمٌ۔

ہو۔ جو شخص تیری نافرمانی کرے تجھ سے یہ اندیشہ ہو ہی نہیں
سکتا کہ تو اس پر ظلم و جور کرے گا اور نہ اُس شخص کے بارے
میں جو تیری رضا و خوشنودی کو ملحوظ رکھے تجھ سے حق
تلفی کا خوف ہو سکتا ہے۔ تو محمدؐ اور اُن کی آلؑ پر رحمت
نازل فرما اور میری آرزوؤں کو بر لا اور میرے لئے ہدایت
اور رہنمائی میں آنا اضافہ فرما کہ میں اپنے کاموں میں توفیق
سے ہمکنار ہوں اس لئے کہ تو نعمتوں کا بخشنے والا اور
لطف و کرم کرنے والا ہے۔

یہ دُعا اُسے شکر میں اعترافِ تقصیر کے سلسلہ میں ہے۔ یہ امر کسی دلیل کا محتاج نہیں ہے کہ خداوندِ عالم کی نعمتوں کا شکر
ممکن ہی نہیں ہے۔ اولاً یہ کہ اس کی نعمتوں کا شمار نہیں ہو سکتا جیسا کہ ارشادِ باری ہے۔ "وَأَن تَعْدُوا فَعِدَّةَ اللَّهِ لَا تَعْصُوا
" اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو ان کا احصاء نہیں کر سکتے۔" اور دوسرے یہ کہ شکرِ نعمت خود ایک نعمت ہے۔ اس طرح
کہ اُس نے نعمت کا احساس پیدا کر کے شکرِ نعمت کی توفیق عطا کی۔ لہذا اس نعمت پر بھی شکر واجب ہوگا۔ اور یہ سلسلہ سوائے
اعترافِ مجز کے کہیں ختم نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ خداوندِ عالم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے
کہا کہ اے موسیٰ! میرا شکر بجالاؤ۔ ایسا کہ میرے شکر کا حق ادا ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں کیونکر تیرے شکر
کا حق ادا کر سکتا ہوں، جب کہ ادا کر کے شکر خود ایک نعمت ہے۔ تو قدرت کی طرف سے ارشاد ہوا۔ یا موسیٰ! الان شکرتی
حیث علمت ان ذلک متی۔ اے موسیٰ! اب تم نے میرا شکر ادا کیا۔ جب کہ یہ جان لیا کہ ادا کر کے شکر بھی میری ایک نعمت ہے۔
شکر کے چند ارکان و اجزاء ہیں۔ اور جس طرح ان اجزاء کے مجموعہ پر شکر کا اطلاق ہوتا ہے اسی طرح اس کے ہر جز پر بھی شکر
کا اطلاق ہوتا ہے اور انہی اجزاء کے بقدر اجر و ثواب کا استحقاق پیدا ہوتا ہے۔ پہلا جز یہ ہے کہ انسان یہ علم و یقین پیدا کرے
کہ اللہ تعالیٰ ہی تمام نعمتوں کا سرچشمہ اور وہی منبعِ حقیقی دہلی نعمت ہے۔ اور جو کچھ بالواسطہ یا بلاواسطہ ملتا ہے اُسی کی طرف سے
ملتا ہے۔ جب وہ اس حقیقت کو سمجھ لیتا اور اس پر یقین کر لیتا ہے تو وہ شکر کے ایک درجہ سے عہدہ برآ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ
مروی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے بارگاہِ ایزدی میں عرض کیا کہ اے میرے پروردگار! میں کیونکر تیرے شکر سے عہدہ برآ
ہو سکتا ہوں جب کہ شکر بھی تیری ایک نعمت ہے جس پر شکر واجب ہے تو خداوندِ عالم نے اُن پر وحی کی کہ:۔
اِذَا عَزَمْتَ ان النعم متی رضیت منک بذلک مشکراً۔ میں مقامِ شکر میں اس بات پر تم سے خوش ہوں کہ تم نے
یہ جان لیا کہ تمام نعمتیں میری جانب سے ہیں۔

دوسرا جز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر خوش و خوشنود رہے۔ نہ اس لحاظ سے کہ یہ نعمتیں دنیوی لذت و کامرانی کا ذریعہ
ہیں بلکہ اس اعتبار سے کہ وہ ان کے ذریعہ خدا کی خوشنودی حاصل کر سکتا ہے۔ اس طرح کہ صدقہ و خیرات دے۔ فرائض مالی ادا کرے۔

عزیزوں اور شہداءوں، محتاجوں کو امداد دے کر انہیں احتیاج کی سطح سے بلند کر دے، دینی و مذہبی اور فاقہ عامر کے کاموں میں حصہ لے۔ ان دونوں حالتوں میں اس طرح امتیاز کیا جاسکتا ہے کہ اگر امور غیر میں صرف کرنے سے دل میں مسرت پیدا ہو تو یہ نعمتوں پر خوشنودی اللہ تعالیٰ کے لئے ہے۔ اور اگر امور غیر میں صرف کرنے پر دل آمادہ نہ ہو یا ان میں صرف کرنے سے دل میں اطمینان و مسرت کی کیفیت پیدا نہ ہو تو یہ خوشنودی صرف دنیوی حظ اندوزی کے لئے ہے۔ جو شکر الہی میں محسوب نہ ہوگی۔

تیسرا جز یہ ہے کہ دل اور زبان سے اللہ تعالیٰ کی تعریف و ستائش کرے۔ دل سے ستائش یہ ہے کہ اس کے عظمت و جلال سے متاثر ہو اس کے افعال و آثار میں غور و فکر کرے اور خلق خدا کے لئے نیک خیالات و جذبات کو دل میں جگہ دے اور ان سے نیکی و احسان کا ارادہ رکھے اور زبان سے ستائش یہ ہے کہ حمد و ثنا کے الفاظ اپنی زبان سے ادا کرے چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے:۔ شکر کل نعمۃ وان عظمت ان تحمد الله۔ نعمت خواہ کتنی بڑی ہو اس پر ادائے شکر کا طریقہ یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرو۔

چوتھا جز یہ ہے کہ اللہ تم کی نعمتوں کو صرف ان چیزوں میں صرف کرے جن سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی و رضا وابستہ ہو اور انہیں حرام اور ناپسندیدہ کاموں میں صرف نہ کرے۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے:۔ شکر النعمۃ اجتناب المحارم۔ ”شکر نعمت یہ ہے کہ محرمات سے کنارہ کشی کرو“ جو شخص ان تمام امور کو ملحوظ رکھتا ہے وہ اپنے پروردگار کا شکر گزار بندہ کہلاتا ہے۔ مگر ایسے شکر گزار بندے بہت کم ہیں جیسا کہ ارشاد الہی ہے:۔ وقلیل من عبادی الشکور۔ میرے بندوں میں شکر گزار بندے بہت تھوڑے ہیں۔“

بندوں کی حق تلفی اور ان کے حقوق میں کوتاہی سے معذرت طلبی اور دوزخ سے گلو خلاصی کے لئے یہ دُعا پڑھتے:۔

بارِ الہا! میں اس مظلوم کی نسبت جس پر میرے سامنے ظلم کیا گیا ہو اور میں نے اس کی مدد نہ کی ہو اور میرے ساتھ کوئی نیکی کی گئی ہو اور میں نے اس کا شکریہ ادا نہ کیا ہو اور اس بدسلوکی کرنے والے کی بابت جس نے مجھ سے معذرت کی ہو اور میں نے اس کے عذر کو نہ مانا ہو۔ اور فاقہ کش کے بارے میں جس نے مجھ سے مانگا ہو اور میں نے اُسے ترجیح نہ دی ہو۔ اور اُس حقدار مومن

وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي
الْإِعْتِدَارِ مِنْ تَبَعَاتِ الْعِبَادِ وَمِنْ
التَّقْصِيرِ فِي حَقِّهِمْ وَفِي فَكَالِ
رَقَبَتِهِ مِنَ النَّارِ!

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعْتَدَرُ اِلَيْكَ مِنْ مَّظْلُوْمٍ
ظَلَمْتَنِيْ خَضِرْتَنِيْ فَكُوْا اَنْصُرُوْهُ وَمِنْ
مَنْرُوْبٍ اَسَدٰی اِلٰی فَاكُوْا اَشْكُرْهُ
وَمِنْ مُسِيٍّ اَعْتَدَرُ اِلٰی فَاكُوْ
اَعِزِّرْهُ وَمِنْ ذِيْ نَاقَةٍ سَلَكْتَنِيْ فَاكُوْ
اَنْزِعْهُ وَمِنْ حَقٍّ ذِيْ حَقٍّ لِّزِمْنِيْ

لَسُوْمٍ مِّنْ فَلَکُمْ اَوْ فِرْدُہٗ وَ مِّنْ عَیْبٍ
مُّؤْمِنٍ کَلْہَرَجٍ فَلَکُمْ اَسْتَوْہٗ وَ
مِّنْ کُلِّ اٰثَمٍ عَرَضَ لَیْ فَلَکُمْ
اَھْجَرُہٗ اَعْتَدِرْ اِلَیْکَ یَا
اِلٰہِی مِنْہُمْ وَ مِّنْ نَّظَا فِرْہِیْنَ
اَعْتَدَارْ کَدَامَہٗ یُکُوْنُ کَا عِظَا
لِیَا بَیْنِ یَدَیْ مِّنْ اَشْبَاہِہٖنَّ
فَصَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَ اٰلِہٖ وَ اٰجَعَلْ
سَدَا مَتِیْ عَلٰی مَا وَفَعَتْ
فِیْہِ مِنَ الذَّلٰلٰتِ وَ عَزَّہِی
عَلٰی تَرْکِ مَا یَعْرِضُ لَیْ مِّنَ
السَّیِّئٰتِ کَوْبَہٗ تُوْجِبُ لَیْ
مَحَبَّتَکَ یَا حُبَّ التَّوَابِیْنِ۔

❖ ❖ ❖

کے حق کے متعلق جو میرے ذمہ ہو اور میں نے ادا نہ کیا
ہو اور اس مردِ مومن کے بارے میں جس کا کوئی عیب
مجھ پر ظاہر ہوا ہو اور میں نے اس پر پردہ نہ ڈالا ہو۔ اور
ہر اس گناہ سے جس سے مجھے واسطہ پڑا ہو اور میں نے
اس سے کنارہ کشی نہ کی ہو، تجھ سے عذر خواہ ہوں۔ بارِ اہلِ
میں اُن تمام باتوں سے اور ان جیسی دوسری باتوں سے
شرِ مساری و ندامت کے ساتھ ایسی معذرت کرتا ہوں
جو میرے لئے ان جیسی پیش آئند چیزوں کے لئے پند و
نصیحت کرنے والی ہو۔ تو محمدؐ اور اُن کی آلؑ پر رحمت
نازل فرما اور لغزشوں سے جن سے میں دوچار ہوا ہوں
میری پشیمانی کو اور پیش آنے والی برائیوں سے دست
بردار ہونے کے ارادہ کو ایسی توبہ قرار دے جو میرے
لئے تیری محبت کا باعث ہو۔ اسے توبہ کرنے والوں
کو دوست رکھنے والے۔

جب انسان کسی خطا کا مرتکب ہوتا ہے یا اس کے بارے میں ارتکابِ خطا کا شبہ کیا جاتا ہے تو وہ اس کے مؤاخذہ
سے بچنے یا اس شبہ کے دفعیہ کے لئے جو عرضِ معروض کرتا ہے اسے اعتذار سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ دعا بھی بسلسلہ اعتذار ہے
جس میں حقوق اللہ اور حقوق العباد سے عذر خواہی کی ہے۔ اعتذار تین طرح سے ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ عذر خواہ یہ کہے کہ میں
نے اس کام کو کیا ہی نہیں ہے۔ اس صورت میں اس سے مؤاخذہ کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے
کہ یہ کہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے مگر ان وجوہ و اسباب سے۔ اسی صورت میں ان وجوہ کا جائزہ لینے کے بعد اس کا عذر
قابلِ تسلیم یا مسترد ہو سکتا ہے اور اسی اعتبار سے وہ جرم یا خطا سے بری متصور ہو گا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ یہ کہے
کہ میں نے یہ کام کیا تو ہے اور اس میں میرا سرِ سرِ قصور ہے۔ لیکن میں یہ عہد کرتا ہوں کہ آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ یہ معذرت
طلبی توبہ کے معنی میں ہے جو لغزش و خطا کے اعتراف اور آئندہ اس سے باز رہنے کے عہد پر مشتمل ہوتی ہے۔ یہاں پر
اعتذار اسی توبہ کے معنی میں ہے اور اس معنی کا شاہد یہ ارشادِ الہی ہے:-

ہٰذَا یَوْمٌ لَا یَنْطَقُوْنَ وَلَا یُؤْذَنُ لَہُمْ
فِیَعْتَذِرُوْنَ۔

یہ وہ دن ہو گا کہ لوگ زبان نہ ہلا سکیں گے اور نہ انہیں
اجازت دی جائے گی کہ عذر معذرت کر سکیں۔

حضرتؑ نے اس دعا کے چند جملوں میں تہذیبِ نفس و اصلاحِ اخلاق کے وہ تعلیمات بیان فرمادیئے ہیں جن کے زیرِ سیاق

اسلام نے انسانی ذہنیت کی تعمیر کرنا چاہی تھی جو نہ صرف دینی لحاظ سے اہمیت رکھتے ہیں بلکہ اخلاقی اعتبار سے بھی ان کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ وہ لوگ جو بعض اسلامی افراد کے عمل سے اسلام کے دامن کو داغدار ثابت کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں وہ اس دعا کو دیکھیں کہ کیا اخلاقی تربیت باہمی تعاون و ہمدردی اور اصلاح معاشرہ کے ایسے تعلیمات کہیں اور بھی نظر آتے ہیں؟

پہلی تعلیم یہ ہے کہ اگر کوئی کمزور و لاچار ظلم و تشدد کا نشانہ بن رہا ہو اور کوئی دوسرا شخص اس ظلم کی روک تھام کر سکتا ہو تو اس کی نصرت و حمایت کے لئے اسے سینہ سپر ہونا چاہیے اور جہاں تک ممکن ہو اسے ظالم کے پنجہ سے رہائی دلانا چاہیے۔ ورنہ وہ اللہ تم کے نزدیک قابلِ مواخذہ ہو گا۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے :-

ما من مومن ينصر اخاه وهو يقدر	جو مومن اپنے کسی برادرِ مومن کی نصرت پر قادر ہو اور وہ
على نصرة الا نصرة الله في الآخرة	اس کی مدد کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی آخرت میں مدد
وما من مومن يخذل اخاه وهو	کرے گا اور جو نصرت پر قدرت و اقتدار کے باوجود پہلو
قادر على نصرة اخيه الاخذل الله	تہی کرے تو اللہ تم اُسے دنیا و آخرت میں اپنی نصرت
في الدنيا والآخرة -	سے محروم کر دے گا۔

دوسری تعلیم یہ ہے کہ جو شخص تم سے نیکی و احسان کرے تو جذبہ احسان شناسی کے پیش نظر اس کے حسن سلوک کا قولاً و عملاً شکریہ ادا کرو۔ اور اگر عمل ممکن نہ ہو تو زبانی شکریہ ادا کرنے میں بغل سے کام نہ لو۔ چنانچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے :-

اشكر لمن انعم عليك وانعم	جو تم سے حسن سلوک کرے اُس کا شکریہ ادا کرو اور جو
على من شكرك -	تمہارا شکریہ ادا کرے اس سے حسن سلوک کرو۔

تیسری تعلیم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی کسی غلطی سے معذرت کرے تو بلند ظرفی کا ثبوت دینے ہوئے اس کے عذر کو قبول کرو۔ کیونکہ عذر اعترافِ جرم کی علامت ہے اور اعترافِ جرم کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے درگزر کیا جائے چنانچہ ارشادِ نبویؐ ہے :-

من لم يقبل العذر من متصل	جو شخص عذر کرنے والے کے عذر کو قبول نہیں کرتا
صادقا كان اذ كان بالمتصله	عام اس سے کہ وہ سچا ہو یا جھوٹا وہ میری شفاعت
شفاعتی -	سے محروم رہے گا۔

چوتھی تعلیم یہ ہے کہ جو محتاج اور سرد ماںِ معیشت سے محروم ہو اس کی اعانت و خبر گیری کرو۔ ایسا نہ ہو کہ خود عیش و آرام کی زندگی بسر کرو اور دوسروں کو فقر و فاقہ کی مصیبتیں اٹھانے کے لئے جھوڑ دو۔ بلکہ جو ہر انسانیت پر ہے کہ اپنی ذات پر مددگار بھیل لو، تنگی و غربت میں بسر کرو مگر دوسروں کو فاقہ و درنگی میں دیکھنا گوارا نہ کرو۔ چنانچہ ارشادِ الہی ہے :-

ويؤثرون على انفسهم ولو كان	وہ اپنے ادب پر تنگی برداشت کرتے ہوئے دوسروں کو
----------------------------	--

بہم خصاصۃ۔

اپنے نفس پر ترجیح دیتے ہیں۔

پانچویں تعلیم یہ ہے کہ اہل ایمان کے جو حقوق تم پر عائد ہوتے ہوں انہیں ادا کرنے کی پوری پوری کوشش کرو اس لئے کہ جس طرح آخرت میں حقوق اللہ کے متعلق پوچھا جائے گا، حقوق العباد کے متعلق بھی جواب دہ ہونا پڑے گا۔ وہ حقوق کیا ہیں؟ انہیں صادق آل محمدؐ کی زبان سے سنئے۔ معلیٰ ابن خنیس کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سے پوچھا کہ ایک مومن کا دوسرے مومن پر کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا:-

ان تحب لہ ما تحب لنفسک وتکرہ
لہ ما تکرہ لنفسک والحق الثانی
ان تجتنب سخطہ وتبغ مرضاتہ
وتطیع امرہ والحق الثالث ان
تعینہ بنفسک ومالک لسانک
ویدلک ورجلک والحق الرابع ان
تکون عینہ ودلیلہ وموائدہ والحق
الخامس ان لا تشیع ویجوع ولا
تدوی ویظما ولا تلبس ویعری و
الحق السادس ان یکون لک خادم
ولیس لآخریک خادم فواجب علیک
ان تبعث خادمک فیفضل ثیابہ
ویصنع طعامہ ویمہد فراشہ
والحق السابع ان تبرقہ فی حجب
دعوتہ وتعود مریضہ وتشهد
جنازتہ واذا علست ان لہ حاجۃ
تبادرہ الی قضائہا ولا تلجثہ
الی ان یسألکھا۔

پہلا حق یہ ہے کہ جو اپنے لئے پسند کرتے ہو وہ اس کے لئے
بھی پسند کرو اور جو اپنے لئے ناپسند کرتے ہو وہ اس کے لئے بھی
ناپسند کرو۔ دوسرا حق یہ ہے کہ اُسے ناراض نہ کرو۔ اور اس
کی رضا و خوشنودی کو مد نظر رکھو اور اُس کے فرمان کو پورا کرو۔
تیسرا حق یہ ہے کہ جان، مال، زبان اور ہاتھ پاؤں سے اس
کی مدد کرو۔ چوتھا حق یہ ہے کہ تم اُس کے لئے نگران رہنا
اور ہنزلہ آئینہ بنو کہ اس کے عیوب و محاسن اُسے
دکھاتے رہو پانچواں حق یہ ہے کہ وہ بھوکا ہو تو تم سیر و
پیا سا ہو تو تم سیراب، وہ بے لباس ہو تو تم ڈھلکے ہوئے
نہو۔ چھٹا حق یہ ہے کہ تمہارے ہاں نوکر جو اس کے ہاں
نہ ہو تو ضروری ہے کہ تم اپنے ملازم کو بھیجو کہ وہ اس کا لباس
دھوئے، کھانا تیار کرے اور بستر بچھائے۔ ساتواں حق
یہ ہے کہ اس کی قسم پر اعتماد کرو، اس کی دعوت قبول
کرو اس کے ہاں کوئی بیمار ہو تو بیمار پڑی کرو، اس کے
جنازہ کی مشایعت کرو۔ اور جب تمہیں علم ہو کہ اسے کوئی حاجت
درپیش ہے تو اُسے پورا کرنے میں جلدی کرو اور اس پر اُسے
بجور نہ کرو کہ وہ تمہارے سامنے اپنی حاجت پیش کرے تب
ہی تم اس کی حاجت روائی کرو۔

امام علیہ السلام نے اس دُعا میں لفظ مومن کی قید لگا کر صرف اس حق کا ذکر کیا ہے جو اخوت ایمانی کی وسعہ سے ماخوذ ہوتا
ہے۔ اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ جہاں اخوت ایمانی نہ ہو وہاں کوئی حق ہی نہیں ہے۔ جب کہ کافر کے لئے حق جوارِ حق امانت اور
اس قبیل کے دوسرے حقوق ثابت ہیں۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے:-

ادوا الامانات الی اہلہا ولو کانوا
امانتوں کو ان کے اہل تک پہنچاؤ اگرچہ وہ مجوسی ہی

کیوں نہ ہوں؟

مجھ پر یہ ہے کہ جس طرح اپنے عیوب کی پردہ پوشی کرتے ہو اسی طرح دوسرے اہل ایمان کے عیوب بھی چھپاؤ۔

چنانچہ امیر المؤمنین علیہ السلام کا ارشاد ہے :-

مَنْ قَالَ فِي مَوْنٍ مَا رَأَتْ عَيْنَاهُ وَ
سَمِعَتْ أُذُنَاهُ مَا يَشِينُهُ وَيُهْلِكُ
مَرْوَتَهُ فَلَهُ مِنَ الدِّينِ قَالِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ
إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَلَحَشَةُ
فِي الدِّينِ أَمَنُوا لِمَوْلَاهُ عَذَابُ الْيَوْمِ
الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ -

جو شخص کسی مومن کے بارے میں ایسی بات کہے جو اسے ذلیل
کرنے والی اور اُس کی آبرو کو زائل کرنے والی ہو اگرچہ اُس نے
آنکھوں سے دیکھی اور کانوں سے سنی ہو تو وہ اُن لوگوں میں
محبوب ہو گا جن کے بارے میں ارشاد الہی ہے کہ جو لوگ
چاہتے ہیں کہ ایمانداروں میں بُری باتوں کا چرچا پھیلے تو اُن
کے لئے دنیا و آخرت میں دردناک عذاب ہے۔

طلبِ عفو و رحمت کے لئے
یہ دُعا پڑھتے :-

بارِ الہا! محمدؐ اور اُن کی آلؑ پر رحمت نازل فرما اور ہر امر
حرام سے میری خواہش (کا زور) توڑ دے اور ہر گناہ سے
میری حرص کا رخ موڑ دے اور ہر مومن اور مومنہ، مسلم
اور مسلمہ کی ایذا رسانی سے مجھے باز رکھ۔ اے میرے
معبود! جو بندہ بھی میرے بارے میں ایسے امر کا مرتکب
ہو جسے تو نے اس پر حرام کیا تھا اور میری عزت پر
حملہ آور ہوا ہو جس سے تو نے اُسے منع کیا تھا،
میرا منظمہ لے کر دنیا سے اٹھ گیا ہو یا عالمت حیات
میں اُس کے ذمہ باقی ہو تو اس نے مجھ پر جو ظلم کیا،
اُسے بخش دے اور میرا جو حق لے کر چلا گیا ہے، اُسے
معاف کر دے اور میری نسبت جس امر کا مرتکب ہوا
ہے اس پر اُسے سزائش نہ کر اور مجھے آزرہ کرنے
کے باعث اُسے رُسوا نہ فرما اور جس عفو و درگزر کی
میں نے اُن کے لئے کش کی ہے اور جس کرم و بخشش کو

وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ
فِي طَلَبِ الْعَفْوِ وَالرَّحْمَةِ -

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَ
الْكَسْرِ شَهَوَاتِي عَنْ كُلِّ مَحْرَمٍ وَارْزُقْ
خِرَاصِي عَنْ كُلِّ مَأْثُومٍ وَامْنَعْنِي
عَنْ أَذَى كُلِّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ وَ
مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ اللَّهُمَّ وَأَيُّمَا
عَبْدٍ نَالَ مِنِّي مَا خَضَرْتَ عَلَيْهِ
وَأَنْتَ هَكَذَا مِنِّي مَا تَجَدَّتَ عَلَيْهِ
فَبُضِي بِظِلَامَتِي مَيْتًا أَوْ
حَصَلْتُ لِي قَبْلَهُ حَيًّا فَأَعْفُوكَ
مَا أَلْعَبَ بِهِ مِنِّي وَاعْفُ لِي عَمَّا
أَذْبَرْتُ بِهِ عَنِّي وَلَا تَقْفُ عَلَيَّ مَا
ارْتَكَبْتُ فِيَّ وَلَا تُكْشِفْهُ عَنِّي
اَلْكَتَبَ لِي وَاجْعَلْ مَا سَمِعْتُ
بِهِ مِنَ الْعَفْوِ عَمَلًا وَتَبَرَّعْتُ

بِهِ مِنَ الصَّدَقَةِ عَلَيْهِمْ أَمْ أَلِي
 صَدَقَاتِ الْمُتَصَدِّقِينَ وَأَعْلَى
 صَلَاتِ الْمُتَقَرِّبِينَ وَعَوَظِي
 مِنْ عَقَوِي عَنْهُمْ عَفْوِكَ وَمِنْ
 دُعَائِي لَهُمْ رَحْمَتِكَ حَتَّى
 يَسْعَدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا بِفَضْلِكَ
 وَيَنْجُو كُلُّ مِنَّا بِمَنِّكَ اللَّهُمَّ
 وَأَيُّهَا عَبْدٌ مِنْ عِبِيدِكَ أَذْرَكَ
 مِثْلِي دِمَاكَ أَوْ مَسْءُومِي نَاجِيَتِي
 أَذَى أَوْ لِحْقَةٍ فِي أَوْسَبِي ظُلْمٍ
 فَقْتُهُ بِحَقِّهِ أَوْ سَبْقَتُهُ بِظُلْمَتِهِ
 فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَارْضُ
 عَنِّي مِنْ وَجْدِكَ وَأَوْفِ حَقَّ
 مِنْ عِنْدِكَ ثُمَّ قِنِي مَا يُوجِبُ
 لَكَ حُكْمَكَ وَخَلِّصْنِي مِمَّا يَحْكُمُ
 بِهِ عَذْلُكَ فَإِنَّ قُوَّتِي لَا كَسْتَهْلُ
 بِنِقْمَتِكَ وَإِنْ طَافَتِي لَا تَنْهَضُ
 بِسُخْطِكَ فَإِنَّكَ إِنْ تُكَافِنِي
 بِالْحَقِّ تُمْلِكُنِي وَإِلَّا تَعْتَدِنِي
 بِرَحْمَتِكَ تُؤْبِقُنِي اللَّهُمَّ إِنِّي
 أَسْتَوْهِبُكَ يَا إِلَهِي مَا لَا يَنْقُصُكَ
 بَذْلُهُ وَأَسْتَحْبِلُكَ مَا لَا
 يَبْهَضُكَ حَمْلُهُ أَسْتَوْجِبُكَ
 يَا إِلَهِي نَفْسِي الَّتِي لَمْ تَخْلُقْهَا
 لِمَتَّعَ بِهَا مِنْ سُوءٍ أَوْ لِيُطْرَقَ
 بِهَا إِلَى نَفْعٍ وَلَكِنْ أَسْأَلُكَ إِثْبَاتًا
 لِقُدْرَتِكَ عَلَى مِثْلِهَا وَاجْتِنَابًا

میں نے ان کے لئے رواد رکھا ہے اسے صدقہ کرنے
 والوں کے صدقہ سے پاکیزہ تر اور تقرب پانہنے والوں
 کے عطیوں سے بلند تر قرار دے اور اس عفو و درگزر کے
 عوض تو مجھ سے درگزر کر اور ان کے لئے دعا کرنے کے
 صلہ میں مجھے اپنی رحمت سے سرفراز فرماتا کہ ہم میں سے
 ہر ایک تیرے فضل و کرم کی بدولت خوش نصیب ہو سکے
 اور تیرے لطف و احسان کی وجہ سے نجات پا جائے۔
 اے اللہ! تیرے بندوں میں سے جس کسی کو مجھ سے کوئی
 ضرر پہنچا ہو یا میری جانب سے کوئی اذیت پہنچی ہو یا
 مجھ سے یا میری وجہ سے اس پر ظلم ہوا ہو اس طرح
 کہ میں نے اس کے کسی حق کو ضائع کیا ہو یا اس کے
 کسی مظلمہ کی داد خواہی نہ کی ہو۔ تو محمدؐ اور ان کی آلؑ
 پر رحمت نازل فرما اور اپنی غنا و تو نگری کے ذریعہ اسے
 مجھ سے راضی کر دے اور اپنے پاس سے اس کا حق
 بے کم و کاست ادا کر دے۔ پھر یہ کہ اس چیز سے جس کا
 تیرے حکم کے تحت سزاوار ہوں، بچالے اور جو تیرے
 عدل کا تقاضا ہے اس سے نجات دے۔ اس لئے کہ
 مجھے تیرے عذاب کے برداشت کرنے کی تاب نہیں اور
 تیسری نالاشگی کے جھیل لے جانے کی ہمت نہیں۔
 لہذا اگر تو مجھے حق و انصاف کی رو سے بدلہ دے گا۔
 تو مجھے ہلاک کر دے گا۔ اور اگر دامن رحمت میں نہیں
 ڈھانپے گا تو مجھے تباہ کر دے گا۔ اے اللہ! اے
 میرے معبود! میں تجھ سے اس چیز کا طالب ہوں جس
 کے عطا کرنے سے تیرے ہاں کچھ کمی نہیں ہوتی اور وہ
 بار تجھ پر رکھنا چاہتا ہوں جو تجھے گراں بار نہیں بناتا۔
 اور تجھ سے اس جان کی بھیک مانگتا ہوں جسے تو نے
 اس لیے پیدا نہیں کیا کہ اس کے ذریعہ ضرور زیاں سے

تھفظ کرے یا منفعت کی راہ نکالے بلکہ اس لئے پیدا کیا تاکہ اس امر کا ثبوت بہم پہنچائے اور اس بات پر دلیل لائے کہ تو اس جیسی اور اس طرح کی مخلوق پیدا کرنے پر قادر و توانا ہے اور تجھ سے اس امر کا خواستگار ہوں کہ مجھے ان گناہوں سے سبکبار کر دے جن کا مار مجھے ہلکان کئے ہوئے ہے اور تجھ سے مدد مانگتا ہوں اس چیز کی نسبت جس کی گرا نباری نے مجھے عاجز کر دیا ہے۔ تو محمدؐ اور ان کی آلؑ پر رحمت نازل فرما اور میرے نفس کو باوجود اس نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ بخش دے اور اپنی رحمت کو میرے گناہوں کا بار گراں اٹھانے پر مامور کر اس لئے کہ کتنی ہی مرتبہ تیری رحمت گنہگاروں کے ہلکان اور تیرا عفو و کرم ظالموں کے شامل حال رہا ہے۔ تو محمدؐ اور ان کی آلؑ پر رحمت نازل فرما اور مجھے ان لوگوں کے لئے نمونہ بنا جنہیں تو نے اپنے عفو کے ذریعہ خطا کاروں کے گرنے کے مقامات سے اوپر اٹھایا۔ اور جنہیں تو نے اپنی توفیق سے گنہگاروں کے مہلکوں سے بچا لیا تو وہ تیرے عفو و بخشش کے وسیلہ سے تیری نارا ضل کے بندھنوں سے چھوٹ گئے اور تیرے احسان کی بدولت عدل کی لغزشوں سے آزاد ہو گئے اے میرے اللہ! اگر تو مجھے معاف کر دے تو میرا یہ سلوک اس کے ساتھ ہو گا جو سزاوار عفو و رحمت ہونے سے انکاری نہیں ہے اور نہ مستحق سزا ہونے سے اپنے کو بری سمجھتا ہے۔ یہ تیرا برتاؤ اس کے ساتھ ہو گا لے میرے معبود! جس کا خوف امید عفو سے بڑھا ہوا ہے اور جس کی نجات سے ناامیدی و رہائی کی توقع سے قوی تر ہے۔ یہ اس لئے نہیں کہ اس کی ناامیدی رحمت سے لایوسی ہو یا یہ کہ اس کی امید فریب خوردگی کا نتیجہ ہو بلکہ اس لئے

بہا علی شکرہا و استعینک من ذنوبی ما قد بمظنی حملہ و استعینک علی ما قد قدحی ثقله فصل علی محمد و الہ و ہب لنفسی علی ظلمہا نفسی و کل رحمتک باحتمال اصری فکم قد لیقت رحمتک باحتمال اصری فکم قد لیقت رحمتک بالمسئین و کم قد شمل عفوک الظالمین فصل علی محمد و الہ واجعلنی اسوة من قد اخلصتہ بتجاوزک عن مصارع الخطیئین و خلصتہ بتوفیقک من وراطات المجرمین فاصبہ طلیق عفوک من اسار مخطک و عتق صنوعک من وشار عذبتک انک ان تفعل ذلک یا الہی تفعلہ بمن لا یجحد استحقاق عفوہ و لا یتبری نفسہ من استیجاب یقمتک تفعل ذلک یا الہی بمن خوفہ منک اکثر من طمعہ فیک و بمن یأسہ من النجاة اذک من رجاءہ للخلاص لان یلوون یا سہ فلوطا او ان یلوون طمعہ اغوا نا بل لقلہ حساتہ بین سیاتہ و صنع حجبہ فی جمیع تبعاتہ

فَاَمَّا اَنْتَ يَا اِلٰهِيَ فَاهْلٌ اَنْ
لَا يَغْتَكِرَ بِكَ الصِّدِّيقُونَ
وَلَا يَتَمَنَّاسَ مِنْكَ الْمُتَجَرِّمُونَ
لَا اِنَّكَ الرَّبُّ الْعَظِيمُ الَّذِي
لَا يَنْتَعِمُ أَحَدًا فَضْلُهُ وَلَا
يَسْتَقْصِي مِنْ أَحَدٍ حَقُّهُ تَعَالَى
ذَكَرَكَ عَنِ الْمَذْكُورِينَ وَ
تَقَدَّسَتْ أَسْمَاؤُكَ عَنِ
الْمُسُوْبِيْنَ وَفَشَتْ نِعْمَتُكَ
فِي جَمِيعِ الْمَخْلُوقِيْنَ فَلَكَ
الْحَمْدُ عَلَى ذَلِكَ يَا رَبَّ
الْعَالَمِيْنَ -

❖ ❖ ❖

کہ اس کی برائیاں نیکیوں کے مقابلہ میں کم اور گناہوں کے
تمام موارد میں عذر خواہی کے وجہ کمزور ہیں لیکن اسے
میرے معبود! تو اس کا سزاوار ہے کہ راست باز لوگ بھی
تیری رحمت پر مغرور ہو کر فریب نہ کھائیں اور گنہگار
بھی تجھ سے نا امید نہ ہوں۔ اس لئے کہ تو وہ رب عظیم
ہے کہ کسی پر فضل و احسان سے دریغ نہیں کرتا اور
کسی سے اپنا حق پورا پورا وصول کرنے کے درپے
نہیں ہوتا۔ تیرا ذکر تمام نام آوروں (کے ذکر) سے
بلند تر ہے اور تیرے اسماء اس سے کہ دوسرے حسب
نسب والے ان سے موسوم ہوں منزہ ہیں۔ تیری
نعمتیں تمام کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں۔ لہذا اس
سلسلہ میں تیرے ہی لئے حمد و ستائش ہے۔ اے
تمام جہان کے پروردگار۔

غفور و رحمت اللہ تعالیٰ کی صفوں میں سے ایک عظیم صفت ہے جس کا تذکرہ قرآن مجید کے صفات پر نمایاں اور کثرت
سے پھیلا ہوا ہے۔ چنانچہ اس نے اپنی ذات کے لئے رحمت و کمزش کو ضروری قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے:-

کُتِبَ رَبُّكَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ اَنْذَرْنِي
مِنْ غَضَبٍ سَوِّءٍ يَخِفُّ لَدَيْكَ تَوَّابٌ
مَنْ بَعْدَهُ وَاصْلِحْ فَاِنَّهُ غَفُورٌ
رَحِيْمٌ -

ان صفات کے تذکرے جہاں صفات الہی کا تصور پیدا کرنا مقصود ہے وہاں یہ بھی مقصد ہے کہ اس کے بندے ان
ادصاف کی جھلک اپنے اندر پیدا کریں اور اپنے اخلاق و عادات کو اخلاق الہی کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کریں
چنانچہ جب انسان غیظ و غضب اور جوش انتقام کو دبا کر غفور و درگزر سے کام لیتا ہے تو وہ رحمت و رافت کے لطیف
احساسات کے پرتو میں تخلیق و اخلاق اللہ کی منزل کی طرف بڑھتا نظر آتا ہے اور اپنے قلب ضمیر میں رقت و
نرمی کے تاثرات پیدا کر کے ملکوتی صفات سے مستفہ ہو جاتا ہے اور اسی مقصد کے پیش نظر خداوند عالم نے اپنے بندوں
کو غفور و درگزر کی تعلیم دی ہے۔ چنانچہ ارشاد باری ہے:-

وَلِيَعْفُوا وَلِيَصْفَحُوا اَلَا تَحِبُّونَ
انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں کیا تم؟

ان یغفر اللہ لکم واللہ عفو وسرحیم۔
 نہیں چاہتے کہ اللہ تمہاری خطائیں معاف کر دے اور
 اللہ تعالیٰ تو بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔

اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے :-
 ولا عفا رجل من مظلمة یبتغی
 بها وجه اللہ الا زاده بها عزا
 یوم القیامة
 جو شخص کسی اپنے مظلمہ کو صرف خوشنودی خدا کے پیش نظر
 معاف کر دیتا ہے تو اللہ تمہارے قیامت کے دن اس کی وجہ
 اس کی عزت و رفعت میں اضافہ کر دے گا۔

اور امیر المؤمنین علیہ السلام اپنی ایک وصیت میں ارشاد فرماتے ہیں :-
 وان اعفنا العفو فی قریبة وھن
 لکم حسنة فاعفوا۔ لا تعیبون ان
 یغفر اللہ لکم۔
 اگر معاف کر دوں تو یہ میرے لئے رحمت الہی کا باعث
 ہے اور وہ تمہارے لئے بھی نیکی ہوگی۔ لہذا معاف کر دو
 کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں بخش دے۔

جو شخص نفرت و انتقام کے جذبات سے مغلوب ہو کر عفو و درگزر کی گنجائش پیدا نہیں کرتا اسے سوچنا چاہیے کہ
 اگر وہ دوسروں کی خطاؤں کو معاف نہیں کر دے سکتا تو اسے یہ حق کہاں سے پہنچتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت کی امید
 رکھے اور اپنے گناہوں سے عفو و بخشش کی التجا کرے۔ البتہ جو شخص انتقامی جذبات کو دبا کر قصور واروں کے قصور معاف کر دیتا
 اور خطا کاروں کی خطاؤں سے درگزر کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ سے بھی عفو و بخشش کے طلب کرنے کا حق پہنچتا ہے اگرچہ دوسروں کی
 پیرو وستیوں اور ستم رانیوں کے مقابل میں صبر و ضبط سے کام لینا اور عفو و درگزر کو بروئے کار لانا کوئی آسان بات نہیں ہے
 کیونکہ انسان کے لئے یہی چیزیں تو اشتعال کا باعث ہوتی ہیں اور مشتعل جذبات کے سیل کو روکنا دریا کے رخ کو موڑنا
 ہے۔ مگر وہ آزمائش ہی کیا جس میں دشواریوں سے گزرنا اور جذبات و احساسات کو کھانا نہ پڑے۔ بے شک یہ کام بلند ہمتی
 اور روحانی قوت ہی کے زیر اثر انجام پاسکتا ہے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے :-

ولمن صبر وعفوان ذلک لمن
 عزم الامور۔
 جو شخص صبر کرے اور بخش دے تو یہ بڑی بلند ہمتی اور دلالت
 کا مظاہرہ ہے۔

حضرت نے اس دعا میں یہی تعلیم دی ہے کہ تم اپنے خطا کاروں کو بخشو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہاری خطاؤں کو بخشنے۔ چنانچہ اسی
 روش کو وسیلہ قرار دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اے محبوب! میں ایک انسان ہوں جس میں غضب و انتقام
 کے جذبات ہو سکتے ہیں۔ مگر میں ان جذبات سے متاثر ہونے کے بجائے عفو و درگزر کی راہ اختیار کرتا ہوں اور ان لوگوں
 کو جنہوں نے مجھ پر ظلم و ستم کئے، چرکوں پر چرکے لگائے، میرے حقوق ضائع و برباد کئے، افتراء پر رازی و کذب تراشی
 سے میری عزت و آبرو پر حملہ آور ہوئے وہ زندہ ہوں یا مر چکے ہوں سب کو یک قلم معاف کرتا ہوں اور انتقام کے بجائے
 تجھ سے ان کے لئے دعائے خیر کرتا ہوں تاکہ لذت و آزار انتقامی جذبہ سے آلودہ نہ ہو۔ اور تو سرسبز رحمت و رافت ہے
 اور نفرت و انتقام کے جذبات سے مبرا، تو کیونکر میرے عفو و درگزر کو دیکھ کر میری رحمت کا ارادہ جو جس میں نہ لگے

گا۔ اور مجھے اپنی رحمت و لافیت کے سایہ میں جگہ نہ دے گا جب کہ تیرے دامن رحمت میں اچھے اور بُروں سب کے لئے گنجائش ہے۔

جب کسی کی خبر مرگ سنتے یا موت کو یاد کرتے تو یہ دُعا پڑھتے۔

اے اللہ! محمدؐ اور اُن کی آلؑ پر رحمت نازل فرماؤ ہمیں طولِ طویلِ امیدوں سے بچائے رکھ اور پُر خلوس اعمال کے بجالانے سے دامنِ امید کو کوتاہ کر دے تاکہ ہم ایک گھڑی کے بعد دوسری گھڑی کے تمام کرنے، ایک دن کے بعد دوسرے دن کے گزارنے، ایک سانس کے بعد دوسری سانس کے آنے اور ایک قدم کے بعد دوسرے قدم کے اٹھنے کی اُکس نہ رکھیں۔ ہمیں فریب، آرزو اور فتنہٴ امید سے محفوظ و مامون رکھ۔ اور موت کو ہمارا نصب العین قرار دے اور کسی دن بھی ہمیں اس کی یاد سے خالی نہ رہنے دے اور نیک اعمال میں سے ہمیں ایسے عملِ خیر کی توفیق دے جس کے ہوتے ہوئے ہم تیری جانب بازگشت میں دیری محسوس کریں اور جلد سے جلد تیری بارگاہ میں حاضر ہونے کے آرزو مند ہوں۔ اس حد تک کہ موت ہمارے افس کی منزل ہو جائے جس سے ہم جی لگائیں، اور الفت کی جگہ بن جائے جس کے ہم مشتاق ہوں اور ایسی عزیز ہو جس کے قرب کو ہم پسند کریں۔ جب تو اسے ہم پر وارد کرے اور ہم پر لا اتارے تو اس کی ملاقات کے ذریعہ ہمیں سعادت مند بنانا اور جب وہ آئے تو ہمیں اس سے مانوس کرنا اور اس کی مہربانی سے ہمیں بد بخت نہ قرار دینا اور نہ اس کی ملاقات سے ہم کو کرسوا کرنا۔

وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا نَبَحَ إِلَيْهِ مَيِّتٌ أَوْ ذَكَرَ الْمَوْتَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهِ
وَ اَكْفِنَا طَوْلَ الْاَمَلِ وَ قَصْرَهُ
عَنَّا بِصِدْقِ الْعَمَلِ حَتّٰی لَا تُؤَمِّلَ
اَسْتِثْمَامَ سَاعَةٍ بَعْدَ سَاعَةٍ وَ
لَا اَسْتِثْنَاءَ يَوْمٍ بَعْدَ يَوْمٍ وَ
لَا اَتَصَالِ نَفْسٍ بِنَفْسٍ وَ لَا
لِحُقُوْقٍ قَدِمَ بِقَدَمٍ وَ سَلِمْنَا
مِنْ غُرُوْرٍ ۝ وَ اَمِنَّا مِنْ شُرُوْرٍ ۝
وَ اَنْصِبِ الْمَوْتَ بَيْنَ اَيْدِيْنَا
نَضْبًا وَ لَا تَجْعَلْ ذِكْرَنَا كَغَيْبًا
وَ اجْعَلْ لَنَا مِنْ صَالِحِ الْاَعْمَالِ
عَمَلًا تَسْتَبْطِئُ مَعَهُ اَلنَّصِيْءَ
اِلَيْكَ وَ تَخْرِصْ لَهٗ عَلٰی وَ شَلَوِ
اَللِّحَاقَ بِكَ حَتّٰی يَكُوْنَ الْمَوْتُ
مَا لَسْنَا اَلَّذِيْ نَأْتِيْ بِهٖ وَ مَا لَفْنَا
اَلَّذِيْ نَشْتَاتُ اِلَيْهِ وَ حَامَمْنَا
اَلَّتِيْ نَحِبُّ الدُّنُوْا مِنْهَا فَاِذَا
اَوْرَدْتَهُ عَلَيْنَا وَ اَنْزَلْتَهُ بَيْنَا
فَاَسْعِدْنَا بِهٖ زَاكِرًا وَ اَنْسَنَا بِهٖ
قَادِمًا وَ لَا تَشْقِنَا بِضِيَا فِتْنَةٍ وَ
لَا تُخْزِنَا بِزِيَارَتِهِ وَ اجْعَلْهُ بَابًا

مِنْ أَبْوَابِ مَغْفِرَتِكَ وَمِفْتَاحًا
مِنْ مَغَارِبِ رَحْمَتِكَ أَمِنَّا
مُتَّعِدِينَ غَيْرَ ضَالِّينَ
طَائِعِينَ غَيْرَ مُسْتَكْرَهِينَ
تَائِبِينَ غَيْرَ عَاصِينَ وَلَا
مُصِيبِينَ يَا ضَامِنَ جَزَاءِ
التَّحْسِنِينَ وَ مُسْتَكْصِلِ عَمَلِ
التَّفْسِدِينَ۔

اور اسے اپنی مغفرت کے دروازوں میں سے ایک
دروازہ اور رحمت کی کنجیوں میں سے ایک کلید قرار دینا
اور ہمیں اس حالت میں موت آئے کہ ہم ہدایت یافتہ
ہوں گمراہ نہ ہوں، فرمانبردار ہوں اور (موت سے)
نفرت کرنے والے نہ ہوں، تو بہ گزار ہوں خطا کار اور
گناہ پر اصرار کرنے والے نہ ہوں۔ اسے نیکو کاروں کے
اجرو ثواب کا ذمہ لینے والے اور بد کرداروں کے عمل و
کردار کی اصلاح کرنے والے۔

اس دنیا میں کوئی انسان نہیں چاہتا کہ وہ اپنے املاک، باغات، مال و اثاثہ اور ساز و سامان راحت کو چھوڑ کر قبر
کا تاریک گوشہ بسائے اور اس مادی زندگی سے رابطہ ختم کر کے موت سے رشتہ جوڑے۔ کیونکہ اس دنیائے رنگ بو میں
اتنی جاذبیت و کشش ہے کہ اسے اپنے عقیدہ سے چھوڑا نہیں جاسکتا اور ایک اپاہج اور مفلوج جو چل پھر نہیں سکتا اور
ایک اندھا بہرہ گو نگاہ جو دیکھنے، سننے اور بولنے سے عاجز ہے وہ بھی یہی چاہتا ہے کہ جس حالت میں ہوں زندہ رہوں
اور اگر کوئی شخص موت کا پیغام سن لیتا ہے تو اس کے دل و دماغ ماؤف اور ہوش و حواس معطل ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ بیان
کیا جاتا ہے کہ ایک منجم نے کسی بادشاہ سے کہہ دیا کہ تم اتنے عرصہ کے بعد فلاں تاریخ اور فلاں وقت مرجاؤ گے۔ اس پیشینگوئی
میں کوئی واقعیت ہو یا نہ ہو مگر ہوا یہ کہ دنیا اس کی نگاہوں میں تیرہ و تار ہو گئی۔ اگرچہ پیشینگوئی کے مطابق زندگی کا کچھ عرصہ
باقی تھا مگر اس نے کاروبار مملکت سے ہاتھ اٹھا لیا، تخت و تاج کو چھوڑ کر گوشہ گزیں ہو گیا۔ اور ایسا محسوس کرنے لگا کہ
ایک ایک رگ اور ایک ایک نس میں موت اپنا خون پیچھا گارے ہوئے ہے۔ یہ موت کا تصور اتنا بھیانک کیوں ہے۔ اگر انسان
خود فکر سے کام لے تو وہ اس حقیقت کو سمجھ لے گا کہ یہ زندگی ایک دوسری زندگی کا پیش خیمہ ہے۔ کیونکہ بگڑنا بننے ہی کے
لئے ہوتا ہے اور جب کہ ہر غروب کے بعد طلوع، ہر خزاں کے بعد بہار اور ہر شام کے بعد صبح کی نمود ضروری ہے۔ تو
اس موت کے بعد زندگی کا ظہور کیوں نہ ہو۔ ایک دن وہ بھی تھا کہ انسان عدم کے اندھیرے میں پوشیدہ تھا کہ قدرت نے
ایک غیر مرئی جبرِ ثمر کی صورت میں اسے صلب پدر میں ودیعت کیا، وہاں سے شکم مادر میں منتقل ہوا جہاں کچھ مدت جہاد
کی صورت میں اور کچھ عرصہ لاشوری کی حالت میں گزارا۔ پھر اس دنیا میں آیا جہاں کسے راہ و رسم سے ناواقف اور آنے کے
مقصد سے بے خبر تھا تو اس کے بعد اگر منزل بدلے اور کروٹ لے کر ایک نئی زندگی میں قدم رکھے تو اس میں حیرت ہی کیا؟
جب موت کے معنی ایک زندگی سے دوسری زندگی میں قدم رکھنے کے ہیں تو اس سے ڈرنے کے کوئی معنی نہیں ہیں۔ ہاں اگر
دوسری زندگی کو کامیاب بنانے کے اسباب مہیا نہیں کئے گئے ہیں تو یقیناً ڈر ہو گا۔ مگر وہ حقیقت یہ موت کا ڈر نہیں ہے بلکہ
وہاں کی ناکامی و رسوائی کا ڈر ہے۔ اس لحاظ سے دنیا میں تین قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ جو اس حقیقت کو سمجھتے ہیں کہ

کہ دنیا مردہ آخرت ہے جو یہاں پر بویا جائے گا وہی آخرت میں کاٹا جائے گا۔ اس لئے وہ مقصدِ حیات کے پیش نظر عملِ آخرت سے غافل نہیں رہتے۔ اور ان کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ آخرت کا کوئی کام ادھورا اور نامکمل مردہ جائے تاکہ اللہ انہیں انعام و اکرام کا مستحق سمجھے اور ان سے راضی و خوشنود ہو۔ اور جب انہیں موت آتی ہے تو وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم اتنی ہی مدت کے لئے یہاں بھیجے گئے تھے اور اب واپس بلائے جا رہے ہیں، اس لئے کہ دنیا کو چھوڑنے کا انہیں ذرا رنج نہیں ہوتا۔ دوسرے وہ جو زندگی سے خوش تو نہیں ہوتے مگر اسے چھوڑنا بھی نہیں چاہتے۔ جیسے وہ پرندہ جسے قفس میں ڈال دیا گیا ہو مگر وہ قفس کی زندگی کو ناگوار کھنے کے باوجود اسے چھوڑنا نہیں چاہتا۔ لیکن جب اسے قفس سے الگ کیا جاتا ہے تو وہ باہر کی کھل فضا اور اس کی رونق و شادابی کو دیکھ کر دوبارہ اس قفس کی طرف پلٹنا نہیں چاہتا اور نہ اسے قفس کے چھوٹنے کا رنج ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ لوگ جب آخرت کی وسعت و پہنائی کو دیکھتے ہیں تو تنگنائے دنیا کو چھوڑنے کا انہیں صدمہ نہیں ہوتا بلکہ کیفیتِ مسرت کے عالم میں جھوم کر یہ کہنے لگتے ہیں:-

الحمد لله الذي اذهب عنا
الحزن ان ربنا لغفور شكورا
احلنا دار المقامة من فضله
لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا
فيها لغوب۔
اَسُ اللہ تعالیٰ کے لئے شکر ہے جس نے ہم سے رنج و
اندوہ و فکر کر دیا۔ بے شک ہمارا پروردگار بڑا بخشنے والا
اور قدر دان ہے جس نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں ایک
دائمی منزل میں اتارا جہاں نہ ہمیں کوئی تکلیف پہنچے گی اور
نہ ہمیں خستگی لاحق ہوگی۔

تیسرے وہ جو آخرت کی زندگی سے آنکھیں بند کر کے صرف دنیا کی زندگی پر قانع و مطمئن ہوتے ہیں اور انہیں دنیوی لذتوں اور کامرانیوں کے علاوہ اور کوئی خواہش نہیں ہوتی۔ ایسے لوگوں کو دنیا سے منہ موڑنا انتہائی گراں گزرتا ہے اور آخرت کی زندگی انہیں اس نہیں آتی۔ بلکہ دنیا کی آلودگیوں اور کثافتوں کے بعد جب عالمِ آخرت کی لطافتوں اور نعمتوں کو دیکھیں گے تو وہ دنیا ہی کی گندگیوں کو یاد کریں گے اور جس طرح دنیا میں ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا تھا، اسی طرح آخرت میں بھی اندھے اور بصیرت سے محروم ہوں گے۔ چنانچہ ارشادِ باری ہے:-

ومن كان في هذه اعمى فهو في
الآخرة اعمى واصل سبيلا۔
جو دنیا میں اندھے ہیں وہ آخرت میں بھی اندھے اور
راہِ حق سے بھٹکے ہوئے ہوں گے۔

پیرہہ پوشی اور حفظ و نگہداشت کے لئے
یہ دعا پڑھتے ہیں:-

بارِ الہا رحمت نازل فرما محمدؐ اور ان کی آلؑ پر اور میرے
لئے اعزاد و اکرام کی مسند بچھا دے۔ مجھے رحمت کے

وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ
فِي طَلَبِ السِّرِّ وَالْوَقَايَةِ؛

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهِ وَاَوْرِدْنِيْ
اِلَيْكَ بِهَذَا كَرَامَتِكَ وَاَوْرِدْنِيْ

مَشَارِعَ رَحْمَتِكَ وَاحْلِلْنِي بِمُحَبَّةِ
جَنَّتِكَ وَلَا تَسْمِنِي بِاللَّزِّ عَنكَ وَ
لَا تَهْرَمْنِي بِالْخَبِيَةِ مِنْكَ وَلَا
تُقَاصِبْنِي بِمَا اجْتَرَحْتُ وَلَا
تَنَاقِشْنِي بِمَا اكْتَسَبْتُ وَلَا
تَذِرْنِي مَكْتُومِي وَلَا تُكْشِفْ
مَسْتَوْرِي وَلَا تُخِيلْ عَلَيَّ مِيزَانَ
الْإِنصَافِ عَنِّي وَلَا تُعْلِنْ
عَلَيَّ عَيْبُونَ الْفَلَاحِ خَبِيرِي
أَخْفِ عَنْهُمْ مَا يَكُونُ كَشْرَةً
عَلَيَّ عَارًا وَاطْوِ عَنْهُمْ مَا يَلْحَقُنِي
عِنْدَكَ شَنَاءًا شَرِيًّا دَمَاجَتِي
بِرِضْوَانِكَ وَ أَكْمِلْ كَرَامَتِي
بِعَفْوَانِكَ وَ أَنْظِرْنِي فِي أَصْحَابِ
الْيَمِينِ وَ وَجِّهْنِي فِي مَسَالِكِ
الْإِمْنَيْنِ وَ اجْعَلْنِي فِي فَوْجِ
الْقَائِمِينَ وَ اعْمِدْنِي بِكُنَائِسِ
الصَّالِحِينَ آمِينَ يَا سَمِيعَ
الْعَالَمِينَ -

۵ ۵ ۵

سرخسوں پر اتار دے۔ وسط بہشت میں جبکہ دے اور
اپنے ہاں سے ناکام پلٹا کر رنجیدہ نہ کر اور اپنی رحمت
سے ناامید کر کے حراماں نصیب نہ بنا دے۔ میرے
گناہوں کا قصاص نہ لے اور میرے کاموں کا سختی
سے محاسبہ نہ کر۔ میرے چھپے ہوئے رازوں کو ظاہر نہ فرما
اور میرے مخفی حالات پر سے پردہ نہ اٹھا اور میرے
اعمال کو عدل و انصاف کے ترازو پر نہ تول۔ اور
اشراف کی نظروں کے سامنے میری باطنی حالت
کو آشکارا نہ کر۔ جس کا ظاہر ہونا میرے لئے باعث
ننگ و عار ہو وہ اُن سے چھپائے رکھ اور تیرے
حضور جو چیز ذلت و رسوائی کا باعث ہو وہ اُن
سے پوشیدہ رہنے دے۔ اپنی رضامندی کے ذریعہ میرے
درجہ کو بلند اور اپنی بخشش کے وسیلہ سے میری
بندگی و کرامت کی تکمیل فرما اور ان لوگوں کے گروہ
میں مجھے داخل کر جو دائیں ہاتھ سے نامہ اعمال لینے والے
ہیں اور ان لوگوں کی راہ پر لے چل جو دنیا و آخرت
میں امن و عافیت سے ہمکنار ہیں اور مجھے کامیاب لوگوں
کے زمرہ میں قرار دے اور نیکو کاروں کی غفلتوں کو میری
وجہ سے آباد و پُر رونق بنا۔ میری دُعا کو قبول فرما۔
اے تمام جہانوں کے پروردگار۔

جو شخص گناہ کو گناہ سمجھتا ہے وہ فطرۃً یہ پاتا ہے کہ اس کے گناہ پر پردہ پڑا رہے اور کسی کو اس کے گناہ پر اطلاع نہ
ہو اور نہ کوئی اسے ارتکابِ معصیت کرتے ہوئے دیکھے۔ یہ پردہ داری کی خواہش اس کی دلیل ہے کہ وہ گناہوں کو قابلِ نفرت
سمجھتا ہے اور اس کے اظہار و اعلان میں شرم محسوس کرتا ہے اور یہ شرم مبداء و معاد کے تصور اور کوتاہی کے احساس کا نتیجہ
ہے۔ جب انسان اس بندہ کے زیرِ اثر اپنے گناہ کو چھپانا چاہتا ہے تو قدرت بھی ایسے اسباب مہیا کر دیتی ہے جو اس
کی پردہ پوشی میں حین ثابت ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی خداوندِ عالم اس کے گناہوں پر پردہ ڈالے گا اور دوسروں کی نگاہوں
میں اُسے ذلیل و سبک نہ ہونے دے گا۔ اور جس طرح دنیا میں اس کی پردہ پوشی کی ہے اسی طرح آخرت میں بھی اس کی پردہ پوشی فرمائیگا۔

چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے :-

اِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ تَجَلَّى اللَّهُ
لِلْعَبْدَةِ الْمُؤْمِنَةِ فَيَقِفُ عَلَى ذُنُوبِهِ
ذُنُوبًا نَبَاثَةً يَغْفِرُ لَهَا وَلَا يَطْلُمُ عَلَى
ذَلِكَ مَلَكًا مُقَرَّبًا وَلَا نَبِيًّا مُرْسَلًا
وَيَسْتَرْعِيهِ مَا يَكُونُ اِنْ يَقِفُ
عَلَيْهَا أَحَدٌ ثَمَّ يَقُولُ لَسْتَ عَاتِمَةً
كَوْنِي حَسَنَاتٍ -

جب قیامت کا دن ہوگا اور بندہ مومن کے لئے جلوۂ الہی
کا ظہور ہوگا تو اللہ سبحانہ اس کے گناہوں میں سے ایک
ایک گناہ پر اسے مطلع کرے گا، پھر اسے بخش دے گا اور
اس کے گناہوں پر نہ کسی مقرب فرشتے کو اور نہ کسی نبی مرسلا
کو آگاہ کرے گا۔ اور جن چیزوں پر کسی کا مطلع ہونا وہ پسند نہ
کرتا تھا۔ انہیں پوشیدہ رہنے دے گا۔ پھر اس کی برائیوں کو
ٹیکوں سے بدل دے گا۔

اور جو شخص علانیہ اپنے گناہوں کو بیان کرتا ہے یا اس کی پرواہ نہیں کرتا کہ اُس کا گناہ ڈھکا چھپا رہے یا کھل جائے۔
تو وہ نظر رحمت باری سے محروم رہتا ہے۔ چنانچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے :-

الْمَذِيْعُ بِالسَّيْئَةِ هُنْدُولٌ وَالْمُسْتَرُ
بِالسَّيْئَةِ مَغْفُورٌ لَهَا -

گناہ کو چھپانے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان گناہوں میں بے باک نہیں ہونے پاتا۔ اور جب دوسرے اس کے گناہوں
کے معنی ہونے کی وجہ سے اس سے حسن ظن رکھتے ہیں تو وہ بھی یہ چاہے گا کہ ارتکاب معاصی سے باز رہے تاکہ دوسروں
کا حسن ظن باقی رہ سکے۔

وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ
عِنْدَ خَتْمِ الْقُرْآنِ !

دُعَائِي خَتْمِ الْقُرْآنِ :-

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ اَعْتَنَيْتَ عَلَيَّ خَلْقَ
كِتَابِكَ الَّذِي اَنْزَلْتَهُ ثُمَّ اَوْجَعَلْتَهُ
مُهَيِّمًا عَلَيَّ كُلِّ كِتَابٍ اَنْزَلْتَهُ وَ
قَضَيْتَهُ عَلَيَّ كُلِّ حَدِيثٍ قَضَضْتَهُ
وَفَرَقَاتَا فَرَقْتَ بِهِ بَيْنَ خَلْدِكَ
وَحَرَامِكَ وَقَرَأْنَا اَعْمَانِيَّتَ بِهِ عَنْ
شَرَائِعِ احْكَامِكَ وَكِتَابًا فَصَّلْتَهُ
لِعِبَادِكَ تَفْصِيْلًا وَوَحْيًا اَنْزَلْتَهُ عَلَيَّ

بارِ الہا! تو نے اپنی کتاب کے ختم کرنے پر میری مدد
فرمائی۔ وہ کتاب جسے تو نے نور بنا کر اتارا اور تمام کتب
سمادیہ پر اسے گواہ بنایا اور ہر اس کلام پر جسے تو نے
بیان فرمایا اسے فوقیت بخشی اور (حق و باطل میں)
مدد حاصل قرار دیا جس کے ذریعہ حلال و حرام الگ الگ
کر دیا وہ قرآن جس کے ذریعہ شریعت کے احکام واضح کئے
وہ کتاب جسے تو نے اپنے بندوں کے لئے شرح و تفصیل سے
بیان کیا اور وہ وحی (آسمانی) جسے اپنے پیغمبر صلی اللہ

نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
وَجَعَلْتَهُ قُرْبَىٰ أَهْلَ الْبَيْتِ مِنْ طَلَبِ الصَّلَاةِ
وَالْجِهَادِ يَا قِيَامُكَ وَ شَفَاءُ
لِبَنِي أَنْصَبْتَ بِهِمُ التَّصَدِيقَ إِلَى
اسْتِمَاعِهِ وَمِيزَانَ قِسْطٍ لَا يَخِيفُ
عَنِ الْحَقِّ لِسَانُهُ وَتَوَرَّ هُدًى لَا
يُظْفَأُ عَنِ الشَّاهِدِينَ بِرَهَائِهِ وَ
عَلَوْ نَجَاةٍ لَا يَضِلُّ مَنْ آمَرَ
قَصْدَ سُنَّتِهِ وَلَا تَمَالَ أُنْدَى
الْهَلَكَاتِ مَنْ تَعَلَّقَ بِعُرْوَةِ عِصْمَتِهِ
اللَّهُمَّ فَإِذَا أَفَدْتَنَا الْمَعُونَةَ عَلَى
تِلَاوَتِهِ وَسَهَّلْتَ جَوَابِي
الْإِسْتِنَا بِحُسْنِ عِبَارَتِهِ فَأَجْعَلْنَا
مِمَّنْ يَرْعَاهُ حَقَّ رِعَايَتِهِ وَيَدِينُ
كَ بِاعْتِقَادِ التَّسْلِيمِ لِمُحْكَمِ
آيَاتِهِ وَيَفْقَهُ إِلَى الْإِقْدَارِ بِمُتَشَابِهِ
وَمَوْضِعَاتِ بَيِّنَاتِهِ اللَّهُمَّ إِنَّكَ
أَنْزَلْتَهُ عَلَى نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ مُحَمَّدًا وَآلِهِمُتَّةً
عِلْمَ عَجَائِبِهِ مَكْنَلًا وَدَرَأْتَنَا
عِلْمَهُ مُفَسَّرًا وَفَضَّلْتَنَا عَلَى مَنْ
جَاهِلَ عِلْمَهُ وَقَوَّيْتَنَا عَلَيْهِ
لِنَرْفَعَنَا فَوْقَ مَنْ كُوَيْطُنْ حَمَلَهُ
اللَّهُمَّ فَكَمَا جَعَلْتَ قُلُوبَنَا لَكَ
حَمَلَةً وَعَرَّفْتَنَا بِرَحْمَتِكَ
شَرَفًا وَفَضْلَكَ فَصَلِّ عَلَى
مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الْخَطِيبِ بِهِ وَ عَلَى آلِهِ

علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا جسے وہ نور بنایا جس کی پوری
سے ہم گمراہی و جہالت کی تاریکیوں میں ہدایت حاصل کرتے
ہیں اور اس شخص کے لئے اسے شفا قرار دیا جو اس پر افتقاد
رکھتے ہوئے اسے سمجھنا چاہے اور خاموشی کے ساتھ اسے سنے
اور وہ عدل و انصاف کا ترازو بنایا جس کا کاٹنا حق سے ادھر
ادھر نہیں ہوتا اور وہ نور ہدایت قرار دیا جس کی دلیل و برهان
کی روشنی (توحید و نبوت کی) گواہی دینے والوں کے لئے
بجھتی نہیں اور وہ نجات کا نشان بنایا کہ جو اس کے سیدھے
طریقہ پر چلنے کا ارادہ کرے وہ گمراہ نہیں ہوتا اور جو
اس کی ریسان کے بندھن سے وابستہ ہو وہ (خوف
و فقر و عذاب کی) ہلاکتوں کی دسترس سے باہر ہو
جاتا ہے۔ بار الہا! جب کہ تو نے اس کی تلاوت کے
سلسلہ میں ہمیں مدد پہنچائی اور اس کے حسن ادائیگی کے
لئے ہماری زبان کی گڑبڑیں کھول دیں تو پھر ہمیں ان
لوگوں میں سے قرار دے جو اس کی پوری طرح حفاظت
و نگہداشت کرتے ہوں اور اس کی محکم آیتوں کے
اعتراف و تسلیم کی پختگی کے ساتھ تیری اطاعت کرتے
ہوں اور مشابہ آیتوں اور روشن و واضح دلیلوں کے
اقرار کے سایہ میں پناہ لیتے ہوں۔ اے اللہ! تو نے
اسے اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اجمال کے
طور پر اتارا اور اس کے عجائب اسرار کا پورا پورا علم نہیں
القا کیا اور اس کے علم تفصیل کا ہمیں وارث قرار دیا۔
اور جو اس کا علم نہیں رکھتے ان پر ہمیں فضیلت دی۔
اور اس کے مقتضیات پر عمل کرنے کی قوت بخشی تاکہ جو
اس کے حقائق کے متحمل نہیں ہو سکتے ان پر ہماری فوقیت
و برتری ثابت کر دے۔ اے اللہ! جس طرح تو نے
ہمارے دلوں کو قرآن کا حامل بنایا اور اپنی رحمت

الْخُذَانِ لَهُ وَاجْعَلْنَا مِمَّنْ يَنْقُرُونَ
بِأَنَّهُ مِنْ عِنْدِكَ حَقٌّ لَا يُعَارَضُنَا
الشَّكُّ فِي تَصْدِيقِهِ وَلَا يَخْتَلِحُنَا
الزَّيْغُ عَنْ قَصْدِ طَرِيقِهِ اللَّهُمَّ
صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاجْعَلْنَا
مِمَّنْ يَتَّصِلُهُ بِحَبْلِهِ وَبِأَوْدِ
مِنَ الْمَنَاسِكِ الْبَهَائِ إِلَى حُزْنٍ مَعْقِلِهِ
وَيَسْكُنُ فِي ظِلِّ جَنَاحِهِ وَ
يَهْتَدِي بِضَوْءِ صَبَاحِهِ وَيَقْتَدِرُ
بِكَبْلِهِ اسْقَارَهُ وَ يَسْتَضِيهِ
بِضَبَاحِهِ وَ لَا يَكْفُؤُ الْهَدْيُ
فِي غَيْرِهِ اللَّهُمَّ وَكَمَا لَصَبَتْ
بِهِ مُحَمَّدًا عَبْدًا لِلَّهِ لَا لَكَ عَلَيْكَ
وَ أَنْهَجَتْ بِآلِهِ سَبِيلَ الرِّضَا
إِلَيْكَ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ
اجْعَلِ الْقُرْآنَ وَ سَبِيلَهُ لَنَا إِلَى
أَشْرَفِ مَنَازِلِ الْكَرَامَةِ وَ سَلَامَةٍ
نَعْمَةٍ فِيمَا إِلَى مَعْلَى السَّلَامَةِ وَ
سَبَبًا مُجْزِي بِهِ التَّجَاهُ فِي عَرْضَةِ
الْقِيَامَةِ وَ ذَرِيعَةً نَقْدُمُ بِهَا عَلَى
نَعِيمِ دَارِ الْمَقَامَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ
عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ احْطِطْ بِالْقُرْآنِ
عَنَّا ثِقْلَ الْأَوْدَارِ وَ هَبْ لَنَا مَحْضَ
شَمَائِلِ الْإِسْرَارِ وَ اقْعَبْ بِنَا أَثَارَ
الَّذِينَ قَامُوا لَكَ بِهَ انْتَاءَ الْكَلِيلِ
وَ أَظْهَرَاتِ الْفَهَارِ حَتَّى تَطْمَئِنَّا مِنْ
كُلِّ دَلَسٍ يَطْهِيهِ وَ تَقْفَرُ بِنَا

سے اس کے فضل و شرف سے آگاہ کیا یوں ہی محمد پر
جو قرآن کے خطبہ خواں، اور ان کی آل پر جو قرآن کے
خزینہ دار ہیں رحمت نازل فرما اور ہمیں ان لوگوں میں
سے قرار دے جو یہ اقرار کرتے ہیں کہ یہ تیری جانب سے
ہے تاکہ اس کی تصدیق میں ہمیں شک نہ ہو اور
اس کے سیدھے راستے سے روگردانی کا خیال بھی نہ آنے پائے
اے اللہ! محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور
ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دے جو اس کی رسیاں سے
دلبستہ اور مشتبہ امور میں اس کی محکم پناہ گاہ کا سہارا
لیتے اور اس کے پردوں کے زیر سایہ منزل کرتے، اس کی صبح
درخشاں کی روشنی سے ہدایت پاتے اور اس کے نور کی
درخشندگی کی پیروی کرتے اور اس کے چراغ سے چراغ
جلاتے ہیں اور اس کے علاوہ کسی سے ہدایت کے
طالب نہیں ہوتے۔ بار الہا! جس طرح تو نے اس قرآن
کے ذریعہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی رہنمائی کا نشان
بنایا ہے اور ان کی آل کے ذریعہ اپنی رضا و خوشنودی
کی راہیں آشکارہ کی ہیں یونہی محمد اور ان کی آل پر رحمت
نازل فرما اور ہمارے لیے قرآن کو عزت و بزرگی کی بلند پایہ
منزلوں تک پہنچنے کا وسیلہ اور سلامتی کے مقام تک
بلند ہونے کا زینہ اور میدانِ حشر میں نجات کو جزائیں
پانے کا سبب اور محلِ قیام (جنت) کی نعمتوں تک پہنچنے
کا ذریعہ قرار دے۔ اے اللہ! محمد اور ان کی آل پر
رحمت نازل فرما اور قرآن کے ذریعہ گناہوں کا بھاری بوجھ
ہمارے سر سے اتار دے اور نیکو کاروں کے اچھے فضائل
و عادات ہمیں مرحمت فرما اور ان لوگوں کے نقش قدم
پر چلا جو تیرے لئے رات کے لمحوں اور صبح و شام
(کی ساعتوں) میں اُسے اپنا دستور العمل بناتے

اَشَارَ الَّذِينَ اسْتَصْنَاؤُا بَنُوهُمْ وَلَمْ
 يُلْهِمِهمُ الْاَمَلَ عَنِ الْعَمَلِ
 فَيَقْطَعُ لَهُمْ يَخْذُ عَزْوَرًا
 اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَ
 اجْعَلِ الْقُرْآنَ لَنَا فِي ظُلْمِ اللَّيْلِ
 مُوَسِّيًا وَمِنْ نَزَعَاتِ الشَّيْطَانِ
 وَخَطَرَاتِ الْوَسَاوِسِ حَاسِبًا وَ
 لَا قُدَامِنَا عَنْ تَقْلِيدِنَا مِنَ الْمَعَاصِي
 حَاسِبًا وَلَا لَيْسَتِنَا مِنَ الْخَوْضِ
 فِي اَبْطَالٍ مِنْ غَيْرِ مَا آتَى تَحْزِينًا
 وَلِيَجْوَازِحَنَا عَنْ اقْتِرَابِ الْاَثَامِ
 نَاجِدًا وَلِيَا طَوَّبِ الْعَقْلَةُ عَنَّا
 مِنْ تَصَفُّحِ الرَّعِيَارِ شَرَّاحِي
 تَوْصِيلِ اِلَى قُلُوبِنَا فَمَلِّمْوْهُمُ عَجَائِبِهِ
 وَتَرَوَا جَدَّ امْثَالِهِ الْيَقِي ضَعْفِ
 الْجِبَالِ التَّوَابِي عَنِ صَلَاتِنَا
 عَنِ اخْتِمَالِهِ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
 وَآلِهِ وَادِّمْ بِالْقُرْآنِ صَلَاحَ ظَاهِرِنَا
 وَاجْجِبْ بِهِ خَطَرَاتِ الْوَسَاوِسِ
 عَنْ ضَيْعَةِ ضَمَائِرِنَا وَاعْمِلْ بِهِ
 دَهْنَ قُلُوبِنَا وَعَلَاةً اَوْزَارِنَا وَاجْمَعْ
 بِهِ مُمْكِنَاتِ مَوْرِنَا وَارْوِبْ بِهِ
 مَوْقِفِ الْعَرْصِ عَلَيْكَ ظَمَاءَ
 هُوَ اجْرِنَا وَاسْنَا بِهِ مَحَلَّ الْاَمَانِ
 يَوْمَ الْقُدْرَةِ الْاَكْبَرِ فِي قُسُوفِنَا
 اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ
 وَاجْعَلْ بِالْقُرْآنِ خَلْقَنَا مِنْ عَدَمِ

ہیں تاکہ اس کی تطہیر کے وسیلہ سے تو ہمیں ہر آلودگی
 سے پاک کر دے اور ان لوگوں کے نقش قدم پر چلائے،
 جنہوں نے اس کے نور سے روشنی حاصل کی ہے۔
 اور امیدوں نے انہیں عمل سے غافل نہیں ہونے دیا کہ
 انہیں اپنے فریب کی نیرنگیوں سے تباہ کر دیں لے
 اللہ! محمدؐ اور ان کی آلؑ پر رحمت نازل فرما اور قرآن
 کو رات کی تاریکیوں میں ہمارا مونس اور شیطان کے منفذ
 اور دل میں گزرنے والے وسوسوں سے نگہبانی کرنے اور
 ہمارے قدموں کو نافرمانیوں کی طرف بڑھنے سے روک دینے
 والا اور ہماری زبانوں کو باطل پیمانیوں سے بغیر کسی
 مرض کے گنگ کر دینے والا اور ہمارے اعضاء کو ارتکا
 گناہ سے باز رکھنے والا اور ہماری غفلت و مدہوشی نے
 جس دفتر عبرت دہند اندوڑی کو تہہ کر رکھا ہے اسے
 پھیلانے والا قرار دے تاکہ اس کے عجائب و رموز کی
 تحقیقوں اور اس کی متنبہ کرنے والی مثالوں کو کہ
 جنہیں اٹھانے سے پہاڑ اپنے استحکام کے باوجود
 عاجز آچکے ہیں ہمارے دلوں میں اتار دے۔ اے
 اللہ! محمدؐ اور ان کی آلؑ پر رحمت نازل فرما اور قرآن
 کے ذریعہ ہمارے ظاہر کو ہمیشہ صلاح و رشد سے راستہ
 رکھ اور ہمارے ضمیر کی فطری سلامتی سے غلط تصورات
 کی دخل در اندازی کو روک دے اور ہمارے دلوں کی
 کثافتوں اور گناہوں کی آلودگیوں کو دھو دے اور
 اس کے ذریعہ ہمارے پراگندہ امور کی شیرازہ بندی کر
 اور میدانِ حشر میں ہماری جھلستی ہوئی دوپہروں کی تپش
 و تشنگی بجھاوے اور سخت خوفِ ہراس کے دن جب
 قبروں سے اٹھیں تو ہمیں امن و عافیت کے بجائے
 پہناوے۔ اے اللہ! محمدؐ اور ان کی آلؑ پر رحمت

الْمَلَائِكَةِ وَنُفُوسِ النَّاسِ بِهِ رَعَدُ الْعَرْشِ
وَحُضِبَ سَعَةُ الْأَمْدَانِ وَجَنَّبْنَا بِهِ
الضَّرَائِبَ الْمَدْمُومَةَ وَمَدَّ فِي
الْخُلُقِ قَاعِصَمْنَا بِهِ مِنْ هُوءِ
الْكُفْرِ وَدَوَاعِي الْفِتَنِ حَتَّى يُكَفِّرَ
كُنَّا فِي الْقِيَامَةِ إِلَى رِضْوَانِكَ وَجَنَّبْنَاكَ
قَائِمًا وَكُنَّا فِي الدُّنْيَا عَنْ سَخَطِكَ
وَتَعَدَّى حُدُودَكَ ذَائِدًا وَبِمَا
عِنْدَكَ بِتَحِيلٍ حَلَالٍ وَتَحْرِيمٍ
حَرَامٍ شَاهِدًا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَهَوِّنْ بِالْقُرْآنِ
عِنْدَ الْمَوْتِ عَلَى أَنْفُسِنَا كَرْبَ
السِّيَاقِ وَجَهْدَ الْأَبْنِ وَتَرَادُفَ
الضَّرَارِجِ إِذَا بَلَغْتَ النَّفْسُ
الْتِمَاقِي وَفَيْلَ مَنْ رَأَى وَتَجَلَّى مَلَكُ
الْمَوْتِ لِقَبْضِهَا مِنْ حُجْبِ الْغُيُوبِ
وَرَمَاهَا عَنْ قَوْسِ التَّمَنِّيَا بِأَسْهُوٍ
وَحُشَّةِ الْفِرَاقِ وَذَاتِ لَهَا مِنْ
دُعَايِ الْمَوْتِ كَأَسَا مَسْمُومَةٍ
الْمَدَّاقِ وَدَنَا مِنَّا إِلَى الْآخِرَةِ رَحِيلُ
وَإِطْلَاقِ وَصَارَتْ الْأَعْمَالُ قَلَائِدَ
فِي الْإِعْنَاقِ وَكَانَتْ الْقُبُورُ هِيَ
الْمَأْوَى إِلَى مِيثَاقِ يَوْمِ التَّلَاقِ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَ
بَارِكْ لَنَا فِي حُلُولِ دَارِ الْبَلَى وَطَوْلِ
الْمَقَامَةِ بَيْنَ أَطْبَاقِ التَّلَاقِ وَ
اجْعَلِ الْقُبُورَ بَعْدَ فِرَاقِ الدُّنْيَا

نازل فرما اور قرآن کے ذریعہ فقر و احتیاج کی وجہ سے
ہماری خشکی و بد حالی کا تدارک فرما اور زندگی کی کشائش
اور فراخ روزی کی آسودگی کا رخ ہمارے جانب پھیر
دے اور بُری عادات اور پست اخلاق سے ہمیں دُور
کردے اور کفر کے گڑھے (میں گرنے) اور نفاق انگیز
چیزوں سے بچالے تاکہ وہ ہمیں قیامت میں تیری
خوشنودی و جنت کی طرف بڑھانے والا اور دُنیا میں
تیری ناراضگی اور مدد شکنی سے روکنے والا ہو اور
اس امر پر گواہ ہو کہ جو چیز تیرے نزدیک حلال تھی اسے
حلال جانا اور جو حرام تھی اسے حرام سمجھا۔ اے اللہ!
محمدؐ اور اُن کی آلؑ پر رحمت نازل فرما اور اس قرآن
کے وسیلہ سے موت کے ہنگام نزع کی اذیتوں کو اپنے
کی سختیوں اور جاں کنی کی لگاتار ہچکیوں کو ہم
پر آسان فرما جب کہ جان گلے تک پہنچ جائے اور کہا
جائے کہ کوئی بھاڑ پھونک کرنے والا ہے (جو کچھ
تدارک کرے) اور ملک الموت غیب کے پردے چیر
کر قبضِ روح کے لئے سامنے آئے اور موت کی گمان
میں فراق کی دہشت کے تیر جوڑ کر اپنے نشانہ کی زد
پر رکھ لے اور موت کے زہریلے جام میں زہرِ بلاہل
گھول دے اور آخرت کی طرف ہمارا چل چلاوے اور
کوچِ قریب ہو اور ہمارے اعمال ہماری گردن کا
طوق بن جائیں اور قبریں روزِ حشر کی سامت تک
آرام گاہ قرار پائیں۔ اے اللہ! محمدؐ اور اُن کی آلؑ پر رحمت
نازل فرما اور کہنگی و بوسیدگی کے گھر میں اترنے اور مٹی
کی تہوں میں مدت تک پڑے رہنے کو ہمارے لئے مبارک
کرنا اور دُنیا سے منہ موڑنے کے بعد قبروں کو ہمارا اچھا گھر
بنانا اور اپنی رحمت سے ہمارے لئے گور کی سنگی کو کشادہ

خَيْرَ مَنْارِلِنَا وَاَقْسَحَ لَنَا بِرَحْمَتِكَ
 فِي ضَيْقٍ مَلَا حِدَانَا وَلَا تَقْضِ مَحْضًا
 فِي حَاضِرِي الْقِيَامَةِ بِمَوْبِقَاتِ
 اَثَامِنَا وَارْحَمْنَا بِالْقُرْآنِ فِي مَوْعِظِ
 الْعَرْصِ عَلَيْكَ ذُلُّ مَقَامِنَا وَفِدَتْ
 بِهِ عِنْدَ اضْطِرَابِ جَسَدِ جَهَنَّمَ
 يَوْمَ الْمَجَازِ عَلَيْهَا ذُلُّ اَقْدَامِنَا
 وَتَجَنُّبُهُ مِنْ كُلِّ كَذِبٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
 وَشِدَادُ اَهْوَالِ يَوْمِ الظَّامَةِ
 وَبَيْضُ رُجُومِنَا يَوْمَ تَسْوَدُ
 وَجُوهُ الظَّالِمَةِ فِي يَوْمِ الْحَسْرَةِ
 وَالْاِدَامَةِ وَاجْعَلْ لَنَا فِي صُدُوقِ
 الْمُؤْمِنِينَ وَدًّا وَلَا تَجْعَلْ الْحَيَاةَ
 عَلَيْنَا كَكُذِّ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
 عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ كَمَا بَلَغَ رِسَالَتُكَ
 وَصَدَقَ بِأَمْرِكَ وَنَصَحَ لِعِبَادِكَ اَللّٰهُمَّ
 اجْعَلْ نَبِيَّنَا صَلَوَتَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ
 يَوْمَ الْقِيَامَةِ اقْرَبَ النَّبِيِّينَ وَمُنْكَ
 مَجْلِسًا وَامْكِنْ لَهُمْ مِنْكَ شَفَاعَةً وَ
 اجْعَلْ لَهُمْ عِنْدَكَ قَدْرًا وَآوِجَهُمْ عِنْدَكَ
 جَاهًا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ
 وَشَرِّفْ بَنِيَّاهُ وَعَظِّمْ بَرَهَانَهُ وَثَقِّلْ
 مِيزَانَهُ وَثَقِّلْ شَفَاعَتَهُ وَكَرِّبْ
 وَسِيلَتَهُ وَبَيِّضْ وَجْهَهُ وَارْتَقِ نُورَهُ
 وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ وَآخِئْنَا عَلَى سُلَّتِمِ
 وَتَوَفَّنَا عَلَى مِلَّتِهِ وَتَحَدَّ بِنَا مِنْهَا لَجَّةً
 وَاسْلُكْ بِنَا سَبِيلَهُ وَاجْعَلْنَا مِنْ

کر دینا اور حشر کے عام اجتماع کے سامنے ہمارے مہلک
 گناہوں کی وجہ سے ہمیں رسوا نہ کرنا۔ اور اعمال کے
 پیش ہونے کے مقام پر ہماری ذلت و خواری کی وضع پر
 رحم فرما۔ اور جس دن جہنم کے پل پر سے گزرنا ہوگا، تو
 اس کے لٹکھڑانے کے وقت ہمارے ڈگمگاتے ہوئے
 قدموں کو جما دینا اور قیامت کے دن ہمیں اس کے
 ذریعہ ہر اندوہ اور روزِ حشر کی سخت ہولناکیوں سے نجات
 دینا۔ اور جب کہ حسرت و ندامت کے دن ظالموں کے
 چہرے سیاہ ہو گئے ہمارے چہروں کو نورانی کرنا اور مومنین
 کے دلوں میں ہماری محبت پیدا کرے اور زندگی کو ہمارے
 لئے دشوار گزار نہ بنا۔ اے اللہ! محمد جو تیرے خاص
 بندے اور رسول ہیں ان پر رحمت نازل فرما، جس
 طرح انہوں نے تیرا پیغام پہنچایا، تیری شریعت کو
 واضح طور سے پیش کیا اور تیرے بندوں کو بندوبست
 کی۔ اے اللہ! ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت
 کے دن تمام نبیوں سے منزلت کے لحاظ سے مقرب تر،
 شفاعت کے لحاظ سے برتر، قدر و منزلت کے لحاظ سے
 بزرگ تر اور جاہ و مرتبت کے اعتبار سے ممتاز تر قرار
 دے۔ اے اللہ! محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل
 فرما اور ان کے ایوان (عزت و شرف) کو بلند، ان
 کی دلیل و برہان کو عظیم اور ان کے میزانِ عمل کے
 پلے کو بھاری کر دے۔ ان کی شفاعت کو قبول فرما
 اور ان کی منزلت کو اپنے سے قریب کر، ان کے چہرے
 کو روشن، ان کے نور کو کامل اور ان کے درجہ کو بلند فرما۔
 اور ہمیں انہی کے آئین پر زندہ رکھ اور انہی کے دین پر
 موت دے اور انہی کی شاہراہ پر گامزن کر اور انہی کے
 راستہ پر چلا اور ہمیں ان کے فرمانبرداروں میں سے قرار

أَهْلٍ طَاعَتِهِ وَأَحْسَنَ نَافِعٍ زُمْرَتِهِ وَ
 أَوْفَدَنَا حَوْصَةً وَاسْتَقْنَا بِكَاسِهِ وَصَلَّى
 اللَّهُمَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ صَلَواتُكَ تَبْلُغُهُمَا
 أَفْضَلَ مَا يَأْمُرُكَ مِنْ خَيْرِكَ وَفَضْلِكَ
 وَكَدَامَتِكَ إِنَّكَ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ
 وَفَضْلٍ كَرِيمٍ اللَّهُمَّ اجْزِهِ بِمَا بَلَغَ مِنْ
 رِسَالَتِكَ وَأَدْوَى مِنْ آيَاتِكَ وَنَضَحْ
 لِعِبَادِكَ وَجَاهِدْ فِي سَبِيلِكَ أَفْضَلَ
 مَا جَزَيْتَ أَحَدًا مِنْ مَلَائِكَتِكَ الْمُقَدَّسِينَ
 وَأَنْبِيَائِكَ الْمُرْسَلِينَ الْمُصْطَفَيْنَ
 وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِكَ الطَّيِّبِينَ
 الطَّاهِرِينَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

دے اور اُن کی جماعت میں محشود کر اور اُن کے حوض پر
 آثار اور اُن کے ساغر سے سیراب فرما۔ اے اللہ! محمد
 اور اُن کی آل پر ایسی رحمت نازل فرما جس کے ذریعہ انہیں
 بہترین نیکی، فضل اور عزت تک پہنچائے جس کے وہ امیدوار
 ہیں۔ اس لئے کہ تو وسیع رحمت اور عظیم فضل و احسان
 کا مالک ہے۔ اے اللہ! انہوں نے جو تیرے پیغامات
 کی تبلیغ کی۔ تیری آیتوں کو پہنچایا۔ تیرے بندوں کو پند
 نصیحت کی اور تیری راہ میں جہاد کیا۔ ان سب کی انہیں
 جزا دے جو ہر اس جزا سے بہتر ہو جو تو نے مقرب فرشتوں
 اور برگزیدہ مرسل نبیوں کو عطا کی ہو، ان پر اور اُن کی
 پاک و پاکیزہ آل پر سلام ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور
 برکتیں اُن کے شامل حال ہوں۔

یہ دعائے ختم قرآن کے نام سے موسوم ہے جسے امام علیہ السلام قرآن مجید ختم کرنے کے بعد پڑھتے تھے لہذا اس دعا کو
 ختم قرآن کے بعد پڑھنا چاہیے۔ قرآن مجید پند و نصائح، حکم و مواظب، عبر و امثال اور احکام شریعت کا سرچشمہ ہے اس لئے اسے
 پڑھنا، سننا اور اس میں غور و فکر کرنا ہماری زندگی کا معمول ہونا چاہیے۔ چنانچہ ارشاد باری ہے فاقروا ما تنسرون القرآن
 "بتنا بآسانی قرآن پڑھ سکو اتنا پڑھ لیا کرو" اس سلسلہ میں امارت بھی بڑی کثرت سے وارد ہوئی ہیں جن میں تلاوت قرآن کے
 اجر و ثواب کا ذکر اور اس کے مغرب و مطلوب ہونے کا تذکرہ ہے۔ چنانچہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا ارشاد ہے۔

من قرأ آية من كتاب الله عز وجل
 في صلوة قائما يكتب له بكل
 حرف مائة حسنة فان قرأها في
 غير صلوة كتب الله له بكل حرف
 عشر حسنات وان استمع القرآن
 كتب الله بكل حرف حسنة وان ختم
 القرآن ليلا وصلت عليه الملك ملكة
 حتى يصبح وان ختمه نهار وصلت
 عليه الحفظة حتى يمسي وكانت

جو شخص قیام نماز میں قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت
 کرے اس کے نامہ اعمال میں ہر حرف کے بدلے سو نیکیاں لکھی
 جاتی ہیں۔ اور اگر نماز کے علاوہ پڑھے تو خداوند عالم ہر حرف کے
 بدلے میں دس نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں ثبت کرتا ہے اور
 اگر صرف قرآن کو سنے تو بھی اللہ ہر حرف کے بدلے میں نیکی لکھتا
 ہے اور اگر قرآن رات کے وقت ختم کرے تو صبح تک فرشتے
 اس کے لئے دعائے رحمت کرتے ہیں اور اگر دن کو ختم کرے
 تو شام تک حفاظت کرنے والے ملائکہ اس پر درود و رحمت
 بھیجتے ہیں اور اس کی دعا قبول ہوتی ہے اور یہ اگر اس کے لئے

لہ دعوة مستجابة وکان خیر الہ ما
بین السماء والارض۔
ہر اس چیز سے بہتر ہے جو زمین و آسمان کے
درمیان ہے۔

مقصد تلاوت صرف یہ نہیں ہے کہ زبان پر الفاظ قرآن جاری ہو جائیں، بلکہ اصل مقصد یہ ہے کہ ان الفاظ کے ذریعہ
قرآن کے تعلیمات دل و دماغ میں محفوظ ہو جائیں اور اخلاقی افادیت اور علمی و عملی بصیرت کا باعث ہوں اور زندگی کو حق و صداقت
کے سانچہ میں ڈھال دیں۔ اس لئے ضرورت ہے کہ تلاوت کے موقع پر ان آداب و شرائط کو ملحوظ رکھا جائے جو اس مقصد
کے حصول میں معین ثابت ہوتے ہیں۔ چنانچہ یہ آداب کچھ ظاہر سے متعلق ہیں اور کچھ باطن سے۔ ظاہری آداب یہ ہیں کہ
تلاوت کے وقت با وضو اور روبرو قبلہ ہو، ادب و احترام کے ساتھ قرآن مجید کو کھول کر سامنے رکھے اور تلاوت سے پہلے
اعوذ باللہ من الشیطن الرجیم کہے اور آواز کو نہ زیادہ اونچا کرے اور نہ زیادہ دھیمہ۔ البتہ اگر نمود و ریا
کا اندیشہ ہو تو پھر چپکے چپکے پڑھے۔ مخارج حروف کا لحاظ رکھے۔ وقف کے محل پر وقف کرے۔ ٹھہر ٹھہر کر اس کے
جملے ادا کرے اور ممکن ہو تو خوش الحانی سے تلاوت کرے مگر آواز میں آثار چڑھاؤ اور غنا کی کیفیت پیدا نہ ہونے پائے
چنانچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے :-

اقربوا القرآن بالحن العوب واصواتہا
واياکم ولحون اهل الفسق و اهل الکباک
قرآن کو عرب کے لحن اور لہجہ میں پڑھو اور فاسقوں
اور گنہگاروں کے طرز و لحن میں نہ پڑھو۔

جب دوران تلاوت میں ایسی آیت پر نظر پڑے جو عذاب و وعید پر مشتمل ہو تو اللہ تعالیٰ کے غضب سے پناہ
مانگے۔ اور عالم آخرت کی کسی نعمت و بخشش کا ذکر آئے تو اس کے لئے اللہ تعالیٰ کے سامنے دامن پھیلائے۔ دُعا و
استغفار کے سلسلہ میں کوئی آیت آئے تو دُعا و استغفار کرے آیہ سجدہ پڑھے تو فوراً سجدہ کرے اور تین دن سے کم عرصہ میں
پورے قرآن کو ختم نہ کرے اور جب کوئی سورۃ ختم کرے تو یہ کہے :- صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ الکریم
اللہم انفعنابہ وبارک لنا فیہ الحمد للہ رب العالمین۔ اور جب پورے قرآن کو ختم کرے تو دُعا کرے
ختم القرآن پڑھے۔ یہ آداب وہ ہیں جن کا تعلق صرف ظاہر سے ہے۔ اور وہ آداب جن کا تعلق ضمیر و وجدان اور
باطن سے ہے یہ ہیں :-

پہلے یہ کہ قرآن مجید کی عظمت و تقدس کو نظر میں رکھے اور اس کا عام کتابوں کی طرح سطلانہ نہ کرے بلکہ اپنے ذہن
میں یہ تصور قائم کرے کہ یہ کتاب جو اس وقت ایک مجموعہ کی صورت میں اس کی نگاہوں کے سامنے ہے ایک نعمت اور محفوظ کی چیز
تھی جو ملک امین کے ذریعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوئی اور پھر ان کی زبان سے نکل کر فصحاء عالم کو
گنگ کرتی ہوئی اس تک پہنچی ہے۔ جب یہ عظمت دل میں گھر کرے گی تو فکر و نظر کی راہ آسان ہو جائے گی اور ایک ایسی صحت
مند ذہنیت تشکیل پائے گی جو اخلاق و روحانیت کے اثرات کو قبول کرنے پر آمادہ کرے گی۔

دوسرے یہ کہ اس کے نازل کرنے والے کی عظمت و جلال کا تصور کرے کہ جو عرش و لوح، زمین و آسمان، چاند، سورج
دربار، پہاڑ، غرض کائنات کی ہر چیز پر محیط ہے اور ہر عظیم سے عظیم تر اور ہر عظمت سے اس کی عظمت بالاتر ہے اور

کو ان میں شمار نہ کرے۔ اور نہ ان صفوں کو اپنے پر غبطہ کرنے کی کوشش کرے بلکہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ وہ مومنین کے صفات سے متصف ہو اور اللہ تعالیٰ اسے اہل صدق و صفا میں سے قرار دے۔ اور جب کسی ایسی آیت کی تلاوت کرے جس میں نافرمانوں اور گنہگاروں کی مذمت ہو تو یہ سمجھے کہ جن لوگوں سے یہ خطاب ہے اور جنہیں یہ تنبیہ و سرزنش کی جا رہی ہے ان میں ایک فرد وہ بھی ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ سے توبہ و انابت کرے، گناہوں سے مغفرت چاہے اور حسن عمل کی توفیق مانگے تاکہ خداوند عالم اسے قرآن پر عمل کرنے والوں میں شمار کرے اور شفاعت قرآن اُسے نصیب کرے۔

دُعائے رویت ہلال

اے فرمانبردار، سرگرم عمل اور تیز رو مخلوق اور مقررہ منزلوں میں یکے بعد دیگرے وارد ہونے اور فلک نظم و تدبیر میں تصرف کرنے والے میں اس ذات پر ایمان لایا جس نے تیرے ذریعہ تاریکیوں کو روشن اور ڈھکی چھپی چیزوں کو آشکارا کیا اور تجھے اپنی شاہی و فرمانروائی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی اور اپنے غلبہ و اقتدار کی علامتوں میں سے ایک علامت قرار دیا اور تجھے بڑھنے، گھٹنے، نکلنے، چھپنے اور چمکنے گہنانے سے تسخیر کیا۔ ان تمام حالات میں تو اس کے زیر فرمان اور اس کے ارادہ کی جانب رواں دواں ہے۔ تیرے بارے میں اس کی تدبیر و کار سازی کتنی عجیب اور تیری نسبت اس کی صناعت کتنی لطیف ہے۔ تجھے ہمیشہ آئندہ حالات کے لئے نئے مہینے کی کھلید قرار دیا۔ تو اب میں اللہ تعالیٰ سے جو میرا پروردگار اور تیرا پروردگار، میرا خالق اور تیرا خالق، میرا نفس آرا اور تیرا نفس آرا، اور میرا صورت گر اور تیرا صورت گر ہے سوال کرتا ہوں کہ وہ رحمت نازل کرے محمد اور ان کی آل پر اور تجھے ایسی برکت والا پاند قرار دے، جسے دنوں کی گردشیں زائل نہ کر سکیں اور ایسی پاکیزگی والا جسے گناہ

وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا نَظَرَ إِلَى الْهَلَالِ؛

أَيُّهَا الْخَلْقُ الْمَطِيعُ الدَّائِبُ
السَّرِيعُ الْمَتَرَدِّ فِي مَنَازِلِ التَّقْدِيرِ
الْمُتَصَرِّفُ فِي فَلَكَ التَّدْبِيرِ أَمْنُكَ
بَيْنَ كَوْنِكَ الظُّلْمَ وَأَوْضَحَ يَدِكَ
الْبُهِمَ وَجَعَلَكَ آيَةً مِنْ آيَاتِ مُلْكِهِ
وَعَلَامَةً مِنْ عَلَمَاتِ سُلْطَانِهِ
وَأَمْتَهَنَكَ بِالزِّيَادَةِ وَالْقَصَابِ
وَالظُّلُوعِ وَالْأَكُولِ وَالْإِنَارَةِ وَ
الْكُسُوفِ فِي كُلِّ ذَلِكَ أَنتَ لَهُ مُطِيعٌ وَ
إِلَى إِرَادَتِهِ سَرِيعٌ سَبَّحْتَهُ مَا أَعْجَبَ
مَا دَبَّرَ فِي أَمْرِكَ وَالْطَّفَ مَا صَنَعَ
فِي شَأْنِكَ جَعَلَكَ مِقْتَامَ شَهْرِ
حَادِثٍ لَا مَرَّ حَادِثٍ فَاسْتَلَّ اللَّهُ رُفْقِي
وَرَبِّكَ وَخَالِئِي وَخَالِقَكَ وَمُقَدِّرِي
وَمُقَدِّرَكَ وَمُصَوِّرِي وَمُصَوِّرَكَ أَنْ
يُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَنْ يَجْعَلَكَ
هَلَالًا بَرَكَةً لَا تَمُحُّهَا الْأَيَّامُ وَ
ظَهَارَةً لَا تَدْنِسُهَا الْأَشْأَامُ هَلَالٌ

أَمِنْ مِنَ الْإِفْكَاتِ وَسَلَامَةٍ مِنَ
الشَّيَاطِينِ هَلَالَ سَعْدٍ لَا تَحْسِبُ فِيهِ
وَيْتِينَ لَا تَكُنْ مَعَهُ وَكُسْرٍ لَا
يَكُنْ رَجُلٌ عَشِيرٍ وَخَلِيلٍ لَا يَشُوبُهُ
شَرٌّ هَلَالَ أَمِنْ وَإِيمَانٍ وَنِعْمَةٍ
وَإِحْسَانٍ وَسَلَامَةٍ وَاسْتَلَامٍ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَ
اجْعَلْنَا مِنْ أَرْضِي مَنْ طَلَعَ عَلَيْهِ
وَأَمَّا كِي مَنْ نَظَرَ إِلَيْهِ وَاسْعَدَ
مَنْ تَعَبَّدَ لَكَ فِيهِ وَدَقَّقْنَا فِيهِ
بِالتَّوْبَةِ وَاعْصَمْنَا فِيهِ مِنْ
الْحَوْبَةِ وَاحْفَظْنَا مِنْ مُبَاشَرَةِ
مَعْصِيَتِكَ وَآوَرْنَا عَنَّا فِيهِ
شُكْرَ نِعْمَتِكَ وَآلِيسْنَا فِيهِ
بِحُكْمِ الْعَافِيَةِ وَآثِمُوا
عَلَيْنَا بِاسْتِغْثَالِ طَاعَتِكَ فِيهِ
الْمِنَّةِ إِنَّكَ الْكَفِيُّ الْحَيُّ
وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ
الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ

ۛ ۛ ۛ

کی کٹافیں آلودہ نہ کر سکیں۔ ایسا چاند جو آفتوں سے
بری اور برائیوں سے محفوظ ہو۔ ہر امر میں مسعدت کا
چاند جس میں ذرا نحوست نہ ہو۔ اور سراپا خیر و برکت کا
چاند جسے تنگی و عسرت سے کوئی لگاؤ نہ ہو اور ایسی
آسانی و کشائش کا جس میں دشواری کی آمیزش نہ ہو اور
ایسی بھلائی کا جس میں برائی کا شائبہ نہ ہو۔ غرض سراپا
امن، ایمان، نعمت، حسن عمل، سلامتی اور اطاعت و
فرمانبرداری کا چاند ہو، اسے اللہ! محمدؐ اور ان کی آلؑ پر
رحمت نازل فرما اور جن جن پر یہ اپنا پر تو ڈالے ان
سے بڑھ کر ہمیں خوشنود، اور جو جو اسے دیکھے ان سب
سے زیادہ درست کار اور جو جو اس مہینہ میں تیری عبادت
کرے ان سب سے زیادہ خوش نصیب قرار دے۔ اور
ہمیں اس میں توبہ کی توفیق دے اور گناہوں سے دور
اور معصیت کے ارتکاب سے محفوظ رکھے۔ اور ہمارے
دل میں اپنی نعمتوں پر اداۓ شکر کا ولولہ پیدا کر اور
ہمیں امن و عافیت کی سپر میں ڈھانپ لے اور اس
طرح ہم پر اپنی نعمت کو تمام کر کہ تیرے فرائض اطاعت
کو پورے طور سے انجام دیں۔ بے شک تو نعمتوں کا بخشنے
والا اور قابل ستائش ہے۔ رحمت فراوان نازل کرے اللہ
محمدؐ اور ان کی پاک و پاکیزہ آلؑ پر۔

طلوع ہلال کا منظر اتنا دلکش ہوتا ہے کہ جب سورج کی شعاعوں کو اپنے دامن میں سمیٹ کر شفق کے رنگین پردوں
میں سے جھانکتا ہے تو ایک دنیا کی نظریں اس کی طرف اٹھ جاتی ہیں اور اٹھ اس صانع حقیقی کی بارگاہ میں بلند ہو جاتے ہیں
جس نے ایک جرم تاریک کو قسطنطنیہ آفتابی دے کر نگاہوں کا مرکز بنایا اور اس کی راہ پیمانیوں اور آثار چٹھہاؤ کی مختلف تبدیلیوں کے
نظر افزہ کا سامان کیا جو کبھی ہلال ہے اور کبھی قمر، کبھی بدھ ہے اور کبھی رُوبہ زوالی۔ کبھی رات کے پہلے حقے میں درخشاں ہے تو
کبھی رات کے آخری حقے میں۔ کبھی خط ارتقار کی طرف سرگرم سیر ہے تو کبھی تنزل و انحطاط کی طرف مائل۔ کبھی نظروں کے سامنے
ہے تو کبھی نگاہوں سے روپوش۔ جس کے نتیجے میں کبھی آسمانی وسعتوں سے لے کر زمین کی پہنائیوں تک نور و روشنی پھیل جاتی ہے

اور کبھی ہر طرف اندھیرا چھا جاتا اور کرہ ارض گھٹا ٹوپ اندھیاردوں میں ڈوب جاتا ہے۔ مگر یہ تاریکی اُمید افزا اور روشنی کی پہچان ہوتی ہے۔ کیونکہ جب بھی اندھیرا پھیلتا ہے اس کے بعد روشنی ضرور نمودار ہوتی ہے، اور یہ اندھیرا اس کی علامت بن جاتا ہے کہ اب روشنی کی نمود قریب ہے۔ چنانچہ ادھر تاریکی پھیلی، ادھر دلوں میں اُمید کی کرن چمکی اور چاند ایک آدھ دن کی رُوپوشی کے بعد نور و روشنی کا سامان لئے موجود ہو گیا۔ وہی طنطنہ و طمطراق، وہی گردش فضا و سیر آفاق، وہی گھٹنا، بڑھنا، پھٹنا، اُبھرنا۔ غرض چاند کی یہ تمام کیفیات اتنی دلفریب ہیں کہ نگاہیں اس کے نظارہ سے سیر نہیں ہوتیں۔ اور اُن گنت صدیوں کے باوجود اس کی کشش و دل آویزی میں کمی پیدا نہیں ہوتی۔ گویا یہ کسی حسن لازوال کا پرتو ہے جو اپنی جلوہ افروزی سے اس کی کشش کو کم نہیں ہونے دیتا اور اپنی تابشِ جمال سے اس کی ضیا و تابانی کو برقرار رکھے ہوئے ہے۔ کیا چشمِ بینا اس حسین نقش کو دیکھ کر نقشِ آرائے فطرت کے وجود سے انکار کر سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔

ایں ہمہ آیاتِ روشن اُن ہمہ خلقِ بدیع کو درچشمے کو نہ بیند کو درکارِ خوشی را

یہ اس کی کشش و دل آویزی ہی کا کرشمہ ہے کہ آب و گل کے بسے والے اس پر کمندیں ڈال رہے ہیں اور اس کی نورِ پاش و حسنِ افروز دادیوں تک پہنچنے کے لئے تڑپ رہے ہیں۔ کسی کو غم۔

کمند کو تاہ و بازوئے شست و بام بلند

کا احساسِ زمین گیر بنائے ہوئے ہے اور کوئی اسے تسخیر کرنے کے لئے غلائے بسیط کی راہوں کو ہموار کر رہا ہے۔ وہاں کسی انسان کے ذہن پہنچنے یا پہنچ کر زندہ رہنے کا خواب شرمندہ تعبیر ہو یا نہ ہو مگر اس سلسلہ میں جو کششیں برپا کی گئی ہیں وہ ذہنِ انسانی کے ارتقاء کی آئینہ دار ہیں۔ اس سلسلہ میں ہیئتِ دانوں نے جو معلومات بہم پہنچائے ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ زمین سے چاند کا فاصلہ مستقل نہیں ہوتا بلکہ کم و بیش ہوتا رہتا ہے۔ چنانچہ اس کا اوسط فاصلہ دو لاکھ اڑتیس ہزار اٹھ سو ساٹھ (۲,۳۸,۸۶۰) میل ہے اور زیادہ سے زیادہ دو لاکھ باون ہزار سات سو دس میل اور کم سے کم دو لاکھ ۲۱ ہزار ۴۳ میل ہے اور قطر ۲ ہزار ایک سو ۶۳ میل ہے جو دو سو ۸۷ میل فی گھنٹہ کی رفتار سے حرکت کر رہا ہے اور ایک ایسے زاویہ پر واقع ہے کہ اس کا ۲ حصہ ہمیشہ اہلِ زمین کی نظروں سے اوجھل رہتا ہے۔ اس میں گہرے کھد، جھلے ہوئے چٹیل میدان، اور سنگلاخ پہاڑ ہیں جن کی چوٹیاں ۵ ہزار فٹ سے ۸ ہزار فٹ تک بلند ہیں اور بعض ہیئتِ دانوں کا اندازہ تیس ہزار فٹ تک کا بھی ہے۔ اس کی کششِ زمین کی بہ نسبت ۲ حصہ ہے۔ اسی طرح کہ اگر زمین پر ایک انسان کا وزن ۱۷۵ پونڈ ہو گا، تو چاند پر اس کا وزن صرف ۲۹ پونڈ رہ جائے گا اور اس کے جس حصہ پر سورج کی شعاعیں پڑتی ہیں وہاں کا درجہ حرارت ۱۳۰ درجہ گریڈ ہوتا ہے اور جس حصہ پر شعاعیں نہیں پڑتیں وہاں صفر سے ۲۰ درجہ سنٹی گریڈ کم ہو جاتا ہے۔ اس میں نہ سبزہ و نہ ٹھیکہ کے نشان ہیں نہ پانی کا وجود نہ ہوا کا گزر ہے۔ یہ تیو دتار کرہ سورج سے روشنی مستعار لیتا ہے اور یہی روشنی منعکس ہو کر ہماری راتوں کو روشن اور کرہ زمین کو حسنِ روحانی کے جلووں سے معمور کر دیتی ہے۔ بعض علماء نے ارشادِ الہی *هو الذی جعل الشمس ضياء والقمر نورا*۔ (اسی نے سورج کو ضیا بار اور چاند کو روشن قرار دیا ہے) سے سورج کی روشنی کے اصل اور چاند کی روشنی کے اکتسابی ہونے پر استدلال کیا ہے۔ اس طرح کہ قدرت نے سورج کے لئے ضیا اور چاند کے لئے نور کا لفظ

استعمال کیا ہے اور ضیاء نور میں اصلی و اکتسابی ہی کا فرق ہے۔ چنانچہ صاحب ریاض السالکین تحریر کرتے ہیں:-
 قال المتكلمون القاهر بالمعنى لذاته هو
 المتكلمين کا قول ہے کہ جو چیز خود سے روشن ہو نیوالی چیز سے
 الضوء كما في الشمس وبالمعنى بغيره
 وابستہ ہو وہ خود ہے جیسے سورج اور جو دوسرے سے روشن
 هو النور كما في القو
 ہو نیوالی شے سے قائم ہو وہ نور ہے جیسے قر۔

امام علیہ السلام نے سزا نامہ دعائیں چاند سے خطاب کیا ہے۔ اس خطاب کی نوعیت وہی ہے جو زمان و مکان سے خطاب کی ہوتی ہے اور اس طرح کا مخاطبہ کلام عرب میں خائے و شائع ہے اور اسے ایک مخلوق سے تعبیر فرمایا ہے۔ اس سے ان لوگوں کی رد ہوتی ہے جو سات آسمانی دیوتاؤں کے قائل تھے اور چاند کو ایک دیوتا سمجھ کر اس کی پرستش کرتے تھے۔ پھر بروج و منازل میں اس کی گردشوں اور مختلف تبدیلیوں سے اس کے مخلوق ہونے پر استشہاد کیا ہے۔ کیونکہ جو چیز ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل ہوتی اور مختلف تغیرات و تطورات کی آماجگاہ بنی رہتی ہے۔ وہ مخلوق و حادث ہوتی ہے اور حادث ایک خالق و صانع کی احتیاج کا پتر دیتا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی صفت خالقیت و ربوبیت کا ذکر فرمایا ہے، اور اسے اللہ تعالیٰ کا مخلوق و مصنوع اور اس کے اقتدار کی ایک علامت اور اس کے ہمہ گیر تسلط کی ایک نشانی قرار دیا ہے تاکہ چاند دیکھتے وقت یہ تاثر ذہن میں قائم رہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت و عظمت کی گزرگاہ میں ایک ذرہ بے مقدار سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا۔ لہذا اس کے سامنے کسی عظمت و تقدیس کا اظہار نہ ہونا چاہیے۔ چنانچہ ائمہ اہل بیت سے جو دیت ہلال کے آداب وارد ہوئے ہیں یا ان کے عمل سے ظاہر ہوئے ہیں ان میں یہ اسر ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے کہ تدلل و سرافگندگی صرف اللہ کے سامنے ہو اور اسے صمیمہ قدرت کی ایک آیت اور عظمت الہی کی ایک نشانی کی حیثیت سے دیکھا جائے۔ مثلاً یہ کہ دُعا کے موقع پر چاند کی طرف ہاتھ یا سر یا کسی اور حصہ جسم سے اشارہ نہ کیا جائے۔ ہاتھوں کو اسی طرح بلند کیا جائے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کے حضور دُعا کے وقت بلند کئے جاتے ہیں۔ چاند کا آفتاب کسی طرف ہو، دُعا پڑھنے والا رو بقبلہ کھڑا ہو۔ البتہ ان فقرات میں چاند سے خطاب ہے ان فقرات کے پڑھنے کے وقت چاند کی طرف رخ کیا جاسکتا ہے۔ جس جگہ چاند دیکھے دلوں سے الگ ہونے سے پہلے دُعا پڑھ لے تاکہ قدرت کی کرشمہ سازی کا تاثر مضمل نہ ہونے پائے۔ چاند دیکھنے کے بعد مصحف، آب رواں، سبزہ و گل اور فیروزہ وغیرہ دیکھے تاکہ آنکھوں میں تروتازگی، دلوں میں نزہت، آفرین مسرت اور قدرت کی عجائب آفرینی کا تصور پیدا ہو۔

ہلال کا اطلاق اگرچہ عام طور پر پہلی رات کے چاند پر ہوتا ہے مگر بعض اہل لغت کے نزدیک دوسری تاریخ کے چاند کو بھی ہلال کہا جاتا ہے۔ اور بعض ہلال کی آخری شب تیسری رات کو قرار دیتے ہیں۔ ہلال، اہلال سے ماخوذ ہے اور اہلال کے معنی آواز بلند کرنے کے ہوتے ہیں اور عربی زبان میں جس لفظ میں ہائے ہوز اور تکرار لاقم ہو اس میں عموماً شہرت و بلند آوازی کے معنی ہوتے ہیں اور ہلال کی بھی یہی صورت ہے کہ جب وہ نکلتا ہے تو ہر طرف شہرت پھیل جاتی ہے اور زبانوں پر اس کا چرچا ہونے لگتا ہے۔ یا یہ کہ ہلال سے ماخوذ ہے جس کے معنی ضعف و کمزوری کے ہیں۔ اور یہ چونکہ ایک باریک کان کی صورت میں نظر آتا ہے اس لئے اسے ہلال کہا جاتا ہے۔ رویت ہلال صرف دیکھنے ہی پر موقوف نہیں ہے۔ بلکہ تیس دن پورے ہو

بائیں یا ایسے شخص دو گواہی دیں جن کی راست گوئی و فرض شناسی پر اعتماد ہو یا ایسی شہرت ہو جائے جس سے چاند کے ہونے کا یقین ہو جائے تو رویت ثابت ہے اور اس سلسلہ میں معین کے مقرر کردہ اصولوں پر اعتماد نہیں کیا جاسکتا کیونکہ وہ صرف ظنی و تخمینی چیزیں ہیں۔ مثلاً یہ کہ ذیقعد کی چوتھی اور محرم کی پہلی، ذی الحجہ کی چوتھی اور صفر کی پہلی اور محرم کی چوتھی اور ربیع الاول کی پہلی۔ صفر کی چوتھی اور ربیع الثانی کی پہلی، ربیع الاول کی چوتھی اور جمادی الاول کی پہلی اور ربیع الثانی کی چوتھی اور جمادی الاخریٰ کی پہلی، جمادی الاول کی چوتھی اور ربیع کی پہلی، جمادی الاخریٰ کی چوتھی اور شعبان کی پہلی، ماہ رمضان کی چوتھی اور ذیقعد کی پہلی، شوال کی چوتھی اور ذی الحجہ کی پہلی ایک دن میں طاق ہوگی۔ مثلاً شوال کی چوتھی اگر جمعہ ہو تو ذی الحجہ کی پہلی جمعہ کے دن ہوگی۔ اسی طرح نصیر الدین طوسی رحمہ اللہ کی طرف یہ شعر منسوب ہے۔

یہں چوں غزہ افتد بست و ز دال اگر چاشن آید جسد بر خال

یکس سے مراد یک شنبہ، دو شنبہ اور سہ شنبہ ہے۔ ان دنوں میں اگر پہلی تاریخ ہو تو مہینہ انتیس کا ہوگا۔ اور چاشن سے مراد چار شنبہ، پنج شنبہ، آدینہ (جمعہ) اور شنبہ ہے۔ ان دنوں میں اگر پہلی ہو تو پورے مہینے میں دن کا ہوگا۔ و العلم عند اللہ۔

قدرت نے اس چاند کے ذریعہ گوناگوں فوائد و منافع کا سامان کیا ہے۔ اگرچہ اس کے فوائد و خواص کو اہل تحقیق ہی جانتے ہیں مگر کچھ فوائد تو وہ ہیں جن کا مشاہدہ ہر کس نا کس کر سکتا ہے۔ چنانچہ ہر شخص یہ دیکھتا اور جانتا ہے کہ اس سے تاریک راتیں روشن و منور اور اُس کی روشنی سے اشیاء کی نمود ہوتی ہے اور اس کے طلوع و مغروب، عروج و زوال اور سیر و حرکت سے ازمنہ و اوقات مضبوط ہوتے ہیں۔ جس سے کائنات میں ہم آہنگی اور زندگی کے ہر شعبہ میں نظم و ترتیب قائم ہوتی ہے چنانچہ قدرت نے اس فائدہ کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرمایا ہے۔

یَسْتَلُونَكَ عَنِ الْاَهْلِ قُلْ هِیْ

لِیَسْتَلُوْاكَ عَنِ الْاَهْلِ قُلْ هِیْ لَیْسَ بِیْ ذِیْقَعْدَیْ

اوقات کی حد بندی کا تصور انسان کے دل میں سورج کے طلوع و مغروب سے پیدا ہوا۔ اس طرح کہ اس نے سورج کو نکلتے اور پھر اُسے ڈوبتے دیکھا اور طلوع سے لے کر غروب تک کا وقت روشن اور غروب سے لے کر طلوع تک کا وقت تاریک پایا تو اس نے ایک طلوع سے لے کر دوسرے طلوع تک کا وقت دو حصوں پر تقسیم کر دیا۔ روشن حصہ کا نام دن ہوا اور تاریک حصہ کا نام رات۔ اب اگر وقت کا حساب اسی شب و روز سے چلتا تو ایک پچاس سالہ شخص کو اپنی عمر کا حساب لگانے کے لئے اٹھارہ ہزار دو سو پچاس راتوں اور اٹھارہ ہزار دو سو پچاس دنوں کا حساب رکھنا پڑتا۔ اور اگر شب و روز کے مجموعہ سے حساب کرتا جب بھی اٹھارہ ہزار دو سو پچاس کے شمار کی ضرورت پڑتی۔ اور ظاہر ہے کہ اس طرح حساب شمار نہایت دشوار ہوتا۔ اس دشواری کو اس نے چاند کے ذریعہ دور کیا۔ اس طرح کہ اس نے دیکھا کہ وہ ایک معین وقت پر نکلتا ہے اور تغیر و تبدل کے مختلف حالات سے گزرتا ہوا کچھ مدت کے لئے اُنھوں سے رد پش ہو جاتا ہے اور پھر اسی پہلی وضع و صورت کے ساتھ نمودار ہوتا ہے۔ اور یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جس میں کبھی غلغل و فنا نہیں ہوتا۔ تو چاند کے دو

طلوعوں کے درمیانی عرصہ سے ایک اور وقت کی مد بندی کر لی اور اس کا نام مہینہ تجریز کیا۔ اب پچاس سال کی مدت کے لئے اٹھارہ ہزار دو سو پچاس دنوں کو یاد رکھنے کی بجائے چھ سو چھپتے ہی یاد رکھنا پڑے۔ پھر موسموں کے دور کرنے سے ایک اور مدت کی طرف توجہ پیدا ہوئی اور اس نے دیکھا کہ ایک موسم کے شروع ہونے کے بعد دوبارہ اسی موسم کے آنے تک بارہ مرتبہ چاند طالع ہوتا ہے تو اس نے بارہ مہینوں کی ایک مدت تجریز کر لی اور اس کا نام سال ہوا۔ جب سالوں کے ذریعہ اوقات کی مد بندی ہونے لگی تو اوقات شماری کی تمام دشواریاں دور ہو گئیں۔ جن لوگوں نے سب سے پہلے تشکیل ادوات کی طرف توجہ کی، وہ اہل مصر تھے۔ چنانچہ آثار مصر کو دیکھنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جہاں وہ ایک مہینہ ظاہر کرنا چاہتے تھے وہاں ہلال کی شکل بنایتے تھے اور ۶۰۰ مہینوں نے اپنے تہواروں کے ناموں پر بارہ مہینوں کے نام رکھ کر سال کی مد بندی کر لی تھی۔ اور یونان، روم، ہند اور عرب میں بھی قمری مہینوں کا حساب رائج تھا۔ جب اسلام کا ظہور ہوا تو اس نے بھی قمری حساب کو برقرار رکھا۔ اور قمری مہینوں ہی کے لحاظ سے سال کی تحدید کی اور مہینوں کے گھٹانے بڑھانے اور آگے پیچھے کرنے سے روک دیا۔ کیونکہ زیادہ جاہلیت میں عرب اپنی مقصد باری کے لئے امن و امان کی مہینہ کو مؤخر کر دیتے یا ج کے مہینہ کو پیچھے ڈال دیتے تھے۔ یہ سال سنہ مجری کہلاتا ہے۔ کیونکہ اس کی ابتداء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کے مشورہ سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت پر رکھی گئی تھی۔ اگرچہ ہجرت کا واقعہ ۱۲ صفر کو پیش آیا اور ۱۲ ربیع الاول کو آنحضرتؐ کا مدینہ میں ورود ہوا، مگر محرم کی اہمیت و شہرت اور شہر الحرام میں نمایاں ہونے کی وجہ سے اور بایں خیال کہ ہجرت کا ارادہ محرم ہی سے تھا، اسے سال کا پہلا مہینہ قرار دیا گیا۔ اگرچہ قمری حساب سیدھا سادا اور ہر قسم کے تیج و خم سے پاک ہے مگر اکس میں یہ دشواری پیش آئی کہ اس کے ذریعہ فصلوں کی مد بندی نہیں ہو سکتی۔ اس لئے کہ جو مہینہ آج سردی میں آ رہا ہے پھر گرمی میں آنا شروع ہو جائے گا اور جو خزاں میں آ رہا ہے وہ بہار میں آنے لگے گا۔ لہذا یہ نہ بتایا جاسکے گا کہ گرمی کے کون سے مہینے اور سردی کے کون سے۔ کس مہینے میں فصل کاشت ہوگی اور کس مہینے میں کاٹی جائے گی۔ اور مصریوں کو بھی یہی دقت پیش آئی۔ کیونکہ ان کی زندگی کا انحصار کھیتی باڑی پر تھا، اور ایک برسات سے لے کر دوسری برسات تک انہوں نے بارہ مہینوں کا حساب لگایا تھا۔ مگر برسات تیرہ مہینوں کے بعد آنے لگی۔ اس لئے ضرورت محسوس ہوئی کہ کوئی ایسی صورت، ہونا چاہیے کہ گرامر ما اور بہار و خزاں کے موسم کی مد بندی ہو جائے۔ چنانچہ فلکی مطالعہ نے انسان کی رہنمائی کی اور اس نے دیکھا کہ چاند ہر رات کسی نہ کسی ستارے کے پاس نظر آتا ہے اور چونکہ چاند کے نظر آنے کی راتیں اٹھائیس ہوتی ہیں۔ اس لئے اس نے ان ستاروں کی علامت قرار دے کر چاند کی اٹھائیس منزلیں قرار دے لیں۔ ان منزلوں کو ہندی میں نجمتہر کہا جاتا ہے۔ جو اسونی، بھرنی، کرتکا، روہنی وغیرہ کے ناموں سے مشہور ہیں اور عربی میں ان کے نام حسب ذیل ہیں:-

شرطان، بطین، ثریا، ذبران، حقہ، ہنہ، ذراع، منثورہ، طرف، جہہ، زہرہ، صرفہ، عراد، سالك الاعزل، غفر، نابانا، اکلیل، قلب، شولہ، ناعلم، بلدہ، سعد، ذابح، سعد، بلح، سعد السعود، سعد الاخبیہ، فرغ المقدم، فرغ الموتر، مرشاء۔

پھر اس نے دیکھا کہ منطقۃ البروج پر کئی ستاروں کے جھرمٹ ہیں جنہیں تاعدہ سے ملایا جائے تو بارہ مختلف شکلیں بن جاتی ہیں اور انہی شکلوں کے لحاظ سے ان کے نام رکھ لئے گئے۔ ہندی میں انہیں واس اور عربی میں برج کہا جاتا ہے۔ ہندی نام یہ ہیں: میکھ، برکھ، متھن، کرک، سنگھ، کنیا، تلاء، برچھک، دھن، مکر، کنبھ، مین۔ اور اسی ترتیب سے عربی نام یہ ہیں: حمل، ثور، جوزا، سرطان، اسد، سنبلہ، میزان، عقرب، قوس، جدی، دلو، حوت۔

پھر ان منزلوں کو ۳۶۰ درجوں پر تقسیم کیا اور ہر منزل میں چاند کا قیام ۱۲ درجہ اور تقریباً ۵۱ دقیقہ اور ہر برج میں اس کا ٹھہراؤ دو دن آٹھ گھنٹہ قرار دیا۔ پھر یہ دیکھا کہ جس منزل کو چاند شبانہ روز میں طے کرتا ہے، سورج اسے تقریباً ۱۳ درجہ میں تمام کرتا ہے جس سے منزلوں کے دن ۳۶۴ بنتے ہیں۔ لیکن سورج اس مقام پر جہاں سے چلا تھا۔ ۳۶۵ دنوں میں پہنچتا ہے۔ اس طرح کہ حمل، ثور، سرطان، اسد اور سنبلہ میں ۳۱، ۳۲ دن، جوزا میں ۳۲ دن، میزان، عقرب، دلو اور حوت میں ۳۰-۳۰ دن اور قوس و جدی میں ۲۹-۲۹ دن صرف کرتا ہے۔ تو انہوں نے ایام منازل کو دور شمسی کے دنوں سے مطابق کرنے کے لئے منزل غفر میں ایک دن کا اضافہ کر کے ۳۶۵ دن کا سال مقرر کر لیا اور موسموں کو ان منزلوں پر تقسیم کر کے فصول اربعہ کی حد بندی کر لی اور اسے شمسی سال سے تعبیر کیا جانے لگا۔ اور بعض ملکوں میں شمسی سال کے باوجود مہینوں کا حساب قمری ہی رہا۔ حالانکہ قمری حساب سے سال کی مدت ۳۵۴ دن ۸ گھنٹے ۴۸ منٹ ۳۲ سیکنڈ ہوتی ہے کیونکہ قمری مہینہ ۲۹ دن یا ۳۰ دن کا ہوتا ہے۔ اگرچہ چاند ۲۷ دن ۷ گھنٹے ۴۳ منٹ کی مدت میں سمت متقابل کی طرف حرکت کرتا ہوا زمین کے گرد اپنا دورہ مکمل کر لیتا ہے۔ لیکن حرکت ارضی کی وجہ سے چاند کے سفر میں ۲ دن ۲۱ اعشاریہ کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور اسے اپنا سفر تمام کرنے کے لئے ۲۹ دن ۱۲ گھنٹے ۴۳ منٹ ۱۶ سیکنڈ کی مدت درکار ہوتی ہے۔ اس بنا پر وہ کبھی ۲۹ دن کے بعد نظر آتا ہے اور کبھی ۳۰ دن کے بعد۔ اور اسی رویت پر مہینوں کی مدت کا انحصار ہے۔ اور شمسی سال کی مدت ۳۶۵ دن ۵ گھنٹے ۴۸ منٹ ۴۶ سیکنڈ ہوتی ہے۔ اس لئے قمری سال ۱۰ دن ۲۱ گھنٹے ۱۴ سیکنڈ شمسی سال سے چھوٹا ہوگا اور ہر سو سال کے بعد شمسی سال سے تین سال آگے بڑھ جائے گا۔

چنانچہ اہل کتاب میں سے ایک شخص نے امیر المومنین علیہ السلام سے کہا کہ قرآن میں اصحاب کہف کے متعلق ہے کہ ولبتوا فی کہفہم ثلاث مائۃ سنین واذدادوا تسعاً (وہ فار میں تین سو برس ٹھہرے اور لوگوں نے نو برس اور بڑھا دیئے) اور ہمارے ہاں کی کتاب میں صرف تین سو برس کا ذکر ہے۔ یہ اختلاف کیوں ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ یہ تائید کے تین سو برس عربوں کے تین سو سالوں کے برابر ہوتے ہیں۔ یہ اس لئے کہ جب ہر سو سال میں تین سال کا اضافہ ہوگا تو تین سو سالوں کے بعد نو سو سالوں کا اضافہ ہونا ہی چاہیئے۔

جن ممالک میں مہینوں کی مدت شمسی سال سے کم ہوتی ہے۔ وہ ان میں دنوں کا اضافہ کر کے اسے شمسی سال سے مطابق کر لیتے ہیں۔ چنانچہ اہل ہند اپنے مہینوں کا حساب چاند سے کرتے ہیں۔ اس طرح کہ پروا یعنی چاند کے انحطاط سے مہینہ کا آغاز کرتے ہیں۔ اور پورناشی یعنی چاند کے مکمل ہو جانے پر ختم کر دیتے ہیں۔ اور ہر قمری سال ایک مہینہ کا اضافہ کر کے اپنے سال کو شمسی سال کے مطابق کر لیتے ہیں۔ ترکوں کے مہینے بھی شمار میں قمری مہینوں کے برابر ہوتے ہیں۔

وہ شمس و قمر کے اتصال سے ابتدا کرتے ہیں اور ہر تیسرے سال ایک ماہ کا اضافہ کر لیتے ہیں۔ اہل فارس اپنے سال کی ابتدا تحویل آفتاب سے کرتے ہیں۔ ان کے مہینوں کے نام یہ ہیں۔

فروردین۔ اردی بہشت۔ خرداد۔ تیر۔ مرداد۔ شہرور۔ مہر۔ ابان۔ آذر۔ دی۔ بہمن۔ اسفندارند۔

یہ تمام مہینے ۳۰، ۳۱ دن کے ہوتے ہیں جس سے سال کے ۳۶۰ دن بنتے ہیں۔ لیکن وہ اسفندارند کے آخر میں ۵ دنوں کا اضافہ کر کے شمسی سال کے مطابق کر لیتے ہیں۔ اور ۱۲۰ سال کے بعد ایک مہینہ کا اضافہ کر کے بقایا کی کوپرا کر لیتے ہیں۔ اس زائد مہینہ کو ہندی میں لونڈا ترکی میں سوا آئی، اور فارسی میں کبیسہ کہتے ہیں۔ روم میں مہینوں کا حساب چاند سے اور سال کا حساب سورج سے لگایا جاتا تھا۔ جب روم میں جولیس سیزر حکمران ہوا تو اس نے ۴۵ ق۔م میں دو ہیئت دانوں کی مدد سے سال کی مدت ۳۶۵ دن ۶ گھنٹہ مقرر کی۔ اس طرح کہ فردی کے ۲۹ دن اور باقی مہینوں میں ایک مہینہ تیس دن کا اور دوسرا ۳۱ دن کا قرار دیا۔ اور چھ گھنٹوں کی کھپت کے لئے ہر چوتھے سال فردی میں ایک دن کا اضافہ کر دیا۔ اور اپنے نام پر جون کے بعد والے مہینے کا نام جولائی رکھا۔ اس کے بعد اگستس نے جولائی کے بعد والے مہینے کا نام اپنے نام پر اگست رکھا۔ اور فردی سے ایک دن نکال کر اس میں بڑھا دیا۔ یہ حساب صدیوں چلتا رہا۔ لیکن سال کی مدت چونکہ ۳۶۵ دن ۶ گھنٹہ تھی، اس لئے ۴۰۰ سال کے عرصہ میں تحویل آفتاب میں ۳ دن کا فرق پڑ گیا۔ چنانچہ جب ۳۲۵ء میں روم کے ہیئت دان اس مسئلہ پر غور کرنے کے لئے جمع ہوئے۔ تو اس سال تحویل آفتاب ۱۱ مارچ کو تھی۔ حالانکہ ۴۵ ق۔م جب یہ سال رائج ہوا تھا تو تحویل آفتاب ۲۵ مارچ کو تھی۔ انہوں نے بتایا کہ شمسی سال کی صحیح مدت چونکہ ۳۶۵ دن ۵ گھنٹہ ۴۸ منٹ ۴۶ سیکنڈ ہے اور ملکی سال کا شمار ۳۶۵ دن ۶ گھنٹہ کے حساب سے ہوتا رہا ہے اور ملکی سال شمس سال سے ۱۱ منٹ ۴۶ سیکنڈ آگے بڑھتا رہا ہے اس لئے یہ فرق پڑ گیا ہے۔ مگر اس کی تصحیح کی کوئی تدبیر نہ کر سکے۔ آخر ۱۵۸۲ء میں ناپائے اعظم گرگیری نے اس کی طرف توجہ کی اور گزشتہ سالوں میں جو دس دن زیادہ شمار ہوئے تھے۔ کم کر دیئے اور آئندہ کے لئے ہر تین سال کے دن ۳۶۵، اور چوتھے سال کے دن ۳۶۶ قرار دیئے تاکہ ان چار سالوں میں ہر سال جو ۵ گھنٹے ۴۸ منٹ ۴۶ سیکنڈ زائد ہوتے ہیں ان کی کھپت ہو جائے۔ مگر جب یہ دیکھا گیا کہ اس سے بھی کچھ فرق پڑتا ہے اس طرح کہ کئی تو چار سالوں میں ۲۳ گھنٹے ۱۵ منٹ ۴ سیکنڈ کی ہوتی ہے اور اضافہ ایک دن کی صورت میں ۲۴ گھنٹے کا کیا گیا ہے۔ جب سے ۴۰۰ سال میں ۳ دن کا فرق پڑ جاتا ہے۔ اس لئے پوری صدی والے سالوں میں صرف اس سال میں اضافہ باقی رکھا گیا جو ۴۰۰ پر پورا تقسیم ہو جائے تاکہ یہ بڑھنے والے تین دن کم ہو جائیں۔ لیکن اس صورت میں بھی ۴۶ سیکنڈ ہر سال میں بڑھ جاتے ہیں جو ۲۳۲۳ سال میں ایک دن کے مساوی ہو جائیں گے۔ اس کے تدارک کی یہ صورت نکالی گئی کہ جو سال ۴۰۰ پر پورا تقسیم ہو جائے اس میں ایک دن کا اضافہ نہیں کیا جائے گا لیکن یہ ایک دن تو ۲۳۲۳ سالوں میں بڑھتا تھا اور کئی چار ہزار سال میں ایک دن کی تجویز ہوئی تو اس کے نتیجہ میں بیس ہزار سالوں میں ایک دن پھر بڑھ جائے گا۔ مگر اس کے حل کی ابھی کوئی خاص ضرورت محسوس نہیں کی گئی ہے۔

جس سال میں ایک دن کا اضافہ کیا جاتا ہے اس کے پہچاننے کا حسابی طریقہ یہ ہے کہ سنہ عیسوی کو چار پر تقسیم

کر دیا جائے۔ اگر ایک باقی رہے تو ۳۶۵ دن والا پہلا سال، دو باقی رہیں تو دوسرا، تین باقی رہیں تو تیسرا، اور پورا تقسیم ہو جائے تو دوسرا ۳۶۶ دنوں کا سال ہوگا۔ ایسے سال کو لیپ کا سال کہا جاتا ہے۔

بہر حال اس بیان سے یہ واضح ہو گیا کہ ہر سال کبھی شمسی سال سے گھٹ جاتا ہے اور کبھی بڑھ جاتا ہے اور ہر چوتھے سال ایک دن کے اضافہ کی ضرورت پڑ جاتی ہے اور پھر بھی تغاوت رہ جاتا ہے۔ اور پھر اسے وہی سمجھ سکتا ہے جو علمِ فلکیات میں مہارت رکھتا ہو۔ بخلاف قمری حساب کے کہ وہ گھٹائے بڑھائے بغیر بالکل قدرتی حالت میں ہے۔ اور ہر شخص باہسانی معلوم کر لیتا ہے۔ کیونکہ اس کا تعلق عام مشاہدہ سے ہے۔ اس لئے اسلام نے اعمال و عبادات کی بنیاد زیادہ تر قمری حساب پر رکھی ہے۔ تاکہ تعیینِ اوقات میں کوئی دشواری پیش نہ آئے۔ اور جو سورج سے متعلق ہیں جیسے انظارِ صوم یا اوقاتِ نماز یا نماز آیات قرآن کا تعلق سرف سورج کے مشاہدہ یعنی طلوع و غروب و زوال اور کسوف سے ہے جس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے۔ البتہ کچھ امور ایسے ہیں جو شمسی حساب سے متعلق ہیں مگر وہ اعمالِ واجبہ پر اثر انداز نہیں ہوتے جیسے نوروز۔ کیونکہ جس دن غدیر خم میں اعلانِ خلافتِ علوی ہوا اور جس دن امیر المومنین علیہ السلام ذینتِ افزائے سریر خلافت ہوئے۔ آفتابِ برجِ حمل میں تھا۔ اسی لئے اس دن کی سرت کو دو چاند کرنے کے لئے قمری دس شمسی دونوں تاریخوں کو یومِ سرت قرار دیا گیا۔ اسی طرح نوروز کے ۲۳ دن بعد نسیان کا ہینہ شروع ہوتا ہے جس میں برسنے والے پانی پر مختلف سورتیں اور دعائیں پڑھ کر پینے سے مختلف فوائد و خواص کا ذکر و آیات میں ہوا ہے۔ یونہی امام جعفر صادق علیہ السلام نے ماہِ حریران کی ساتویں تاریخ کو پچھنے لگوانے سے منع کیا ہے اور امام رضا علیہ السلام سے شمسی مہینوں کے لحاظ سے ہر مہینہ کے کچھ اصولِ صحت وارد ہوئے ہیں۔

دُعائے استقبالِ ماہِ رمضان

تمام تعریف اس اللہ کے لئے ہے جس نے اپنی حمد و سپاس کی طرف ہماری رہنمائی کی اور ہمیں حمد و گزائیں میں سے قرار دیا تاکہ ہم اس کے احسانات پر شکر کرنے والوں میں محسوب ہوں اور ہمیں اس شکر کے بدلہ میں نیکو کاروں کا اجر دے۔ اس اللہ تعالیٰ سے لئے حمد و ستائش ہے جس نے ہمیں اپنا دین عطا کیا اور اپنی امت میں سے قرار دے کر امتیاز بخشا اور اپنے لطف و احسان کی راہوں پر چلایا۔ تاکہ ہم اس کے

وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ
إِذَا دَخَلَ شَهْرَ رَمَضَانَ :

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي هَدَانَا لِهٰذَا
وَجَعَلَنَا مِنْ اَهْلِهِ لَنَكُوْنُ اِيْحْسَانٍ
مِّنَ الشَّاكِرِيْنَ وَلِيَجْزِيَنَا عَلٰى ذٰلِكَ
جَزَاءَ الْمُحْسِنِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ
الَّذِي حَبَانَا بِدِيْنِهِ وَاخْتَصَّصَنَا
بِمِلَّتِهِ وَسَبَّلَنَا فِيْ سَبِيْلِ اِحْسَانٍ
لِنَسْلُكَهَا بِسَبِيْلِهِ اِلَى رِضْوَانِهِ
حَمْدًا يَتَقَبَّلُهُ مِنَّا وَيَرْضٰى بِهِ عَنَّا

وَالْعَمَدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ مِنْ تِلْكَ
السَّبِيلِ شَهْرَهُ شَهْرَ رَمَضَانَ وَشَهْرَ
الضِّيَاءِ وَشَهْرَ الْإِسْلَامِ وَشَهْرَ
الطَّهْرِ وَشَهْرَ الْمُحْيِي وَشَهْرَ
الْقِيَامِ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى
بِلَيْلٍ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَ
الْقُرْآنِ فَأَبَانَ قَضِيئَكَ عَلَى سَائِرِ
الشُّهُورِ بِمَا جَعَلَ لَهُ مِنَ الْحُرُمَاتِ
الْمَوْقُورَةِ وَالْفَضَائِلِ الْمَشْهُورَةِ
فَحَدَّمَ فِيهِ مَا أَحَلَّ فِي غَيْرِهِ إِعْظَامًا
وَحَجَرَفِيهِ الْمَطَاعِمَ وَالْمَشَارِبَ
إِكْرَامًا وَجَعَلَ لَهُ وَقْتًا بَيْنَنَا لَا يَجِدُ
حَلَّ وَغَيْرَ أَنْ يُقَدَّمَ قَبْلَهُ وَلَا يَقْبَلَ
أَنْ يُؤَخَّرَ عَنْهُ ثُمَّ فَضَّلَ لَيْلَهُ وَاحِدَةً
مِنْ لَيَالِيهِ عَلَى كِيَالِي أَلْفِ شَهْرٍ وَ
سَمَّاها لَيْلَةَ الْقَدْرِ تَنْزِيلَ الْمَلَكَةِ
وَالزُّوْحِ فِيهَا يَأْتِيهِمْ مِنْ كُلِّ أُمٍّ
سَلَامٌ ذَا يُعْوِذُ الْبَرَكَةَ إِلَى طُلُوعِ
الْفَجْرِ عَلَى مَنْ بَشَاءَ مِنْ عِبَادِهِ بِمَا
أَحْكَمَ مِنْ قَضَائِهِمِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَآلِهِمْ نَا مَعْرِفَةَ
فَضْلِهِ وَاجْلِدْ حُرْمَتِهِ وَالتَّحْقِظَ
مِمَّا حَظَرْتَ فِيهِ وَاعِنَّا عَلَى
صِيَامِهِ بِكَفِّ الْجَوَارِحِ عَنْ
مَعَاصِيكَ وَاسْتِعْمَالِهَا فِيهِ
بِمَا يُرْضِيكَ حَتَّى لَا نُصْغِيَ
بِأَسْمَاعِنَا إِلَى كُفْوٍ وَلَا تَسْرِعَ

نفس و کرم سے ان راستوں پر چل کر اس کی خوشنودی
تک پہنچیں۔ ایسی حمد جسے وہ قبول فرمائے اور جس کی
وجہ سے ہم سے وہ راضی ہو جائے۔ تمام تعریف اس
اللہ کے لئے ہے جس نے اپنے لطف و احسان کے
راستوں میں سے ایک راستہ اپنے پیغمبر کو قرار دیا۔
یعنی رمضان کا مہینہ، صیام کا مہینہ، اسلام کا مہینہ،
پاکیزگی کا مہینہ، تصفیہ و تطہیر کا مہینہ، عبادت و قیام
کا مہینہ۔ وہ مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا۔ جو لوگوں
کے لئے رہنما ہے۔ ہدایت اور حق و باطل کے امتیاز کی
روشن صداقتیں رکھتا ہے۔ چنانچہ تمام مہینوں پر اس
کی فضیلت و برتری کو آشکارا کیا۔ ان فرادال عزتوں
اور نمایاں فضیلتوں کی وجہ سے جو اس کے لئے قرار دیں
اور اس کی عظمت کے اظہار کے لئے جو پیریں و دوسرے
مہینوں میں جائز کی تھیں اس میں حرام کر دیں اور اس کے
احترام کے پیش نظر کھانے پینے کی چیزوں سے منع
کر دیا اور ایک واضح زمانہ اس کے لئے معین کر دیا۔ خدا
بزرگ و برتریہ اجازت نہیں دیتا کہ اس کے معینہ
وقت سے آگے بڑھا دیا جائے اور نہ بہ قبول کرتا ہے
کہ اس سے مؤخر کر دیا جائے۔ پھر یہ کہ اس کی راتوں
میں سے ایک رات کو ہزار مہینوں کی راتوں پر فضیلت
دی اور اس کا نام شب قدر رکھا۔ اس رات میں فرشتے
اور روح القدس ہر اس امر کے ساتھ جو اس کا قلعی
فیصلہ ہوتا ہے اس کے بندوں میں سے جس پر وہ پابند
ہے نازل ہوتے ہیں۔ وہ رات سراسر سلامتی کی
رات ہے جس کی برکت طلوع فجر تک دائم و برقرار
ہے۔ اے اللہ! محمدؐ اور ان کی آلؑ پر رحمت نازل
فرما اور ہمیں ہدایت فرما کہ ہم اس مہینہ کے فضل و شرف کو

بِأَبْصَارِنَا إِن لَّهُمْ وَحْتَى لَا نَبْصُرُ
 أَبْدَانَنَا إِلَى مَحْظُورٍ وَلَا نَحْظُو
 بِأَقْدَامِنَا إِلَى مَحْجُورٍ وَحْتَى لَا
 نَعْبِي بَطُونَنَا إِلَّا مَا أَحْكَمْتَ وَلَا
 نَسْطِقُ أَلْسِنَتَنَا إِلَّا بِمَا مَثَلْتَ وَلَا
 لَا تَتَكَلَّفُ إِلَّا مَا يَدْفَعُ مِنْ كَوَائِدِكَ
 وَلَا تَنْتَعِاطِي إِلَّا الَّذِي يَقْبَلُ مِنْ
 عِقَابِكَ ثُمَّ خَلِصْ ذَلِكَ كُلَّهُ مِنْ
 رِيَاءِ الْمُرَائِينَ وَنَمْعَةِ الْمُتَمِيعِينَ
 لَا تَشْرِكْ فِيهِ أَحَدًا دُونَكَ وَلَا
 تَكْتَبِغْ فِيهِ مَرَادًا سِوَاكَ - اللَّهُمَّ
 صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَفَقْنَا
 فِيهِ عَلَى مَوَاقِفِ الصَّلَواتِ
 الْخَمِيسِ بِحُدُودِهَا الَّتِي سَخَّرْتَ
 وَفُتُوحِهَا الَّتِي قَرَضْتَ وَوَقَائِدِهَا
 الَّتِي وَطَقْتَ وَأَوْقَاتِهَا الَّتِي
 وَفَّقْتَ وَأَنْزَلْنَا فِيهَا مَنَازِلَ
 التَّصَلِّيِّ لِنَسْأَلَ بِهَا الْحَافِظِينَ
 لِذِكْرِنَا الْمُؤَدِّينَ لَهَا فِي أَوْقَاتِهَا
 عَلَى مَا سَأَلَهُ عَبْدُكَ دَرَسُوكَ
 صَلَواتِكَ عَلَيْهِ وَآلِهِ فِي دُرُوعِهَا
 وَسُجُودِهَا وَجَمِيعِ قَوَائِدِهَا عَلَى
 أَتَمِّ الظُّهُورِ وَأَسْبَغِ وَأَبْنِ
 الْعُشُورِ وَأَبْلِغِ وَوَفَّقْنَا فِيهِ
 لِأَنْ نَصِلَ آمَحَامَنَا بِالنَّيْرِ وَ
 الصِّمْلَةِ وَأَنْ نَتَعَاهَدَ بِحَيْثَانَا
 بِالْإِنْضَالِ وَالْعَطِيَّةِ وَ أَت

پہچائیں، اس کی عزت و حرمت کو بلند جائیں اور اس
 میں ان چیزوں سے جن سے تو نے منع کیا ہے اجتناب کریں۔
 اور اس کے روزے رکھنے میں ہمارے اعتقاد کو نافرمانیوں
 سے روکنے اور ان کاموں میں مصروف رکھنے سے جو تیری
 خوشنودی کا باعث ہوں ہماری اعانت فرما، تاکہ ہم نہ
 یہود باتوں کی طرف کان لگائیں، نہ فضول چیزوں کی
 طرف بے مہمانگاہی اٹھائیں، نہ حرام کی طرف ہاتھ بڑھائیں
 نہ امر منوع کی طرف پیش قدمی کریں، نہ تیری ملامت کی
 ہوئی چیزوں کے علاوہ کسی چیز کو ہمارے حکم قبول کریں۔
 اور نہ تیری بیان کی ہوئی باتوں کے سوا ہماری زبانیں
 گویا ہوں۔ صرف ان چیزوں کے بجالانے کا بار بٹھائیں
 جو تیرے ثواب سے قریب کریں اور صرف ان کاموں
 کو انجام دیں جو تیرے عذاب سے بچالے جائیں۔ پھر
 ان تمام اعمال کو ریاکاروں کی ریاکاری اور شہرت پسندی
 کی شہرت پسندی سے پاک کر دے اس طرح کہ تیرے
 علاوہ کسی کو ان میں شریک نہ کریں اور تیرے سوا
 کسی سے کوئی مطلب نہ رکھیں۔ اے اللہ! محمدؐ اور
 ان کی آلؑ پر رحمت نازل فرما اور ہمیں اس میں نماز
 ہائے پنجگانہ کے اوقات سے ان حدود کے ساتھ جو
 تو نے معین کئے ہیں اور ان واجبات کے ساتھ جو
 تو نے عائد کئے ہیں اور ان آداب کے ساتھ جو تو نے
 قرار دیئے ہیں اور ان لمحات کے ساتھ جو تو نے مقرر
 کئے ہیں آگاہ فرما اور ہمیں ان نمازوں میں ان لوگوں کے
 مرتبہ پر فائز کر جو ان نمازوں کے درجات عالیہ حاصل
 کرنے والے، ان کے واجبات کی نگہداشت کرنے والے
 اور انہیں ان کے اوقات میں اسی طریقہ پر جو تیرے
 عہد خاص اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے

تُخْلِصَ أَمْوَالَنَا مِنَ التَّعَابِ
وَأَنْ تُطَهِّرَهَا بِإِخْرَاجِ
الزَّكَاةِ وَأَنْ تُرَاجِعَ مَنْ
هَاجَرَنَا وَأَنْ تُصِيفَ مَنْ
ظَلَمْنَا وَأَنْ تُسَالِحَ مَنْ عَادَانَا
حَاشَى مَنْ عُوذَى فِيكَ وَكَ
فِيهِ الْعَدُوُّ الَّذِي لَا تُؤَالِيهِ
وَالْجُذْبُ الَّذِي لَا نُصَافِيهِ وَ
أَنْ تَتَقَرَّبَ إِلَيْكَ فِيهِ مِنَ الْأَعْمَالِ
الزَّالِمَاتِ بِمَا تُطَهِّرُنَا بِهِ مِنَ
الذُّلُوبِ وَتُعْصِمُنَا فِيهِ وَمَا
نَسْتَأْنِفُ مِنَ الْعُيُوبِ حَتَّى لَا
يُؤِيرَ عَلَيْكَ أَحَدٌ مِنْ مَلَائِكَتِكَ
إِلَّا دُونَ مَا لَوْحِدُ مِنْ أَبْوَابِ
الطَّاعَةِ لَكَ وَأَنْ تَوَاعِ الْقَرَبَاتِ
إِلَيْكَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ
هَذَا الشَّهْرِ وَبِحَقِّ مَنْ تَعَبَّدَ
لَكَ فِيهِ مِنْ ابْتَدَأَ إِلَيْكَ وَتَبِ
فَتَأْتِيهِ مِنْ مَلِكٍ كَرِيمٍ أَوْ نَبِيٍّ
أَوْ سَلَحَةٍ أَوْ عَبْدٍ صَالِحٍ
اخْتَصَصْتَهُ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ
وَالِهِ وَآهْلَتَا فِيهِ لِيَا وَعَدَتِ
أَوْ لِيَاكَ مِنْ كَرَامَتِكَ وَأَوْجِبْ
لَنَا فِيهِ مَا أَوْجَبْتَ لِأَهْلِ
الْمُبَالَغَةِ فِي طَاعَتِكَ وَاجْعَلْنَا
فِي نَظْمٍ مَنِ اسْتَحَقَّ الرَّبُّيُّعُ
أَوْ عَلَى بِرَحْمَتِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

رکوع و سجد اور ان کے تمام فضیلت برتری کے پہلوؤں
میں جاری کیا تھا، کامل اور پوری پاکیزگی اور نمایاں و
مکمل خشوع و فروتنی کے ساتھ ادا کرنے والے ہیں۔ اور
ہمیں اس مہینہ میں توفیق دے کہ ٹکی و احسان کے ذریعہ
عزیزوں کے ساتھ صلہ رحمی اور انعام و بخشش سے
ہمسایوں کی خبر گیری کریں اور اپنے اموال کو منطوحوں سے
پاک و صاف کریں۔ اور زکوٰۃ دے کر انہیں پاکیزہ طیب
بنالیں۔ اور یہ کہ جو ہم سے ملیجہ کی اختیار کرے۔ اس کی
طرف دست مصالحت بڑھائیں۔ جو ہم پر ظلم کرے اس
سے انصاف برتیں۔ جو ہم سے دشمنی کرے اس سے
صلح و صفائی کریں۔ سوائے اس کے جس سے تیرے لئے
اور تیری خاطر دشمنی کی گئی ہو۔ کیونکہ وہ ایسا دشمن
ہے جسے ہم دوست نہیں رکھ سکتے اور ایسے گروہ کا
(فرد) ہے جس سے ہم صاف نہیں ہو سکتے۔ اور ہمیں اس
مہینہ میں ایسے پاک و پاکیزہ اعمال کے وسیلہ سے تقرب
حاصل کرنے کی توفیق دے جن کے ذریعہ تو ہمیں گناہوں
سے پاک کرے اور از سر نو برائیوں کے ارتکاب سے
بچالے جائے۔ یہاں تک کہ فرشتے تیرے تیری
بارگاہ میں جو اعمال نامے پیش کریں وہ ہماری ہر قسم کی
اطاعتوں اور ہر نوع کی عبادت کے مقابلہ میں سبک
ہوں۔ اے اللہ! میں تجھ سے اس مہینہ کے حق و حرمت اور
نیز ان لوگوں کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں جنہوں نے
اس مہینہ میں شروع سے لے کر اس کے ختم ہونے تک
تیری عبادت کی ہو وہ مقرب بارگاہ فرشتہ ہو یا نبی
مرسل یا کوئی مرد صالح و برگزیدہ، کہ تو محمد اور ان کی آل
پر رحمت نازل فرمائے اور جس عزت و کرامت کا تو نے
اپنے دوستوں سے وعدہ کیا ہے اس کا ہمیں اہل بنا اور

مُعْتَمِدٍ وَآلِهِ وَجَنَّتِنَا إِلَّا لِحَادٍ
فِي تَوْحِيدِكَ وَالتَّقْصِيرِ فِي تَعْجِيدِكَ
وَالشُّكِّ فِي دِينِكَ وَالْعَمَى عَنْ
سَبِيلِكَ وَالْإِغْفَالَ بِحُرْمَتِكَ وَ
إِلَّا نَخْذِمُكَ لَعَنُوكَ الشَّيْطَانِ
الرَّجِيمِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُعْتَمِدٍ
قَالَهِ وَإِذَا كَانَ لَكَ فِي كُلِّ كَيْلَةٍ
مِنْ كَيْلِي شَهْرِنَا هَذَا رِقَابٌ يُعْتَقُهَا
عَفْوُكَ أَفْرِقْ بَيْنَهُمَا صَفْحَكَ فَاجْعَلْ
رِقَابَنَا مِنْ تِلْكَ الرِّقَابِ وَاجْعَلْنَا
لِشَهْرِنَا مِنْ خَيْرِ أَهْلِ وَأَصْحَابِ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُعْتَمِدٍ وَآلِهِ وَ
امْحُضْ دُنُوبَنَا مَعَ امْتَحَانِ هَلَالِهِ
وَاسْلُخْ عَنَّا تَبِعَاتِنَا مَعَ اسْتِغْلَاخِ
أَيَّامِهِ حَتَّى يَنْقُضَى عَمَّا وَقَدْ
صَفَّقْتَنَا فِيهِ مِنَ الْخَطِيئَاتِ وَ
أَخْلَسَتْ سَكَنَاتُ فِيهِ مِنَ السَّيِّئَاتِ اللَّهُمَّ
صَلِّ عَلَى مُعْتَمِدٍ قَالِيبُ كِلَانِ مِلَّتِنَا
فِيهِ فَعَدَّ لَنَا قِرَانُ دُعَانَا فِيهِ فَقَوِّمْنَا
وَإِنْ اشْتَمَلَ عَلَيْنَا عَدُوُّكَ
الشَّيْطَانُ فَاسْكَنْقِدْنَا مِثْلَهُ اللَّهُمَّ
اشْحَنْهُ بِعِبَادَتِنَا إِيَّاكَ وَتَوَكَّلْ
أَوْ قَاتِلْهُ بِطَاعَتِنَا نَكَ وَاعْتِنَا
فِي نَهَائِهِ عَلَى صِيَامِهِ وَ رَفِ
لَيْلِهِ عَلَى الصَّلَاةِ وَالتَّضَرُّعِ
إِيَّاكَ وَالتَّخَشُّعِ نَكَ وَالذَّلَّةِ
بَيْنَ يَدَيْكَ حَتَّى لَا يَشْهَدَ

جو انتہائی اطاعت کرنے والوں کے لئے تو نے اجر مقرر
کیا ہے وہ ہمارے لئے مقرر فرما اور ہمیں اپنی رحمت
سے اُن لوگوں میں شامل کر جنہوں نے بلند ترین مرتبہ کا
استحقاق پیدا کیا۔ اے اللہ! محمدؐ اور اُن کی آلؑ پر رحمت
نازل فرما اور ہمیں اس چیز سے بچائے رکھ کہ ہم توحید
میں کج اندیشی، تیری تعجید و بزرگی میں کوتاہی، تیرے
دین میں شک، تیرے راستہ سے بے راہروی اور تیری
حرمت سے لاپرواہی کریں اور تیرے دشمن شیطان مردود
سے فریب خود دینی کا شکار نہ ہوں۔ اے اللہ! محمدؐ اور
اُن کی آلؑ پر رحمت نازل فرما اور جب کہ اس مہینے کی
راتوں میں ہر رات میں تیرے کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں
جنہیں تیرا عفو و کرم آزاد کرتا ہے یا تیری بخشش مرد گرد
انہیں بخش دیتی ہے تو ہمیں بھی انہی بندوں میں داخل
کر اور اس مہینے کے بہترین اہل و اصحاب میں قرار دے۔
اے اللہ! محمدؐ اور اُن کی آلؑ پر رحمت نازل فرما اور اس
چاند کے گھٹنے کے ساتھ ہمارے گناہوں کو بھی محو کرے۔
اور جب اس کے دن ختم ہونے پر آئیں تو ہمارے گناہوں
کا وبال ہم سے دُور کرے تاکہ یہ مہینہ اس طرح تمام ہو
کہ تو ہمیں خطاؤں سے پاک اور گناہوں سے بری
کر چکا ہو۔ اے اللہ! محمدؐ اور اُن کی آلؑ پر رحمت
نازل فرما اور اس مہینے میں اگر ہم حق سے منہ موڑیں تو
ہمیں سیدھے راستہ پر لگا دے اور مجرہ دی اختیار
کریں تو ہماری اصلاح و درستگی فرما اور اگر تیرا دشمن
شیطان ہمارے گناہ کا ملہ کرے تو اس کے پنجے سے
جھڑالے۔ بارِ الہا! اس مہینے کا دامن ہماری عبادتوں
جو تیرے لئے بجالائی گئی ہوں بھر دے اور اس کے
لغات کو ہماری اطاعتوں سے سجا دے اور اس کے

نَعَاذُكَ عَلَيْنَا بِعَقْلِكَ وَلَا كَيْلَهُ
بِتَقْرِيطِ اللَّهِ وَاجْعَلْنَا فِي
سَائِرِ الشُّهُورِ وَالْأَيَّامِ كَذَلِكَ
مَا عَمَرْتَنَا وَاجْعَلْنَا مِنْ
عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ الَّذِينَ
يَرْتُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ - وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ
مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجْهَكَ
أَنْصَحُوا إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ وَ
مِنَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي
الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ
فِي كُلِّ وَاقْتٍ وَكُلِّ آقَاتٍ وَ
عَلَى كُلِّ حَالٍ عَدَدَ مَا صَلَّيْتَ
عَلَى مَنْ صَلَّيْتَ عَلَيْهِ وَأَضَعْتَ
ذَلِكَ كُلَّهُ بِالْأَضْعَافِ الَّتِي لَا
يُحْصِيهَا غَيْرُكَ إِنَّكَ فَعَّالٌ
بِمَا تُرِيدُ -

❖ ❖ ❖

دنوں میں روزے رکھنے اور اس کی باتوں میں نمازیں
پڑھنے، تیرے حضور گرا کر اپنے تیرے سامنے عجز و
الحاج کرنے اور تیرے درپردہ ذلت و خواری کا مظاہرہ
کرنے، ان سب میں ہماری مدد فرما۔ تاکہ اس کے دن
ہمارے خلاف غفلت کی اور اس کی رائیں کوتاہی و
تقصیر کی گواہی نہ دیں۔ اے اللہ تمام مہینوں اور دنوں
میں جب تک تو ہمیں زندہ رکھے، ایسا ہی قرار دے۔
اور ہمیں اُن بندوں میں شامل فرما جو فردوس بری کی زندگی
کے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے وارث ہوں گے۔ اور وہ کہ
جو کچھ وہ خدا کی راہ میں دے سکتے ہیں، دیتے ہیں۔
بھر بھی اُن کے دلوں کو یہ کھٹکا لگا رہتا ہے کہ انہیں
اپنے پروردگار کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اور اُن لوگوں
میں سے جو نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں اور وہی تورہ لوگ
ہیں جو بھلائیوں میں آگے نکل جانے والے ہیں۔ اے اللہ!
محمدؐ اور اُن کی آلؑ پر ہر وقت اور ہر گھڑی اور ہر حال میں
اس قدر رحمت نازل فرما جتنی تو نے کسی پر نازل کی ہو
اور ان سب رحمتوں سے درگنی چوگنی کہ جسے تیرے علاوہ
کوئی شمار نہ کر سکے۔ بے شک تو جو چاہتا ہے وہی
کرتے والا ہے۔

یہ دُعا ماہِ رمضان کے خیر مقدم کے سلسلہ میں ہے۔ ماہِ رمضان قمری سال کا نواں مہینہ ہے جس میں طلوعِ صبح صادق
سے لے کر غروبِ آفتاب تک چند امور بقصد قربت ترک کئے جاتے ہیں جیسے کھانا، پینا وغیرہ۔ اس ترک کا نام روزہ ہے
جو اسلامی عبادات میں ایک اہم عبادت ہے۔ روزہ صرف مذہبِ اسلام ہی سے متعلق نہیں ہے بلکہ تمام ملل و مذاہب کسی
نہ کسی صورت میں روزہ رکھتے اور اس کی افادیت کا اقرار کرتے ہیں۔ البتہ ماہِ رمضان میں روزہ رکھنا اسلام سے مختص ہے۔
اسی لئے مسرت نے اسے شہرِ اسلام (اسلام کا مہینہ) فرمایا ہے۔ اس مہینہ کو ماہِ رمضان کے نام سے موسوم کرنے
کے سلسلہ میں چند اقوال ہیں۔

پہلا قول یہ ہے کہ رمضان، سے ماخوذ ہے اور رمضان کے معنی دُھوپ کی شدت سے چھڑ و ریت وغیرہ کے گرم ہونے

کے ہیں۔ اسی لئے جلتی ہوئی زمین کو "رمضان" کہا جاتا ہے۔ اور جب پہلی دفعہ روزے واجب ہوئے تو ماہ رمضان سخت گرمی میں پڑا تھا۔ اور روزوں کی وجہ سے گرمی و قہش کا احساس بڑھا تو اس مہینہ کا نام ماہ رمضان یعنی ماہ آتش فشاں پڑ گیا یا اس لئے کہ یہ مہینہ گنہوں کو اس طرح جلاتا اور فنا کرتا ہے جس طرح سورج کی تمازت زمین کی رطوبتوں کو جلاتی اور فنا کرتی ہے۔ چنانچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے :-

انما سمي رمضان لان رمضان
يرمض الذنوب -
ماہ رمضان کو ماہ رمضان اس لئے کہا جاتا ہے کہ وہ
گناہوں کو جلا دیتا ہے۔

دوسرا قول یہ ہے کہ یہ رمضان سے ماخوذ ہے اور رمضان اس ابرو باداں کو کہتے ہیں جو موسم گرما کے اخیر میں آئے اس سے گرمی کی تیزی دور ہو جاتی ہے۔ اسی طرح یہ مہینہ بھی گناہوں کے جوش کو کم کرتا اور برائیوں کو دھو ڈالتا ہے۔

تیسرا قول یہ ہے کہ یہ عربوں کے قول رمضان المنصل سے ماخوذ ہے جس کے معنی دو پتھروں کے درمیان پھری تلوار یا نیزہ کے پھل کو رکھ کر تیز کرنے کے ہیں۔ اور عرب اس مہینہ میں اپنے ہتھیاروں کو تیز کیا کرتے تھے تاکہ اشرار الحرام کے شر سے پہلے ماہ شوال میں اپنی جنگ جو یاہ طبعیت کے تعاف سے پورے کر سکیں۔

چوتھا قول یہ ہے کہ یہ "ارتماض" سے ماخوذ ہے جس کے معنی قلق و اضطراب محسوس کرنے کے ہیں۔ چونکہ اس مہینہ میں بھوک پیاس کی وجہ سے بے چینی محسوس کی جاتی ہے اس لئے اسے ماہ رمضان کے نام سے موسوم کیا گیا۔

پانچواں قول یہ ہے کہ یہ مشتق نہیں ہے بلکہ اللہ کا نام ہے اور چونکہ اس مہینہ کو اللہ تعالیٰ سے خصوصی نسبت حاصل ہے اس لئے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہو کر ماہ رمضان کہلاتا ہے۔ چنانچہ امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد ہے :-

لا تقولوا هذا رمضان ولا ذهاب
رمضان ولا جاء رمضان فان رمضان
اسم من اسماء الله تعالى وهو عز وجل لا يجيئ ولا يذهب ولكن
قولوا "شهر رمضان" -
یہ نہ کہا کرو کہ "یہ رمضان ہے" اور "رمضان گیا" اور
رمضان آیا۔ اس لئے کہ رمضان، اللہ سبحانہ کے ناموں
میں سے ایک نام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہیں آتا جاتا نہیں۔
لہذا ماہ رمضان کہا کرو۔

ماہ رمضان اس انتساب اور اپنے فیوض و برکات کے لحاظ سے تمام مہینوں پر فوقیت رکھتا ہے۔ چنانچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے :-

قد اقبل اليكم شهر الله بالبركة
والرحمة والمغفرة شهر هو عند الله
افضل الشهور و ايامه افضل الايام
وليلاه افضل الليالي وساعاته افضل
الساعات -
تہاری طرف اللہ کا مہینہ برکت، رحمت اور مغفرت کا
پیغام لے کر بڑھ رہا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے
نزدیک تمام مہینوں سے افضل ہے۔ اس کے دن تمام
دنوں سے افضل، اس کی راتیں تمام راتوں سے بہتر۔ اس کے
لحے تمام لمحوں سے برتر ہیں۔

اس مہینہ کی راتوں میں سے ایک رات لیلة القدر کے نام سے موسوم ہے جس میں بجالائے ہوئے اعمال و عبادات ہزار مہینوں کے اعمال سے بہتر ہیں۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے۔

العمل فیہا خیر من العمل فی الف شهر اس رات میں اعمال اُن ہزار مہینوں کے اعمال سے بہتر ہیں جن میں لیلة القدر نہ ہو۔

اسی مہینہ میں تمام آسمانی کتابیں نازل ہوئیں اور اسی مہینہ میں قرآن مجید نازل ہوا۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے۔
شہد رمضان الذی انزل فیہ القرآن حدیث رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ وہ لوگوں للناس و بینات من الہدی والفرقان کے لئے رہنما ہے اور ہدایت اور حق و باطل کے امتیاز کی روشن نشانیاں رکھتا ہے۔

اس مہینہ کو روزوں سے مختص کرنے میں یہ مصلحت بھی ہو سکتی ہے کہ قرآن کی یاد تازہ رہے اور روزہ و عبادت کے جلو میں اس کے نزول کی تقریب کو منایا جاسکے اور یوں بھی عمل و عبادت کے لئے وقت و زمانہ کی پابندی اس کے بجالانے کی قوی محرز ہوتی ہے۔ اگر روزوں کا رمارہ سترہ ہوتا اور ٹوٹوں کو یہ اختیار ہوتا کہ وہ سال میں جب چاہیں روزہ رکھ لیں، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ بیشتر افراد روزہ رکھنے میں ٹال مٹول سے کام لیتے، اندر آج کل کر کے پورا سال گزار دیتے۔ ایک آدھ دن بھی روزہ رکھنے کی توفیق نصیب نہ ہوتی۔ اور اگر ایک آدھ روزہ رکھ لیتے تو اس پر کوئی فائدہ مرتب نہ ہوتا بلکہ ایک معتاد زندگی میں خلل پیدا ہوتا اور پھر ہر شخص ایسے ہی زمانہ میں روزہ رکھتا جس میں روزے کی تکلیف کا احساس کم ہوتا اور مختلف موسموں میں روزہ رکھنے سے جو مختلف اثرات صحت انسانی پر پڑتے ہیں اُن سے محروم ہونا پڑتا۔ اس کے علاوہ عبادت میں ہم آہنگی و اجتماعی شان باقی نہ رہتی، نزدیک رہی ہی وہ پھیرے جس سے تلخی بھی خوشگوار ہو جایا کرتی ہے چنانچہ جب کوئی شخص دوسروں کو بے روزہ دیکھتا ہے اور خود روزہ سے ہوتا ہے تو اسے روزہ گزارنا ناگوار ہوتا ہے مگر دوسروں کو روزہ دار دیکھتے۔ اس کی تاخیر شگاری بار غاظر نہیں ہوتی۔ چنانچہ جب سفر یا مرض کی وجہ سے روزے قضا ہو جانے ہیں اور بعد میں رکھنا پڑنے ہیں تو وہ ماہ رمضان کے روزوں کی بہ نسبت شاق گزرتے ہیں اور دل میں رمضان کے روزوں کا سادولہ و جوش پیدا نہیں ہوتا۔ اور اس تحدید اوقات سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان دوسروں کی دیکھا دیکھی روزہ رکھ لیتا ہے اور بے روزہ رہنے سے شرم و خجالت محسوس کرتا ہے۔ اسلامی روزہ فقط تعیین مدت ہی کے لحاظ سے امتیاز نہیں رکھتا کہ اسے آگے پیچھے نہیں کیا جاسکتا۔ اور یہ بھی چند وجوہ سے خصوصی امتیازات کا حامل ہے۔ چنانچہ اسلام نے روزوں کی مدت اتنی مختصر رکھی ہے کہ ان سے کوئی فائدہ و نتیجہ حاصل نہ ہو اور نہ اتنی طویل کہ زندگی کے معمول میں فرق پڑے۔ اور اس سے عہدہ برا ہونے میں دشواری محسوس ہو۔ اس معتدل مدت کے ساتھ روزہ کے اوقات بھی بالکل طبعی ہیں۔ یعنی طلوع صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، جنہیں بڑی آسانی سے معلوم کیا جاسکتا ہے۔ اسی طرح پوری مدت کی تعیین میں کوئی دشواری پیش نہیں آتی۔ یوں کہ ایک چاند دیکھو تو روزے شروع کر دو اور دوسرا چاند دیکھو تو ختم کر دو۔ بخلاف دوسرے ذراہنب کے کہ اُن کے ہاں روزہ رکھنے کے لئے پورا حساب لگانے کی ضرورت پڑتی ہے اور بغیر حساب وانی کے نہ شروع کا وقت معلوم

ہو سکتا ہے اور نہ ختم کا۔ اور پھر اسلامی روزہ صرف دن کے اوقات میں ہوتا ہے جب کہ انسان چلتا پھرتا اور حرکت کرتا رہتا ہے۔ اور طبی حیثیت سے یہ مسئلہ طور پر ثابت ہے کہ جب انسان کے بدن میں حرکت نہ ہو تو اس حالت میں خالی پیٹ رہنا صحت کو معتد بہ نقصان پہنچاتا ہے۔ اسی لئے آئمہ اہل بیتؑ نے رات کے وقت کچھ نہ کچھ کھاپی کر سونے کی ہدایت کی ہے۔ اور صوم وصال یعنی دو روزوں کو ملا کر رکھنے کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ تاکہ روزہ میں رات کا حصہ شامل نہ ہونے پائے۔ اس کے برخلاف یہود و نصاریٰ وغیرہ کے ہاں رات کا حصہ بھی شامل ہوتا ہے۔ چنانچہ یہودیوں کا روزہ ۲۲ گھنٹہ سے لے کر ۲۶ گھنٹہ تک کا ہوتا ہے۔ اور اتنا طویل ناقہ یقیناً صحت جسمانی کے لئے مضر ہوتا ہے۔ اور پھر روزہ کا سب سے اہم مقصد ضبط نفس کی مشق ہے اور یہ مقصد رات کے روزہ سے حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ کیونکہ رات تو سونے میں کٹ جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ خواہشات و جذبات بھی سو جاتے ہیں۔ اس لئے خواہشات نفس کو روکنے کی ریاضت نہ ہو سکے گی۔ یہ ریاضت تو دن ہی کے روزہ سے ہو سکتی ہے جس سے انسان رفتہ رفتہ اپنے خواہشات پر قابو پا لیتا ہے۔ کبھی خواہشات پر اقتدار صرف اس حد تک ہوتا ہے کہ انسان بھوک پیاس کے ہوتے ہوئے نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے۔ اور کبھی زبان، آنکھ، کان پر بھی قابو پا لیتا ہے اور انہیں بے راہ نہیں ہونے دیتا۔ اور کبھی اپنے خیالات تصور پر بھی قابو حاصل کر لیتا ہے۔ اس اعتبار سے روزہ دار تین قسم کے ہیں۔ ایک وہ جو صرف کھانے پینے اور دوسرے مضطرات سے اجتناب کرتے ہیں، یہ غوام کا گروہ ہے۔ اور دوسرے وہ جو ہمہ تن روزہ دار ہوتے ہیں اور کسی عضو کو گناہ سے آلودہ نہیں ہونے دیتے۔ یہ خواص کی جماعت ہے اور دراصل روزہ دار یہی لوگ ہیں۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے:-

اذا صمت فایصم سمعك و بصرک جب روزہ رکھو تو تہارے کان، آنکھ، بال اور جسم کی کھال
و شمعك و جلدك و لایکون صومك تک روزہ دار ہو اور تہارے روزہ کا دن بے روزہ والے
کیوم فطرک دن کے مانند نہ ہونا چاہیئے۔

اور تیسرے وہ جو اپنے دل و دماغ کو ہر قسم کے خیالات فاسدہ اور تصورات باطلہ سے پاک و صاف رکھتے ہیں۔ اور ہمہ تن اللہ تعالیٰ کے ذکر و فکر میں مستغرق رہتے ہیں۔ یہ مقررین کی جماعت ہے۔ چنانچہ امام زین العابدین علیہ السلام کے متعلق وارد ہوا ہے کہ ماہ رمضان میں آپؑ کی زبان اقدس سے دعا و تسبیح اور تکبیر و استغفار کے علاوہ کوئی کلمہ سننے میں نہ آتا تھا۔ یہاں تک کہ تمام ماہ مبارک اسی طرح سے گزر جاتا تھا۔

دُعائے ودارع ماہ رمضان

اے اللہ! اے وہ جو (اپنے احسانات) کا بدلہ نہیں چاہتا

وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ
فِي ذَاِءِ شَهْرِ رَمَضَانَ
اَللّٰهُمَّ يَا مَنْ لَا يَرْغَبُ فِي الْجَزَائِرِ

اے وہ جو عطا و بخشش پر پشیمان نہیں ہوتا۔ اے وہ جو اپنے بندوں کو (ان کے عمل کے مقابلہ میں) نپاٹکا اجر نہیں دیتا۔ تیری نعمتیں بغیر کسی سابقہ استحقاق کے ہیں اور تیرا عفو و درگزر تفضل و احسان ہے۔ تیرا سزا دینا عین عدل اور تیرا فیصلہ خیر و بہبودی کا حامل ہے۔ تو اگر دیتا ہے تو اپنی عطا کو منت گزاری سے آلودہ نہیں کرتا اور اگر منہ کر دیتا ہے تو یہ ظلم و زیادتی کی بنا پر نہیں ہوتا۔ جو تیرا شکر ادا کرتا ہے تو اس کے شکر کی جزا دیتا ہے۔ حالانکہ تو ہی نے اس کے دل میں شکر گزاری کا القا کیا ہے اور جو تیری حمد کرتا ہے اُسے بدلہ دیتا ہے۔ حالانکہ تو ہی نے اُسے حمد کی تعلیم دی ہے۔ اور ایسے شخص کی پردہ پوشی کرتا ہے کہ اگر چاہتا تو اُسے رسوا کر دیتا۔ اور ایسے شخص کو دیتا ہے کہ اگر چاہتا تو اُسے نہ دیتا۔ حالانکہ وہ دونوں تیری بارگاہ عدالت میں رسوا و محروم کئے جانے ہی کے قابل تھے مگر تو نے اپنے افعال کی بنیاد تفضل و احسان پر رکھی ہے اور اپنے اقتدار کو عفو و درگزر کی راہ پر لگایا ہے۔ اور جس کسی نے تیری نافرمانی کی تو نے اس سے بڑباری کا رویہ اختیار کیا۔ اور جس کسی نے اپنے نفس پر ظلم کا ارادہ کیا تو نے اسے مہلت دی، تو ان کے رجوع ہونے تک اپنے علم کی بنا پر غفلت دیتا ہے اور توبہ کرنے تک انہیں سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا کہ تیری منشا کے خلاف تباہ ہونے والا تباہ نہ ہو اور تیری نعمت کی دہ سے بد بخت ہونے والا بد بخت نہ ہو مگر اس وقت کہ جب اس پر پوری عذر داری اور اتمام حجت ہو جائے۔ اے کریم! یہ (اتمام حجت) تیرے عفو و درگزر کا کرم، اور اے بڑباز تیری شفقت و مہربانی کا فیض ہے تو ہی ہے وہ جس نے اپنے بندوں کیلئے عفو و بخشش کا دروازہ

وَيَا مَنْ لَا يَنْتَهِى عَنِ الْعَطَاءِ وَيَا مَنْ لَا يَكْفَى عَبْدَهُ عَلَى السَّوَاءِ مِثْلَكَ ابْتِدَاءٍ وَعَقُوكَ تَفَضُّلٌ وَعَقُوبَتُكَ عَدْلٌ وَقَصَبًا وَكَرْهًا خَيْرٌ إِنَّ أُعْطِيتَ لَمْ تَنْشَبْ عَطَاكَ بِمَنْ دَانَ مَنَعْتَ لَمْ يَكُنْ مَذْمُوكًا تَعَدِّيًا الشُّكْرُ مِنْ شُكْرِكَ وَأَنْتَ الْهَيْئَةُ شَاكِرٌ وَتُكَافِي مَنْ حَمْدَكَ فَإِنَّتَ عَلَانِيَةً بِحَمْدِكَ تَسَاءَدَ عَلَى مَنْ لَوْ شِئْتَ فَضَحْتَهُ وَتَجَوَّدَ عَلَى مَنْ لَوْ شِئْتَ مَنَعْتَهُ وَكَلَاهُمَا أَهْلٌ مِثْلَكَ لِلْفَضِيحَةِ وَالْمَنْعِ غَيْرُ أَنَّكَ بَنَيْتَ أَفْعَالَكَ عَلَى التَّفَضُّلِ وَأَجْرَيْتَ قُدْرَتَكَ عَلَى التَّجَادُرِ وَتَلَقَّيْتَ مِنْ عَصَاكَ بِالْجَلْمِ وَأَهْلَتْ مِنْ تَصَدُّ لِنَفْسِهِ بِالظُّلْمِ تَسْتَنْظِرُهُمْ بِأَنَّا تَكَّ إِلَى الْإِنَابَةِ وَتَتَوَكَّرُ مُعَاجَلَتُهُمْ إِلَى التَّوْبَةِ لَكِنَّ لَمْ يَهْدِكَ عَلَيْكَ هَٰؤُلَاءِ كُهُمْ وَلَا يَشْفِي بِنِعْمَتِكَ شَفِيَّهُمْ إِلَّا عَنْ طَوْلِ الْأَعْدَاءِ إِلَيْهِ وَبَعْدَ تَرَادُّبِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِ كَرَمًا مِنْ عَفْوِكَ يَا كَرِيمُ وَكَأَيُّهَا مَنْ عَطْفِكَ يَا حَلِيمُ أَنْتَ الَّذِي فَتَحْتَ لِعِبَادِكَ بَابًا إِلَى عَفْوِكَ وَسَمَّيْتَهُ التَّوْبَةَ وَجَعَلْتَ عَلَى ذِيكَ الْبَابِ ذَائِلًا مِنْ وَحْيِكَ لَيْلًا يَضِلُّونَ عَنْهُ فَقُلْتَ تَبَاهَكَ

اسْمُكَ تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا
عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ
وَيُهْدِيَكُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
الَّذِينَ آمَنُوا مَعَ تَوْبَةٍ هُمْ يَكْفُرُونَ
بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُوا إِنَّا تَوْبَتَنَا فَاعْفُوا لَنَا
إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فَمَا عَذْرُ
مَنْ أَغْفَلَ دَخَلَ ذَلِكُمُ الْمَنْزِلُ
بَعْدَ فَتْحِ الْبَابِ وَاقَامَةِ الدَّلِيلِ
وَأَنْتَ الَّذِي زِدْتَ فِي الشَّيْءِ
عَلَىٰ نَفْسِكَ لِعِبَادِكَ تُرِيدُ رَبِّهِمْ
فِي مَتَابَعَتِهِمْ لَكَ وَقُوَّةٌ هُمْ
بِالْوَفَادَةِ عَلَيْكَ وَالزِّيَادَةِ مِنْكَ
فَقُلْتَ تَبَارَكَ اسْمُكَ وَكَعَالِيَتْ
مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ
أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا
يُجْزَى إِلَّا بِمِثْلِهَا وَقُلْتَ مَثَلُ
الَّذِينَ يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ
سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ
مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ
يَشَاءُ وَقُلْتَ مَنْ ذَا الَّذِي
يَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ
لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَمَا أُنْزِلَتْ
مِنْ نُّظَائِرِهِنَّ فِي الْقُرْآنِ مِنْ
تَضَاعِيفِ الْحَسَنَاتِ وَ أَنْتَ

کھولا ہے اور اس کا نام توبہ رکھا ہے اور تو نے اس
دروازہ کی نشاندہی کے لئے اپنی وحی کو رہبر قرار دیا ہے
تاکہ وہ اس دروازہ سے بھٹک نہ جائیں۔ چنانچہ اے مبارک
نام والے تو نے فرمایا ہے کہ ”خدا کی بارگاہ میں سچے دل
سے توبہ کرو۔ امید ہے کہ تمہارا پروردگار تمہارے گناہوں
کو محو کر دے اور تمہیں اس بہشت میں داخل کرے جس
کے (حملات و بانغات کے) نیچے نہریں بہتی ہیں۔
اس دن جب خدا اپنے رسولؐ اور ان لوگوں کو جو
اس پر ایمان لائے ہیں رسوا نہیں کرے گا بلکہ ان
کا نور ان کے آگے آگے اور ان کی دائیں جانب
چلتا ہوگا اور وہ لوگ یہ کہتے ہوں گے کہ اے ہمارے
پروردگار! ہمارے لئے ہمارے نور کو کامل فرما اور
ہمیں بخش دے۔ اس لئے کہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔“
تو اب جو اس گھر میں داخل ہونے سے غفلت کرے
جب کہ دروازہ کھولا اور رہبر مقرر کیا جا چکا ہے تو
اس کا عذر وہاں کیا ہو سکتا ہے؟ تو وہ ہے جس نے
اپنے بندوں کے لئے دین میں اونچے زرخوں کا ذمہ
لے لیا ہے اور یہ چاہا ہے کہ وہ جو سودا تجھ سے
کریں اس میں انہیں نفع ہو اور تیری طرف بڑھنے اور
زیادہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوں۔ چنانچہ تو نے کہ
جو مبارک نام والا اور بلند مقام والا ہے، فرمایا ہے:
”جو میرے پاس نیکی لے کر آئے گا اُسے اس کا دس گنا
اجر ملے گا اور جو بُرائی کا مرتکب ہوگا تو اس کو بُرائی
کا بدلہ ملے گا جتنی بُرائی ہے۔“ اور
تیرا ارشاد ہے کہ: — ”جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں
اپنا مال خرچ کرتے ہیں اُن کی مثال اس بیج کی ہے
جس سے سات بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں سو سودا

ہوں اور خدا جس کے لئے چاہتا ہے دگنا کر دیتا ہے۔
 — اور تیرا ارشاد ہے کہ: — کون ہے جو اللہ
 کو قرض حسنہ دے تاکہ خدا اس کے مال کو کئی گنا زیادہ
 کر کے ادا کرے۔ اور ایسی ہی افزائش حسنت کے فائدہ
 پر مشتمل دوسری آیتیں کہ جو تو نے قرآن مجید میں نازل
 کی ہیں اور تو ہی وہ ہے جس نے وحی و غیب کے
 کلام اور ایسی ترغیب کے ذریعہ کہ جو ان کے فائدہ پر
 مشتمل ہے ایسے امور کی طرف ان کی رہنمائی کی کہ اگر
 ان سے پوشیدہ رکھتا تو نہ ان کی آنکھیں دیکھ سکتیں نہ
 ان کے کلام سن سکتے اور نہ ان کے تصورات و ہمال تک

الَّذِي دَلَّاهُمْ بِقَوْلِكَ مِنْ
 غَيْبِكَ وَتَرْغِيكَ الَّذِي فِيهِ
 حَقُّهُمْ عَلَى مَا لَوْ سَكَرَتْهُ عَنْهُمْ
 لَمْ تُدْرِكْهُ أَبْصَارُهُمْ وَلَمْ تُجِمْ
 أَسْمَاعُهُمْ وَلَمْ تَلْحَقْهُ أَوْهَامُهُمْ
 فَقُلْتَ اذْكُرُونِي اذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا
 لِي وَلَا تَكْفُرُونِ - وَقُلْتَ لَكُمْ
 شُكْرُكُمْ لَا يَرْجِيْدُكُمْ وَلَكُمْ
 كَفَرْتُمْ اِنْ عَذَابِي لَشَدِيدٌ
 وَقُلْتَ ادْعُنِي فَاسْتَجِبْ لَكُمْ

إِلَيْهِ يَا مَنْ تَحَدَّثَ إِلَى عِبَادِهِ
بِإِحْسَانٍ وَالْفَضْلِ وَعَمَرَهُمْ
بِالْمَنِّ وَالطَّوْلِ مَا أَفْشَى فَيْتَنَا
نِعْمَتَكَ وَأَسْبَغَ عَلَيْنَا مِلَّتَكَ
وَأَخْطَيْنَا بِبِرِّكَ هَذَا يَكُنْ إِلَيْنَا
الَّذِي أَصْطَفَيْتَ وَمِلَّتِكَ الَّتِي
ارْتَضَيْتَ وَسَبِيلِكَ الَّتِي سَهَّلْتَ
وَنَصَّرْتَنَا الرُّفْقَةَ لَدَيْكَ وَالْوَصُولَ
إِلَى كَرَامَتِكَ اللَّهُمَّ وَأَنْتَ جَعَلْتَ
مِنْ صَفَائَا تِلْكَ الْوُطْآنِيفِ وَ
خَصَّائِصِ بِلَدِكَ الْفَرْدُوسِ شَهْرَ
رَمَضَانَ الَّذِي اخْتَصَصْتَهُ مِنْ
سَائِرِ الشُّهُورِ وَتَخَيَّرْتَهُ مِنْ
جَمِيعِ الْأُمَمِ وَالْأَشْهُورِ وَ
أَثَرْتَهُ عَلَى كُلِّ أَزْوَاجِ السَّنَةِ
بِسَاءِ أَنْزَلْتَ فِيهِ مِنَ الْقُرْآنِ وَ
النُّورِ وَصَاعَقْتَ فِيهِ مِنَ الْإِيمَانِ
وَقَرَضْتَ فِيهِ مِنَ الصِّيَامِ وَ
رَغَبْتَ فِيهِ مِنَ الْقِيَامِ وَأَجَلَّاتِ
فِيهِ مِنْ كَيْلَةِ الْقَدَرِ الَّتِي هِيَ خَيْرُ
مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ثُمَّ أَثَرْتَنَا بِهِ
عَلَى سَائِرِ الْأُمَمِ وَأَصْطَفَيْتَنَا
بِفَضْلِهِ دُونَ أَهْلِ الْبَلَدِ
فَضَّيْنَا بِأَمْرِكَ نَهَارَهُ وَكُنَّا
بِعَوْنِكَ لَيْلَهُ مَتَعَرَّضِينَ
بِصِيَامِهِ وَقِيَامِهِ لِمَا عَزَّضْتَنَا
لَهُ مِنْ رَحْمَتِكَ وَتَسَبَّبْنَا إِلَيْهِ

کی تو نے اپنی جانب سے اپنے بندوں کی راسخائی کی ہے
اگر کوئی مخلوق اپنی طرف سے دوسرے مخلوق کی ایسی ہی
بیزوں کی طرف راسخائی کرتا تو وہ قابلِ تحسین ہوتا۔ تو
پھر تیرے ہی لئے حمد و ستائش ہے۔ جب تک تیری
حمد کے لئے راہ پیدا ہوتی رہے اور جب تک حمد کے
وہ ان نالاجن سے تیری تحمید کی جاسکے اور حمد کے وہ
معنی جو تیری حمد کی طرف پلٹ سکیں باقی رہیں۔ لے
وہ جو اپنے فضل و احسان سے بندوں کی حمد کا سزاوار ہوا
ہے اور انہیں اپنی نعمت و بخشش سے ڈھانپ لیا
ہم پر تیری نعمتیں کتنی آشکارا ہیں اور تیرا انعام کتنا فراوان
ہے اور کس قدر ہم تیرے انعام و احسان سے محسوس ہیں۔
تو نے اس دین کی جسے منتخب فرمایا اور اس طریقہ کی
جسے پسند فرمایا اور اس راستہ کی جسے آسان کر دیا۔
ہمیں ہدایت کی اور اپنے ہاں قرب حاصل کرنے اور
عزت و بزرگی تک پہنچنے کے لئے بصیرت دی۔ بار
الہا! تو نے ان منتخب فرائض اور محسوس واجبات
میں سے ماہِ رمضان کو قرار دیا ہے جسے تو نے تمام
مہینوں میں امتیاز بخشا، اور تمام وقتوں اور زمانوں میں
اسے منتخب فرمایا ہے اور اس میں قرآن اور نور کو نازل
فرما کر اور ایمان کو فروغ و ترقی بخش کر اسے سال کے
تمام اوقات پر نفیلت دی اور اس میں روزے رکھنے اور
کئے اور نمازوں کی ترغیب دی اور اس میں شب قدر
کو بزرگی بخشی جو خود ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ پھر
اس مہینہ کی وجہ سے تو نے ہمیں تمام اُمتوں پر ترجیح
دی، اور دوسری اُمتوں کے بجائے ہمیں اس کی نفیلت
کے باعث منتخب کیا۔ چنانچہ ہم نے تیرے حکم سے اس
کے دنوں میں روزے رکھے اور تیری مدد سے اس کی

مِنْ مَثُوبَتِكَ ذَا أَنْتَ الْبَلَاءُ بِهَا
 رَغِبَ فِيهِ إِيَّاكَ الْبَوَادُ بِهَا
 سِيلَتْ مِنْ فَضْلِكَ الْقَرِيبُ إِلَى
 مَنْ حَاوَلَ قُرْبَكَ وَقَدْ أَقَامَ
 فِينَا هَذَا الشَّهْرَ مَقَامَ حَمِيدٍ وَ
 صَحْبِنَا صَحْبَةَ مَبْدُودٍ وَأَرْبَحْنَا
 أَفْضَلَ أَمَّا بَاحِ الْعَالَمِينَ ثُمَّ
 قَدْ فَارَقْنَا عِنْدَ تَمَامِ وَفَيْتِهِ
 وَأَنْقَطَاعِ مُدَّتِهِ وَوَفَاءِ عِدِّهِ
 فَذَنْنُ مَوْدَعُوهُ وَدَاعِ مَنْ
 عَزَّ فِرَاقُهُ عَلَيْنَا وَغَمَّنَا وَ
 أَوْحَشَنَا انْصِرَافُهُ عَنَّا وَ
 لَزِمَنَا لَهُ الذِّمَامُ الْمَحْفُوظُ
 وَالْحُرْمَةُ السَّرْعِيَّةُ وَالْحَقُّ
 الْمَقْضِيُّ فَذَنْنُ قَائِلُونَ السَّلَامُ
 عَلَيْكَ يَا شَهْرَ اللَّهِ الْأَكْبَرِ
 يَا عِيدَ أَوْلِيَاءِهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ
 يَا أَكْرَمَ مَصْحُوبٍ مِنَ الْأَوْقَاتِ
 يَا خَيْرَ شَهْرِ فِي الْأَيَّامِ وَالسَّاعَاتِ
 السَّلَامُ عَلَيْكَ مِنْ شَهْرِ قُرْبَتِ
 فِيهِ الْأَمَالُ وَنُشِرَتْ فِيهِ الْأَعْمَالُ
 السَّلَامُ عَلَيْكَ مِنْ قَرِينِ جَلِّ قَدْرِكَ
 مَوْجُودًا وَأَفْجَعُ فَقْدًا مَفْقُودًا
 وَمَرْجُوًّا لَمْ يَفِرَاقَهُ السَّلَامُ
 عَلَيْكَ مِنَ الْبَيْعِ النَّاسِ مُقْبِلًا فَسَرَّ
 وَأَوْحَشَ مُنْقَضِيًا فَخَضَّ السَّلَامُ
 عَلَيْكَ مِنْ مُجَاوِدٍ رَقَّتْ فِيهِ الْقُلُوبُ

راتیں عبادت میں بسر کیں۔ اس حالت میں کہ ہم اس روزہ
 نماز کے ذریعہ تیری اس رحمت کے خواستگار تھے جس کا
 دامن تو نے ہمارے لئے پھیلا یا ہے اور اسے تیرے اجر و
 ثواب کا وسیلہ قرار دیا۔ اور تو ہر اس چیز کے عطا کرنے
 پر قادر ہے جس کی تجھ سے خواہش کی جائے اور ہر اس چیز
 کا بخشنے والا ہے جس کا تیرے فضل سے سوال کیا جائے
 تو ہر اس شخص سے قریب ہے جو تجھ سے قرب حاصل
 کرنا چاہے۔ اس مہینے نے ہمارے درمیان قابل ستائش
 دن گزارے اور اچھی طرح حق رفاقت ادا کیا اور دنیا جہان
 کے بہترین فائدوں سے ہمیں مالا مال کیا۔ پھر جب اس کا
 زمانہ ختم ہو گیا، مدت بیت گئی اور گفتی تمام ہو گئی تو
 وہ ہم سے جدا ہو گیا۔ اب ہم اسے رخصت کرتے
 ہیں اس شخص کے رخصت کرنے کی طرح جس کی جدائی
 ہم پر شاق ہو اور جس کا جانا ہمارے لئے غم افزا اور
 وحشت انگیز ہو اور جس کے عہد و پیمان کی نگہداشت
 عزت و حرمت کا پاس اور اس کے واجب الادا حق
 سے سبکدوشی از بس ضروری ہو۔ اس لئے ہم کہتے ہیں،
 اے اللہ کے بزرگ ترین مہینے، تجھ پر سلام۔ اے
 دوستانِ خدا کی عید تجھ پر سلام۔ اے اوقات میں بہترین
 رفیق اور دونوں اور ساعتوں میں بہترین مہینے تجھ پر سلام۔
 اے وہ مہینے جس میں اُمیدیں برآتی ہیں اور اعمال کی فراوانی
 ہوتی ہے، تجھ پر سلام۔ اے وہ ہم نشین کہ جو موجود ہو تو
 اس کی بڑی تدر و منزلت ہوتی ہے اور نہ ہونے پر بڑا
 دکھ ہوتا ہے اور اے وہ سرچشمہ اُمید و رجا جس کی
 جدائی اہم انگیز ہے، تجھ پر سلام۔ اے وہ ہمدم جو انس و
 دل بستگی کا سامان لئے ہوئے آیا تو شادمانی کا سبب
 ہوا اور واپس گیا تو وحشت بڑھا کر غلین بنا گیا۔ تجھ پر سلام۔

وَقَلْتُ فِيهِ أَلَا تَتُوبُ أَلَسَلَامُ عَلَيْكَ
 مِنْ تَائِبٍ رَاحِلٍ عَلَى الشَّيْطَانِ صَاحِبٍ
 سَهْلٍ سَبِيلِ الْإِحْسَانِ أَلَسَلَامُ
 عَلَيْكَ مَا أَكْثَرَ عَتَقَاءَ اللَّهِ فِيكَ
 وَمَا أَسْعَدَ مَنْ رَعَى حُرْمَتَكَ يَكْ
 أَلَسَلَامُ عَلَيْكَ مَا كَانَ أَمْرًا لَكَ لِلذُّنُوبِ
 وَأَسْتَرْكَ لَا تَوَاعِي الْعُيُوبِ أَلَسَلَامُ
 عَلَيْكَ مَا كَانَ أَطْوَلَ عَلَى الْمُجْرِمِينَ
 وَأَهْيَبَكَ فِي صُدُورِ الْمُؤْمِنِينَ أَلَسَلَامُ
 عَلَيْكَ مِنْ شَهْرِ لَا تَنَافُسُهُ الْإِيَّامُ
 أَلَسَلَامُ عَلَيْكَ مِنْ شَهْرِ هُوَ مِنْ كُلِّ
 أَمْرِ سَلَامٌ أَلَسَلَامُ عَلَيْكَ غَيْرُ كَرِيمٍ
 الْمَصَاحِبَةِ وَلَا ذَمِيمٍ الْمَلَابِسَةِ
 أَلَسَلَامُ عَلَيْكَ كَمَا وَقَدْتَ عَلَيْنَا
 بِالْبَرَكَاتِ وَعَسَلْتَ عَنَّا دَكْسَ
 الْخَطِيئَاتِ أَلَسَلَامُ عَلَيْكَ غَيْرُ مُؤَدِّعٍ
 بَرْمًا وَلَا مَأْدُوكٍ صِيَامُهُ سَأْمًا
 أَلَسَلَامُ عَلَيْكَ مِنْ مَطْلُوبٍ قَبْلَ
 دُئِيهِ وَمَحْذُونٍ عَلَيْهِ قَبْلَ قُوْتِهِ
 أَلَسَلَامُ عَلَيْكَ كَلِمَةً مِنْ سُوءٍ صُرِفَ
 بِكَ عَنَّا دَكْمٌ مِنْ خَيْرٍ أُنِصَّ بِكَ
 عَلَيْنَا أَلَسَلَامُ عَلَيْكَ وَ عَلَى كَيْلَةِ
 الْقَدَرِ الَّتِي هِيَ خَيْرٌ مِنَ الْغَيْبِ شَهْرِ
 أَلَسَلَامُ عَلَيْكَ مَا كَانَ أَحْرَصَنَا
 بِالْأَمْسِ عَلَيْكَ وَأَشَدَّ شَوْقَنَا غَدًا
 إِلَيْكَ أَلَسَلَامُ عَلَيْكَ وَ عَلَى فَضْلِكَ
 الْكَذِي حَرَمْنَاكَ وَ عَلَى مَا مِنْ مِنْ

اے وہ ہمسائے جس کی ہمسائیگی میں دل نرم اور گناہ
 کم ہو گئے تجھ پر سلام۔ اے وہ مددگار جس نے شیطان
 کے مقابلہ میں مدد و اعانت کی، اے وہ ساتھی جس نے
 حسن عمل کی راہیں ہموار کیں تجھ پر سلام۔ (اے ماہ رمضان)
 تجھ میں اللہ تعالیٰ کے آزاد کئے ہوئے بندے کس قدر زیادہ
 ہیں اور جنہوں نے تیری حرمت و عزت کا پاس و لحاظ
 رکھا وہ کتنے خوش نصیب ہیں۔ تجھ پر سلام، تو کس قدر
 گناہوں کو محو کرنے والا اور قسم قسم کے عیبوں کو چھپانے
 والا ہے۔ تجھ پر سلام۔ تو گنہگاروں کے لئے کتنا طویل
 اور مومنوں کے دلوں میں کتنا پُر ہیبت ہے۔ تجھ پر
 سلام۔ اے وہ مہینے جس سے دوسرے ایام ہمسری کا
 دعوے نہیں کر سکتے، تجھ پر سلام۔ اے وہ مہینے جو
 ہر امر سے سلامتی کا باعث ہے تجھ پر سلام۔ اے
 وہ جس کی ہم نشینی بارِ خاطر اور معاشرت ناگوار نہیں،
 تجھ پر سلام۔ جب کہ تو برکتوں کے ساتھ ہمارے پاس
 آیا اور گناہوں کی آلودگیوں کو دھو دیا، تجھ پر سلام۔ اے
 وہ جسے دل تنگی کی وجہ سے رخصت نہیں کیا گیا اور نہ
 خستگی کی وجہ سے اس کے روزے چھوڑے گئے تجھ
 پر سلام۔ اے وہ کہ جس کے آنے کی پہلے سے خواہش
 تھی اور جس کے ختم ہونے سے قبل ہی دل رنجیدہ
 ہیں تجھ پر سلام۔ تیری وجہ سے کتنی بڑائیاں ہم سے
 دور ہو گئیں اور کتنی بھلائیوں کے سرچشمے ہمارے لئے
 جاری ہو گئے۔ تجھ پر سلام۔ (اے ماہ رمضان) تجھ پر اور
 اس شب قدر پر جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے سلام ہو
 ابھی کل ہم کتنے تجھ پر وارفتہ تھے۔ اور آنے والے کل
 میں ہمارے شوق کی کتنی فراوانی ہوگی۔ تجھ پر سلام (اے
 ماہ مبارک تجھ پر اور تیری ان فضیلتوں پر جن سے ہم محروم

بَرَكَاتِكَ سَلَبْنَا ۚ اللَّهُمَّ إِنَّا أَهْلُ
هَذَا الشَّهْرِ الذِّي شَرَفْتَنَا بِهِ وَ
وَقَفَّيْنَا بِمَنِّكَ لَهُ حِينَ جَعَلْتَ الْأَشْقِيَاءَ
وَقْتَهُ وَحَرَّمُوا لِشِقَائِهِمْ فَضْلَهُ
وَأَنْتَ وَلِيُّ مَا أَثَرْتَنَا بِهِ مِنْ
مَعْرِفَتِهِ وَهَدَيْتَنَا لَهُ مِنْ سُنَّتِهِ
وَكَدَّرْتَ تَوَكُّبَنَا بِتَوَفِّيقِكَ صِيَامَهُ
وَقِيَامَهُ عَلَى تَقْصِيرٍ وَأَدِينَا فِيهِ
قَلِيلًا مِنْ كَثِيرٍ اللَّهُمَّ فَلَكَ
الْحَمْدُ إِقْدَارًا بِإِلَاسَائِهِ وَاعْتِرَافًا
بِإِلَاضَاعِهِ وَلَكَ مِنْ قُلُوبِنَا عَقْدُ
النَّدَمِ وَمِنْ أَلْسِنَتِنَا صِدْقُ الْإِعْتِدَارِ
فَا جَرُّنَا عَلَى مَا أَصَابَنَا فِيهِ مِنْ
التَّفْرِيطِ أَجْرًا نَسْتَدْرِكُ بِهِ الْفَضْلَ
الْمُرْعُوبَ فِيهِ وَنَقْتِصُ بِهِ مِنْ
أَنْوَاعِ الذُّخْرِ الْمَحْرُوصِ عَلَيْهِ وَ
أَوْجِبْ لَنَا عُدْرَكَ عَلَى مَا قَطَعْنَا
فِيكَ مِنْ حَقِّكَ وَابْلُغْ بِأَعْمَارِنَا
مَا بَيْنَ أَيْدِينَا مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
الْمُقْبِلِ نِإِذَا بَلَّغْتَنَا هَذَا عَتَا عَلَى
تَنَاوُلِ مَا أَنْتَ أَهْلُهُ مِنَ الْعِبَادَةِ
وَأَدِنَا إِلَى الْقِيَامِ بِمَا سَتَحِقُّهُ مِنَ
الطَّاعَةِ وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ صَالِحِ الْعَمَلِ
مَا يَكُونُ دَرَكًا لِحَقِّكَ فِي الشَّهْرِ
مِنْ شَهْرِ الدَّهْرِ اللَّهُمَّ وَمَا
أَلَسْنَا بِهِ فِي شَهْرِنَا هَذَا مِنْ لَبِّ
أَرْثَمِ أَوْ رَاحَتِنَا فِيهِ مِنْ ذَنْبِ

ہو گئے اور تیری گزشتہ برکتوں پر جو ہمارے ہاتھ سے
جاتی رہیں سلام ہو۔ اے اللہ ہم اس مہینہ سے مخصوص
ہیں جس کی وجہ سے تو نے ہمیں شرف بخشا اور اپنے
لطف و احسان سے اس کی حق شناسی کی توفیق دی جب
کہ بد نصیب لوگ اس کے وقت (کی قدر قیمت) سے
بے خبر تھے اور اپنی بد بختی کی وجہ سے اس کے فضل
سے محروم رہ گئے۔ اور تو ہی ولی و صاحب اختیار ہے
کہ ہمیں اس کی حق شناسی کے لئے منتخب کیا اور اس
کے احکام کی ہدایت فرمائی۔ بے شک تیری توفیق سے
ہم نے اس ماہ میں روزے رکھے، عبادت کے لئے قیام
کیا مگر کمی و کوتاہی کے ساتھ اور مشغولیت سے
زیادہ نہ بجالا سکے۔ اے اللہ! ہم اپنی بد اعمالی کا اقرار اور
سہل انگاری کا اعتراف کرتے ہوئے تیری حمد کرتے ہیں
اور اب تیرے لئے کچھ ہے تو وہ ہمارے دلوں کی واقعی
شرماری اور ہماری زبانوں کی سچی معذرت ہے لہذا اس
کمی و کوتاہی کے باوجود جو ہم سے ہوئی ہے ہمیں ایسا اجر
عطا کر کہ ہم اس کے ذریعہ دلخواہ فضیلت و سعادت کو پا
سکیں اور طرح طرح کے اجر و ثواب کے ذخیرے جن کے
ہم آرزو مند تھے اس کے عوض حاصل کر سکیں۔ اور ہم
نے تیرے حق میں جو کمی و کوتاہی کی ہے اس میں ہمارے
عذر کو قبول فرما اور ہماری عمر آئندہ کار شہ آئے والے
ماہ رمضان سے جوڑ دے۔ اور جب اس تک پہنچائے
تو جو عبادت تیرے شایان شان ہو اس کے بجالانے
پر ہماری اعانت فرما اور اس اطاعت پر جس کا وہ
مہینہ سزاوار ہے عمل پیرا ہونے کی توفیق دینا اور ہمارے
لئے ایسے نیک اعمال کا سلسلہ جاری رکھنا کہ جو زمانہ
زیست کے مہینوں میں ایک کے بعد دوسرے ماہ

وَاكْتَسَبْنَا فِيهِ مِنْ خَطِيئَةٍ عَلَى تَعْمُدٍ
 مِنَّا اَوْ عَلَى نِسْيَانٍ ظَلَمْنَا فِيهِ اَنْفُسَنَا
 اِذَا تَلَكَّنَا بِهِ حُرْمَةٌ مِنْ غَيْرِنَا قَصَلْ
 عَلَى مُحَمَّدٍ وَاِلَيْهِ دَاوَسْتُنَا بِسُتُورِكَ
 وَاعْتَفُ عَنَّا بِعَفْوِكَ وَلَا تُنْصِبْنَا
 فِيهِ رَاغِبِينَ الشَّامِتِينَ وَلَا تَبْسُطْ
 عَلَيْنَا فِيهِ اَلْسُنَ الطَّاعِنِينَ وَ
 اِنَّا سَلْنَا بِمَا يُكُونُ حِطَّةً وَكَفَّارَةً
 لَنَا اَنْكَرْتَ مِنَّا فِيهِ بِرَأْفَتِكَ
 اَلَّتِي لَا تَنْقُذُ وَتُضْلِكُ الَّذِي لَا
 يَنْقُصُ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ
 اِلَيْهِ وَاجْزِ مُصِيبَتَنَا بِشَهْرِنَا وَ
 بَارِكْ لَنَا فِي يَوْمِ عِيدِنَا وَفِطْرِنَا
 وَاجْعَلْهُ مِنْ خَيْرِ يَوْمٍ مَرَّ عَلَيْنَا
 اَجْلِبْ لِعَفْوِكَ اَمَحَاهُ لِذَنْبٍ وَ
 اَعْفِرْ لَنَا مَا خَفِيَ مِنْ ذُنُوبِنَا وَمَا
 عَلَنَ اَللّٰهُمَّ اسْلُخْنَا بِاَنْسِلَاخِ
 هَذَا الشَّهْرِ مِنْ خَطَايَاَنَا وَاجْعَلْنَا
 بِخُرُوجِهِ مِنْ سَيِّئَاتِنَا وَاجْعَلْنَا
 مِنْ اَسْعَدِ اَهْلِهِ بِهِ وَاجْزِلْ لَهُمْ
 قِسْمًا فِيهِ وَافْرِهِمْ حِطًّا مِنْهُ
 اَللّٰهُمَّ وَمَنْ رَعَى هَذَا الشَّهْرَ
 حَقَّ رِعَايَتِهِ وَحَفِظَ حُرْمَتَهُ حَقَّ
 حِفْظِهَا وَقَامَ بِحُدُودِهِ حَقَّ
 قِيَامِهَا وَاتَّقَى ذُنُوبَهُ حَقَّ
 تَقَاتِهَا اَوْ تَقَرَّبَ اِلَيْكَ
 بِقُرْبَةٍ اَوْجَبَتْ رَحْمَتَكَ

ماہ رمضان میں تیرے حق ادائیگی کا باعث ہوں۔ اے اللہ! ہم نے اس مہینہ میں جو صغیرہ یا کبیرہ معصیت کی ہو، یا کسی گناہ سے آلودہ اور کسی خطا کے مرتکب ہوئے ہوں جان بوجھ کر یا بھولے چوکے، خود اپنے نفس پر ظلم کیا ہو یا دوسرے کا دامن حرمت چاک کیا ہو۔ تو محمدؐ اور ان کی آلؑ پر رحمت نازل فرما اور ہمیں اپنے پردہ میں ڈھانپ لے، اور اپنے عفو و درگزر سے کام لیتے ہوئے معاف کر دے۔ اور ایسا نہ ہو کہ اس گناہ کی وجہ سے طنز کرنے والوں کی آنکھیں ہمیں گھوریں اور طعنہ زنی کرنے والوں کی زبانیں ہم پر کھلیں۔ اور اپنی شفقت بے پایاں اور مرحمت روز افزوں سے ہمیں ان اعمال پر کار بند کر کہ جو ان چیزوں کو برط کرے اور ان باتوں کی تلافی کرے جنہیں تو اس ماہ میں ہمارے لئے ناپسند کرتا ہے۔ اے اللہ! محمدؐ اور ان کی آلؑ پر رحمت نازل فرما اور اس مہینہ کے رخصت ہونے سے جو قلق ہمیں ہوا ہے اُس کا چارہ کر اور عید اور روزہ چھوڑنے کے دن کو ہمارے لئے مبارک قرار دے اور اُسے ہمارے گزے ہوئے دنوں میں بہترین دن قرار دے جو عفو و درگزر کو سمیٹنے والا اور گناہوں کو محو کرنے والا ہو اور تو ہمارے ظاہر و پوشیدہ گناہوں کو بخش دے۔ بار بار! اس مہینہ کے الگ ہونے کے ساتھ تو ہمیں گناہوں سے الگ کر دے اور اس کے نکلنے کے ساتھ تو ہمیں برائیوں سے نکال لے۔ اور اس مہینہ کی بدولت اس کو آباد کرنے والوں میں ہمیں سب سے بڑھ کر خوش بخت بالنعیب اور بہرہ مند قرار دے۔ اے اللہ! جس کسی نے جیسا چاہیے اس جینے کا پاس و لحاظ کیا ہو اور کماحقہ اس کا احترام ملحوظ رکھا ہو اور اس کے احکام پر

لَهُ وَ عَطَفْتَ رَحْمَتَكَ
عَالِيَهُ فَهَبْ لَنَا مِثْلَهُ مِنْ
وَجْدِكَ وَ اعْطِنَا اَصْعَافَهُ
مِنْ فَضْلِكَ يَا قُضِيكَ
لَا يَغِيضُ دِرَانٌ خَزَائِنَكَ
لَا تَنْقُصُ بَلٌّ تَفِيضُ دِرَانٍ
مَعَادِنِ احْسَانِكَ لَا تَفْنِي
وَرَانٌ اَعْطَاكَ لَدْعَاءِ الْمُنَا
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ
وَ اكْتُبْ لَنَا مِثْلُ اجْرِهِ مِنْ
صَامَةٍ اَوْ تَمَبَدِّكَ فِيهِ اِلَى
يَوْمِ الْقِيَمَةِ اللَّهُمَّ اِنَّا نَسُوبُ
اِيْلَكَ فِي يَوْمِ فِطْرِنَا الَّذِي
جَعَلْتَهُ بِاَيُّومَيْنِ عِيْدًا وَ
سُرُورًا وَ لَا اَهْلَ مِلَّتِكَ يَجْمَعًا
وَمُحْتَشِدًا مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ
اَذْنِبْنَاهُ اَوْ سُوءٍ اَسْلَفْنَاهُ
اَوْ خَاطِرٍ شَرٍّ اَخْمَرْنَاهُ تَوْبَةً
مَنْ لَا يَنْطَوِي عَلَى رُجُوعٍ اِلَى
ذَنْبٍ وَلَا يَعُوذُ بَعْدَهَا فِي خَطِيئَةٍ
تَوْبَةً تُصَوِّحًا خَلَصَتْ مِنْ
الشَّكِّ وَالْاِمْرِيَابِ تَتَقَبَّلُهَا
مِنَّا وَارْضَ عَنَّا وَتَبَتَّنَا عَلَيْهَا
اللَّهُمَّ ارْمِئْنَا خَوْفَ عِقَابِ
الْوَعِيدِ وَ شَوْقَ ثَوَابِ الْوَعُودِ
حَتَّى نَجِدَ لَدَاكَ مَا نَدْعُوكَ
بِهِ وَ كَابَةً مَا نَسْتَجِيرُكَ مِنْهُ وَ

پوری طرح عمل پیرا رہا ہو۔ اور گناہوں سے جس طرح
بچنا چاہیے اس طرح بچا ہو یا بہ نیت تقرب ایسا عمل
خیر بجالایا ہو جس نے تیری خوشنودی اس کے لئے ضروری
قرار دی ہو اور تیری رحمت کو اس کی طرف متوجہ کر دیا ہو
تو جو اُسے بخشے ویسا ہی ہمیں بھی اپنی دولت بے بایاں
میں سے بخش اور اپنے فضل و کرم سے اس سے بھی کئی
گنا زائد عطا کر۔ اگر لے لے کر تیرے فضل کے سوتے خشک
نہیں ہوتے اور میرے خزانے کم ہونے میں نہیں آتے
بلکہ بڑھتے ہی جاتے ہیں۔ اور نہ تیرے احسانات کی
کامیابی فنا ہوتی ہیں۔ اور تیری بخشش و عطا تو ہر لحاظ
سے خوشگوار بخشش و عطا ہے۔ اے اللہ! محمدؐ اور اُن
کی آل پر رحمت نازل فرما اور جو لوگ روز قیامت تک
اس ماہ کے روزے رکھیں یا تیری عبادت کریں اُن کے
اجرو ثواب کے مانند ہمارے لئے اجر و ثواب ثبت
فرما۔ اے اللہ! ہم اس روزِ فطر میں جسے تو نے اہل
ایمان کے لئے عید و مسرت کا روز اور اہل اسلام کے
لئے اجتماع و تعاون کا دن قرار دیا ہے ہر اُس گناہ
سے جس کے ہم مرتکب ہوئے ہوں اور ہر اس برائی سے
جسے پہلے کر چکے ہوں اور ہر بُری نیت سے جسے دل
میں لئے ہوئے ہوں اُس شخص کی طرح توبہ کرتے ہیں جو
گناہ کی طرف دوبارہ پلٹنے کا ارادہ نہ رکھتا ہو اور نہ
توبہ کے بعد خطا کا مرتکب ہوتا ہو۔ ایسی سچی توبہ جو ہر
شک و شبہ سے پاک ہو۔ ثواب ہماری توبہ کو قبول فرما،
ہم سے راضی و خوشنود ہو جا اور ہمیں اس پر ثابت
قدم رکھ۔ اے اللہ! گناہوں کی سزا کا خوف اور جس
ثواب کا تو نے وعدہ کیا ہے اس کا شوق ہمیں نصیب
فرما تاکہ جس ثواب کے تجھ سے خواہش مند ہیں اُس کی لذت

دشواریاں اس کے لئے سہل ہوں اور اسے دوبارہ پلٹ کر آنا نصیب ہو یا جہاں جانا چاہتا ہے وہیں سکون و قرار حاصل ہو۔ یہ وداع اس کی دلیل ہے کہ جسے وداع کیا جا رہا ہے نگاہوں میں اس کی عزت اور دل میں اس کی قدر و منزلت ہے، اور اس کی بلالہ گراں اور مفارقت شاق ہے۔ یہ محبت اور لگاؤ زمان سے بھی ہو سکتا ہے اور مکان سے بھی۔ ذی شعور سے بھی ہو سکتا ہے۔ اور غیر ذی شعور سے بھی۔ چنانچہ اسی محبت و وابستگی کے نتیجہ میں انسان کبھی ماضی کے اُن لمحوں کو پکارتا ہے جو اپنی خوشگوار یاد دل میں چھوڑ جاتے ہیں۔ اور کبھی شباب کی گھڑیوں کو خطاب کرتا اور عمر رفتہ کو آواز دیتا ہے، اور کبھی اُداس کھنڈروں، خاکوش ویرانوں اور شکستہ دیواروں سے خطاب کرتا ہے اور کبھی ان کی زبان بے زبانی کی خود ترجمانی کرتا اور کبھی اُن سے بولنے اور جواب دینے کی فرمائش کرتا ہے۔ چنانچہ عرب کا ایک شاعر کہتا ہے:-

يَا دَارَ عِبَلَةٍ بِالْجَوَاءِ تَكَلَّمِي دَعِي صَبَاحًا دَارَ عِبَلَةٍ لَسْلِي
مَلْءَ مَقَامِ جَوَائِي وَاقِعَ هَوْنِي دَلَّ عِبَلَةَ كَهْرُ كَيْفِ بُولِي كَرَمِي
فَارَتْ غُرَى سَعْدٍ مَحْفُوظٍ غَرْدِشِ زَمَانٍ سَعْدٍ مَحَارِبِي

اسی طرح ماہِ رمضان کے لمحوں اور ساعتوں سے خطاب کرنا اس سے انتہائی وابستگی کی دلیل ہے۔ کیونکہ خاصانِ خدا کو ذکرِ الہی، اطاعتِ خداوندی اور عبادت سے اتنی شیفتگی ہوتی ہے کہ وہ عبادت کے مخصوص دنوں اور لمحوں سے بھی والہانہ محبت کا اظہار کرتے ہیں اور ان لمحوں کی جدائی کو اتنا ہی محسوس کرتے ہیں جتنا دل باختگانِ محبت، محبوب کی جدائی کو اور اسی طرح بچے ہوئے دل اور مریضائے ہوئے پھرے کے ساتھ انہیں الوداع کرتے ہیں جس طرح محبوب کو رخصت کیا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت ادا خیر ماہِ رمضان میں یہ دعا پڑھتے اور تحسّر آمیز مذبذبات کے ساتھ اسے الوداع کرتے۔ یہ دعا انہی لوگوں کے لئے ہے جنہوں نے اس ماہِ مبارک کے لمحات عبادت و اطاعت میں گزارے ہوں، واجبات ادا کئے ہوں، اور محرمات سے کنار کش رہے ہوں اور جنہوں نے نماز روزہ سے کوئی واسطہ نہ رکھا ہو تو انہیں اس کے آنے پر خوشی ہی کیا تھی کہ جانے کا رنج کریں اور اسے الوداع کرنے کی ضرورت محسوس کریں۔ البتہ جنہوں نے خدا کی خوشنودی کا سروسامان کیا ہو اور اس کے مبارک لمحات میں زائدِ آخرت بہم پہنچایا ہو، فرائض و واجبات ادا کئے ہوں انہیں الوداع کرنا چاہیئے تاکہ ان کے حسرات میں مزید اضافہ ہو اور رحمت و مغفرتِ الہی کے اہل قرار پائیں۔ چنانچہ جابر بن عبد اللہ انصاری کہتے ہیں:-

دخلت على رسول الله في اخر جمعة
من شهر رمضان فلتا بصوتي قال
لي يا جابر هذه اخر جمعة من شهر
رمضان فودعه وقل اللهم لا
تجعلني اخرا للجنة من صيامنا
اياها فان جعلته فاجعلني مرحوما
ولا تجعلني محروما فان لم يزل

میں ماہِ رمضان میں جمعہ الوداع کے دن پیغمبرِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آنحضرت نے مجھے دیکھا تو فرمایا کہ اے جابر! یہ ماہِ رمضان کا آخری جمعہ ہے۔ لہذا اسے وداع کرو اور یہ کہو اے اللہ! اسے ہمارے روزوں کا آخری زمانہ قرار دے۔ اور اگر تو نے قرار دیا ہے تو ہمیں اپنی رحمت سے سرفراز کر اور محروم نہ کر۔ تو جو شخص یہ کلمات کہے گا تو وہ دو خوبیاں میں سے ایک خوبی کو ضرور پائے گا۔ یا تو آئندہ کا ماہِ رمضان اسے

نسیب ہوگا، یا اللہ تعالیٰ کی مغفرت و رحمت اس کے
شامل حال ہوگی۔

ظفر یا حدی الحسنین اما بیلوم شہر رمضان
من قابل او یغفران اللہ ورحمته۔

یہ دعا جمعۃ الوداع یا ماہ رمضان کی آخری شب یا آخری روز پڑھنا چاہیے۔ اور آخری شب میں سحر کے وقت پڑھنا
بہتر ہے۔ اور اس سے بہتر یہ ہے کہ جمعۃ الوداع میں بھی پڑھے، اور آخری شب میں بھی پڑھے۔ اور اگر یہ خیال ہو کہ چاندانیس
کا ہوگا تو انیسویں شب میں پڑھے اور چاند نہ ہو تو تیسویں شب میں بھی پڑھے اور ایک قول یہ ہے کہ شب عید پڑھے۔

جب نماز عید الفطر سے فارغ ہو کر
پلٹتے تو یہ دعا پڑھتے اور جمعہ کے
دن بھی یہ دعا پڑھتے۔

وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي
يَوْمِ الْفِطْرِ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ
قَامَ ثَلَاثًا ثُمَّ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَ
فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَقَالَ:

اے وہ جو ایسے شخص پر رحم کرتا ہے جس پر بندے
رحم نہیں کرتے۔ اے وہ جو ایسے (گنہگار) کو قبول
کرتا ہے جسے کوئی قطعہ زمین (اس کے گناہوں
کے باعث) قبول نہیں کرتا۔ اے وہ جو اپنے عاجز
کو حقیر نہیں سمجھتا۔ اے وہ جو گڑ گڑانے والوں کو ناکام
نہیں پھیرتا۔ اے وہ جو نازش بے جا کرنے والوں کو
ٹھکراتا نہیں۔ اے وہ جو چھوٹے سے چھوٹے تحفہ کو بھی
پسندیدگی کی نظروں سے دیکھتا ہے اور جو معمولی سے
معمولی عمل اس کے لئے بجا لایا گیا ہو اس کی جزا دیتا
ہے۔ اے وہ جو اس سے قریب ہو وہ اس سے قریب
ہوتا ہے۔ اے وہ کہ جو اس سے روگردانی کرے اسے اپنی
طرف بلاتا ہے۔ اور وہ جو نعمت کو بدلتا نہیں اور نہ سزا
دینے میں جلدی کرتا ہے۔ اے وہ جو نیکی کے نہال کو بار بار
کرتا ہے تاکہ اسے بڑھا دے اور گناہوں سے درگزر
کرتا ہے تاکہ انہیں ناپید کر دے۔ امیدیں تیری سرحد

يَا مَنْ يُرْحَمُ مَنْ لَا يَرْحَمُهُ الْعِبَادُ
وَيَا مَنْ يَقْبَلُ مَنْ لَا تُقْبَلُهُ الْبِلَاءُ
وَيَا مَنْ لَا يَحْتَقِرُ أَهْلَ الْحَاجَةِ
إِلَيْهِ وَيَا مَنْ لَا يُخْذِبُ الْمُدْحِجِينَ
عَلَيْهِ وَيَا مَنْ لَا يَجْهَرُ بِالزُّدِّ أَهْلَ
الدَّالَةِ عَلَيْهِ وَيَا مَنْ يَجْتَبِي
صَغِيرَ مَا يَتَخَفُ بِهِ وَيَشْكُرُ
كَبِيرَ مَا يُعْمَلُ لَهُ وَيَا مَنْ
يَشْكُرُ عَلَى الْقَلِيلِ وَيُجَاهِدُ
بِالْجَلِيلِ وَيَا مَنْ يَدْعُو إِلَى
مَنْ دَنَا مِنْهُ وَيَا مَنْ يَدْعُو إِلَى
نَفْسِهِ مَنْ أَدْبَرَ عَنْهُ وَيَا مَنْ
لَا يُغَيِّرُ النِّعْمَةَ وَلَا يُبَادِرُهَا
بِالنِّقْمَةِ وَيَا مَنْ يُثْبِتُ
الْخَسَنَةَ حَتَّى يُنْبِيَهَا وَ

کرم کو چھونے سے پہلے کامران ہو کر پلٹ آئیں اور
 طلب و آرزو کے ساغر تیرے فیضانِ خود سے
 چھلک اٹھے اور صفیں تیرے کمال ذات کی منزل
 تک پہنچنے سے در ماندہ ہو کر منتشر ہو گئیں اس لئے
 کہ بلند ترین رفعت جو ہر کنگرہ بلند سے بالا تر ہے،
 اور بزرگ ترین عظمت جو ہر عظمت سے بلند تر ہے،
 تیرے لئے مخصوص ہے۔ ہر بزرگ تیری بزرگی کے
 سامنے چھوٹا اور ہر ذی شرف تیرے شرف کے
 مقابلہ میں حقیر ہے۔ جنہوں نے تیرے غیر کا رخ کیا وہ
 ناکام ہوئے۔ جنہوں نے تیرے سوا دوسروں سے طلب
 کیا وہ نقصان میں ہے۔ جنہوں نے تیرے سوا دوسروں
 کے ہاں منزل کی وہ تباہ ہوئے۔ جو تیرے
 فضل کے بجائے دوسروں سے رزق و نعمت کے
 طلب گار ہوئے وہ قحط و مصیبت سے دوچار ہوئے
 تیرا دروازہ طلب گاروں کے لئے وا ہے اور تیرا جود و
 کرم سائلوں کے لئے عام ہے۔ تیری فریاد کی
 داد خواہوں سے نزدیک ہے۔ امیدوار تجھ سے محروم
 نہیں رہتے اور طلب گار تیری عطا و بخشش سے
 مایوس نہیں ہوتے، اور مغفرت چاہنے والے پر تیرے
 عذاب کی بد بختی نہیں آتی۔ تیرا خوانِ نعمت ان کے
 لئے بھی بچھا ہوا ہے جو تیری نافرمانی کرتے ہیں۔ اور
 تیری بُر د باری ان کے بھی آگے آتی ہے جو تجھ سے
 دشمنی رکھتے ہیں۔ بڑوں سے نیکی کرنا تیری روش
 اور سرکشوں پر مہربانی کرنا تیرا طریقہ ہے۔ یہاں تک کہ
 نرمی و حلم نے انہیں (حق کی طرف) رجوع ہونے سے
 غافل کر دیا اور تیری دی ہوئی مہلت نے انہیں
 اجتنابِ معاصی سے روک دیا۔ حالانکہ تو نے ان سے نرمی

يَتَجَادَرُ عَنِ السَّيِّئَةِ حَتَّى يُعْقِبَهَا
 انصرفت الامال دون مدى
 كرمك يا تحاجات وامتلأت
 بفيض جودك اوعية الطلبات
 وكفست دون بلوغ نعتك
 الصفات فللك العلو الاعلى
 فوق كل عال والجلال الانجد
 فوق كل جلال كل جليل عندك
 صغير وكل شريف في جنب
 شرفك حقير خاب الوافدون
 على غيرك وخسر المتعرضون
 الاك وصناع الملبثون الاك
 واجدب المتجعون الا من اتبع
 فضلك بابك مفتوح للتائبين
 وجودك مباح للتائبين و
 اعانتك قريبة للمستغثين
 لا يخيب منك الاملون ولا
 يئس من عطايتك المتعرضون
 ولا ينفى بنفمتك المستغثون
 رزقك مبسوط لمن عصاك
 وجلتك معرض لمن ناك
 عادتك الاحسان اللى
 السبيثين ومثلتك اربقاء
 على المتعدين حتى لقد
 شرتهم اناتك عن الرجوع
 وصد هم امهالك عن
 التزوع وانما تائيت بهم

اس لئے کی تھی کہ وہ تیرے فرمان کی طرف پلٹ آئیں اور
مہلت اس لئے دی تھی کہ تجھے اپنے تسلط و اقتدار
کے دوام پر اعتماد تھا کہ جب چاہے انہیں اپنی
گرفت میں لے سکتا ہے (اب جو خوش نصیب تھا
اُس کا خاتمہ بھی خوش نصیبی پر کیا۔ اور جو بد نصیب
تھا۔ اُسے ناکام رکھا۔) وہ خوش نصیب ہوں یا بد نصیب
سب کے سب تیرے حکم کی طرف پلٹنے والے ہیں۔
اور اُن کا مال تیرے امر سے وابستہ ہے۔ ان کی طویل
مدت مہلت سے تیری دلیل و جنت میں کمزوری ردفا
نہیں ہوتی (جیسے اس شخص کی دلیل کمزور ہو جاتی ہے
جو اپنے حق کے حاصل کرنے میں تاخیر کرے) اور فوری
گرفت کو نظر انداز کرنے سے تیری جنت و بُرہان باطل
نہیں قرار پاتی (کہ یہ کہا جائے کہ اگر اس کے پاس اُن
غلات دلیل و بُرہان ہوتی تو وہ مہلت کیوں دیتا)
تیری جنت برقرار ہے جو باطل نہیں ہو سکتی، اور تیری
دلیل حکم ہے جو زائل نہیں ہو سکتی۔ لہذا دائمی حسرت و
اندوہ اسی شخص کے لئے ہے جو تجھ سے روگرداں ہوا اور
رُساکن نامرادی اُسی کے لئے ہے جو تیرے ہاں سے
محروم رہا اور بدترین بد بختی اسی کے لئے ہے جس نے
تیری (چشم پوشی سے) فریب کھایا۔ ایسا شخص کس قدر
تیرے عذاب میں اُلٹے پلٹے کھاتا اور کتنا طویل زمانہ
تیرے عقاب میں گردش کرتا رہے گا۔ اور اس کی
رہائی کا مرحلہ کتنی دور اور باسانی نجات حاصل کرنے
سے کتنا مایوس ہو گا۔ یہ تیرا فیصلہ ان رُستے عدل ہے
جس میں ذرا بھی ظلم نہیں کرتا۔ اور تیرا یہ حکم مبنی برانصاف
ہے جس میں اُن پر زیادتی نہیں کرتا۔ اس لئے کہ تو نے
پے درپے دلیلیں قائم اور قابل قبول حجتیں آشکارہ

لِيَقِينُوا إِلَىٰ أَمْرِكَ وَ أَهْلَتْهُمْ
ثِقَةً بِدَوَامِ مَلِكِكَ فَمَنْ
كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ
خَتَمْتَ لَهُ بِهَا وَمَنْ كَانَ
مِنْ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ خَدَلْتَهُ
لَهَا كُلُّهُمْ صَائِرُونَ إِلَىٰ
حُكْمِكَ وَأُمُورُهُمْ أَيْلُكُ إِلَىٰ
أَمْرِكَ لَمْ يَكُنْ عَلَىٰ ظُلْمٍ مِّدَّتِهِمْ
سُلْطَانُكَ وَلَمْ يَذْخَصْ
لِنَدِّكَ مُعَاجِلَتُهُمْ بِزَهَانِكَ
حُجَّتِكَ قَائِمَةٌ وَسُلْطَانُكَ
ثَابِتٌ لَا يَزُولُ فَالْوَيْلُ لِلدَّائِمِ
لِمَنْ جَنَحَ عَنْكَ وَالْخَيْبَةُ
الْخَائِلَةُ لِمَنْ خَابَ مِنْكَ
وَالشَّقَاءُ الْأَشْفَى لِمَنْ
اغْتَرَبَكَ مَا أَكْثَرَ تَصَرُّفَهُ
فِي عَذَابِكَ وَمَا أَطْوَلَ
تَرَدُّدَهُ فِي عِقَابِكَ وَ
مَا أَبْعَدَ عَائِيَّتَهُ مِنْ
الْفَرَجِ وَمَا أَقْنَطَهُ مِنْ
سَهْوَةِ السَّخَرِ عَدَلًا
مِنْ قَصَابِكَ لَا تَجُورُ
فِيهِ وَإِنْصَافًا مِنْ حُكْمِكَ
لَا تُخِيفُ عَلَيْهِ فَقَدْ
ظَاهَرْتَ الْحَبَجَ وَ
أَبَكَيْتَ الْأَعْدَاءَ وَقَدْ
تَقَدَّمْتَ بِالْوَعِيدِ وَ

تَلَطَّفَتْ فِي التَّرْغِيبِ وَهَضَبَتْ
الْأَمْثَالَ وَأَطْلَتِ الْإِمَّهَانَ وَ
أَخْرَجَتْ وَأَنْتَ مُسْتَطِيعٌ لِلْمُعَاجَلَةِ
وَتَأْتِيَتْ وَأَنْتَ مَلِيٌّ بِالنَّبِيَّاتِ مَا
لَمْ تَكُنْ أَنْتَ عَجْزًا وَلَا
إِمَّهَانًا وَلَا إِمَّهَانًا وَلَا
عَقْلًا وَلَا انْتِظَارًا مُدَارَةً
بَلْ لِيَكُونَ حُجَّتُكَ أَبْلَغَ وَكَرَمُكَ
أَكْمَلَ وَإِحْسَانُكَ أَفْضَلَ وَنِعْمَتُكَ
أَكْثَرَ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ وَلَمْ تَنْزِلْ
وَهُوَ كَأَمْرٍ وَلَا تَنْزَالُ حُجَّتُكَ
أَجَلَ مِنْ أَنْ تُوصَفَ بِكُلِّهَا وَ
مَجْدُكَ أَرْفَعُ مِنْ أَنْ تُحَدَّ
بِكُنْهِهِ وَنِعْمَتُكَ أَكْثَرُ
مِنْ أَنْ تُحْطَى بِأَسْرِهَا وَ
إِحْسَانُكَ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ
تُشْكَرَ عَلَى أَقْلِهِ وَقَدْ قُصِرَ
بِالشُّكْرِ عَنْ تَحْيِيدِكَ
وَقَلَّ هُنِيَ الْإِمْسَاكَ عَنْ
تَسْجِيدِكَ وَقُصِّرَ رَأْيُ الْإِقْدَارِ
بِالْحُسُوسِ لَا رَغْبَةَ يَا إِلَهِي
بَلْ عَجْزًا فَهَذَا أَنَا ذَا أَوْمُكَ
بِالْوَنَادَةِ وَ أَسْأَلُكَ
حُسْنَ الْوَنَادَةِ فَصَلِّ عَلَى
مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاسْمَعْ
نَجْوَايَ وَاسْتَجِبْ دُعَايَ
وَلَا تَخْلُتْ لِي رَحْمَةً

کردی ہیں اور پہلے سے ڈرانے والی چیزوں کے ذریعہ
آگاہ کر دیا ہے۔ اور لطف و مہربانی سے (آخرت کی)
ترغیب دلائی ہے اور طرح طرح کی مثالیں بیان کی
ہیں۔ ہمت کی قوت بڑھا دی ہے اور (عذاب
میں) تاخیر سے کام لیا ہے، حالانکہ تو فوری گرفت پر
اختیار رکھتا تھا۔ اور نرمی و مدارات سے کام لیا ہے،
بادجودیکہ تو تعجیل کرنے پر قادر تھا۔ یہ نرم روی، عاجزی
کی بنا پر اور ہمت دہی کمزوری کی وجہ سے نہ تھی
اور نہ عذاب میں توقف کرنا غفلت و بے خبری کے باعث
اور نہ تاخیر کرنا نرمی و ملاطفت کی بنا پر تھا۔ بلکہ یہ
اس لئے تھا کہ تیری حجت ہر طرح سے پوری ہو۔ تیرا
کرم کامل تر، تیرا احسان فراوان، اور تیری نعمت تمام
تر ہو۔ یہ تمام چیزیں تھیں اور رہیں گی۔ مردانہ لیکہ تو
ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہیگا۔ تیری حجت اس سے بالاتر
ہے کہ اس کے تمام گوشوں کو پوری طرح بیان کیا جاسکے
اور تیری عزت و بزرگی اس سے بلند تر ہے کہ اس کی کنہ و
حقیقت کی حدیں قائم کی جائیں اور تیری نعمتیں اس سے
فزون تر ہیں کہ ان سب کا شمار ہو سکے اور تیرے احسانات
اس سے کہیں زیادہ تر ہیں کہ ان میں کے ادنیٰ احسان پر بھی
تیرا شکریہ ادا کیا جاسکے۔ دین تیری حمد و سپاس سے عاجز
اور درماندہ ہوں۔ گویا خاموشی نے تیری سپہ درپہ حمد و
سپاس سے مجھے ناتواں کر دیا ہے اور توقف نے تیری تعجید و
ستائش سے مجھے گنگ کر دیا ہے۔ اور اس سلسلہ میں میری توانائی
کی حد یہ ہے کہ اپنی درماندگی کا اعتراف کروں۔ یہ بے غنتی
کی وجہ سے نہیں ہے۔ اے میرے مہبود! بلکہ مجز و ناتوانی کی
بنا پر ہے۔ اچھا تو میں اب تیری بارگاہ میں حاضر
ہونے کا قصد کرتا ہوں اور تجھ سے حسن امانت کا

بِخَيْبَتِي وَلَا تَجْبِهْنِي بِالزُّدِّ
فِي مَسْئَلَتِي وَالْكَرَمُ مِنْ
عِنْدِكَ مُنْصَرَفِي وَإِلَيْكَ
مُنْقَلِبِي إِنَّكَ غَيْرُ
ضَائِقٍ بِمَا تُرِيدُ وَلَا
عَاجِزٌ عَمَّا تُسْئَلُ وَ
أَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيرٌ وَلَا حَوْلَ وَلَا
قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ
الْعَظِيمِ .

خواستگار ہوں۔ تو محمدؐ اور اُن کی آلؑ پر رحمت نازل
فرما اور میری راز و نیاز کی باتوں کو سُن اور میری دُعا
کو شرف قبولیت بخش اور میرے دن کو ناکامی کے ساتھ
ختم نہ کر اور میرے سوال میں تجھے ٹھکرا نہ دے، اور
اپنی بارگاہ سے پلٹنے اور پھر پلٹ کر آنے کو عزت و
احترام سے ہمکنار فرما۔ اس لئے کہ تجھے تیرے ارادہ
میں کوئی دشواری حاصل نہیں ہوتی اور جو چیز تجھ سے
طلب کی جائے اس کے دینے سے عاجز نہیں ہوتا۔
اور تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اور قوت و طاقت نہیں سوا
اللہ کے سہارے کے جو بلند مرتبہ و عظیم ہے۔

ہر قوم و ملت میں کوئی نہ کوئی دن ایسا ضرور ہوتا ہے جو کسی تاریخی پس منظر کی وجہ سے یادگار کی حیثیت رکھتا ہے اور
اسے وہ اپنے طریقے سے مناتے اور اس میں سرور و مسرت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ چنانچہ جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آتش
نمودہ، سرور ہوئی اور وہ آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلوں میں سے زندہ و سلامت نکل آئے، وہ دن ان کے ملنے والوں کے
لئے عید قرار پا گیا۔ اور جس دن حضرت یونسؑ شکم ماہی کے زنداں سے رہا ہوئے وہ دن اُن کی قوم کے لئے عید کا دن بن گیا۔
اور جس دن حضرت عیسیٰؑ کی اُمت پر مادہ نازل ہوا وہ اُن کے لئے عید کا دن قرار پا گیا۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے: رَبِّ انْزِلْ
عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا ۖ اِیہ سے ہمارے پروردگار! تو ہم پر آسمان سے مائدہ نازل کر جو ہمارے لئے عید قرار
پائے، اسی طرح اسلام میں بھی مختلف یادگاروں کے سلسلہ میں متعدد عیدیں منائی جاتی ہیں۔ جن میں سے عید الاضحیٰ اور عید
نظر زیادہ شہرت رکھتی ہیں۔ عید الاضحیٰ اس بے مثال قربانی کی یادگار ہے جو حضرت ابراہیمؑ نے قربان گاہ منیٰ میں پیش کی
تھی۔ اور عید الفطر ماہ مبارک رمضان کے اختتام پر فریضہ صیام سے عہدہ برآ ہونے کے شکر یہ میں منائی جاتی ہے۔ اس عید
کی مسرت کو ہمہ گیر بنانے کے لئے اسلام نے ہر ذی استطاعت پر ایک مخصوص مقدار زکوٰۃ فطرہ کی واجب کر دی ہے۔ اس
ہدایت کے ساتھ کہ نماز سے پہلے مستحقین تک پہنچا دی جائے، تاکہ وہ بھی عید کی مسرتوں میں دوسروں کے ساتھ شریک
ہو سکیں۔ اور یہ اسلام کی یکمادہ موقع شناسی ہے کہ اس نے عید الفطر کے موقع پر غربا کی اعانت ضروری قرار دی۔ اس
لئے کہ تیس دن بھوک پیاس میں گزارنے اور فاقہ کشی کی تکلیف سے آشنا ہونے کے بعد غریبوں کے دکھ درد کا احساس اور
ان سے ہمدردی کا جذبہ ابھر آتا ہے جو غریبوں اور ناداروں کی اعانت کا محرک ہوتا ہے۔ اور انسان بطیب خاطر اس مختصر
مال قربانی کے لئے آمادہ ہو جاتا ہے۔ اداۓ فطرہ کے بعد دو گنا عید سے اس دن کا افتتاح کیا جاتا ہے۔ جس میں
اہل شہر مجتمع ہو کر اجتماعی شان، ملی تنظیم اور اسلامی اخوت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ پھر خطبہ عید پڑھا جاتا ہے۔ جو تحمید

وقت قدس، درود و سلام، پیر و نصیحت اور سورۃ قرآنی پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کے بعد مسکراتے ہوئے چہروں کے ساتھ مصافحہ، معاقتہ، سلام و دعا اور میل ملاقات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور اسی مسرت افزا ماحول میں یہ دن تمام ہوتا ہے۔ یہ ہے اسلامی تہوار جن کی مسرت میں سنجیدگی، کیفیت میں شائستگی اور لطف و مہر در میں تہذیب کو سودیا گیا ہے اور اس کے آداب و رسوم میں اعلیٰ اخلاقی معیار کا پوری طرح لحاظ رکھا گیا ہے۔ جس دن کی ابتدا فریضہ صیغ کے علاوہ زکوٰۃ و نماز اور اجتماع خطبہ سے ہو اور اس کے لمحات میل ملاقات اور رنجشوں اور کدورتوں کو دور کرنے میں صرف ہوں وہ دن یقیناً دل میں ایک مسرت انگیز طراپیت، کا احساس پیدا کرے گا اور نیکی کے جذبات اُبھار کر نیک کرداری و خدا پرستی اور قلب و روح کی تطہیر کا سامان کرے گا۔ اور حقیقی عید یہی ہے کہ انسان اپنے قلب و ضمیر کو پاک و صاف کرے۔ گناہوں سے دامن بچائے اور برائیوں سے محفوظ رہے۔ چنانچہ امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد ہے :-

عید صرف اس کے لئے ہے جس کے روزوں کو اللہ تعالیٰ قبول کیا اور اس کے قیام (نماز) کو قدر کی نگاہ سے دیکھا۔ اور ہر وہ دن جس میں اللہ تعالیٰ کی معصیت نہ کی جائے، عید کا دن ہے۔

انما هو عید لمن قبل اللہ صیاماً
و شکر قیاماً و کل یوم لا یعیصی
اللہ فیہ فہو عید۔

دُعائے روزِ عرفہ

سب تعریف اس اللہ تعالیٰ کے لئے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ بارِ الہا! تیرے ہی لئے تمام تعزیرات ہیں۔ اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے! اے بزرگی و اعزاز والے! اے پالنے والوں کے پالنے والے! اے ہر پرستار کے معبود! اے ہر مخلوق کے خالق اور ہر چیز کے مالک و وارث۔ اس کے مثل کوئی چیز نہیں ہے اور نہ کوئی چیز اس کے علم سے پوشیدہ ہے۔ وہ ہر چیز پر مادی اور ہر شے پر نگران ہے۔ تو ہی وہ اللہ ہے کہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں جو ایک اکیلا اور یکتا و یگانہ ہے۔ اور تو ہی وہ اللہ ہے کہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں جو بخشے والا اور انتہائی

وَ كَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ
فِي يَوْمِ عَرَفَةَ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ اَللّٰهُمَّ لَكَ
الْحَمْدُ بِدِیْعِ السَّمَوٰتِ وَالْاَرْضِ
ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ رَبِّ الْاَرْبَابِ
قِيَامَهُ كُلِّ مَا لَوْهُ وَ خَالِقِ كُلِّ
مَخْلُوْقٍ وَ دَارِثِ كُلِّ شَیْءٍ لَیْسَ
كَمِثْلِهِ شَیْءٌ وَ لَا یَعْزُبُ عَنْهُ عِلْمُ
شَیْءٍ وَ هُوَ بِكُلِّ شَیْءٍ مُّحِیْطٌ وَ هُوَ
عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ رَّقِیْبٌ اَنْتَ اللّٰهُ لَا
اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْوَاحِدُ الْمَوْجِدُ الْفَرْدُ
الْمُتَفَرِّدُ وَ اَنْتَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا
اَنْتَ الْكَرِیْمُ الْمُسْتَكْرِیْمُ الْعَظِیْمُ الْمُنْعَلَمُ

الْكَبِيرُ الْمُتَكَبِّرُ وَأَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْعَلِيُّ الْمُتَعَالَى الشَّهِيدُ الْبَحَالُ وَأَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَأَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ الْقَدِيمُ الْخَبِيرُ وَأَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْكَرِيمُ الْأَكْرَمُ النَّازِعُ الْأَذْوَمُ وَأَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْأَوَّلُ قَبْلَ كُلِّ أَحَدٍ وَالْآخِرُ بَعْدَ كُلِّ عَدَدٍ وَأَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الدَّائِي فِي عُلُوِّهِ وَالْعَالِي فِي دُنُوِّهِ وَأَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ذُو الْبَهَاءِ وَالْمَجْدِ وَالْكِبَرِيَاءِ وَالْحَمْدِ وَأَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الَّذِي أَنْشَأْتَ الْأَشْيَاءَ مِنْ غَيْرِ سَنَخِرُ وَصَوَّرْتَ مَا صَوَّرْتَ مِنْ غَيْرِ مِثَالٍ وَابْتَدَعْتَ الْمَبْدَعَاتِ بِلَا أَحَدٍ آءِ أَنْتَ الَّذِي قَدَّرْتَ كُلَّ شَيْءٍ تَقْدِيرًا وَيَسَّرْتَ كُلَّ شَيْءٍ تَيْسِيرًا وَذَبَرْتَ مَا ذَبَرْتَ قَدِيرًا أَنْتَ الَّذِي كَرَّمْتَكَ عَلَى خَلْقِكَ شَرِيكَ وَلَوْ يَعْلَمُونَكَ فِي أَمْرِكَ وَزَيْرٍ وَلَوْ يَكُنْ لَكَ مُشَاهِدٌ وَلَا تَظِيرُ أَنْتَ الَّذِي أَمَرْتَ كُنَّ حَتْمًا مَا أَرَدْتَ وَتَضَيَّتْ فَكَانَ عَدْلًا مَا قَضَيْتَ فَحَكَمْتَ

بخشنے والا، عظمت والا اور انتہائی عظمت والا، اور بڑا اور انتہائی بڑا ہے۔ اور تو ہی وہ اللہ ہے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں جو بلند و برتر اور بڑی قوت و تدبیر والا ہے اور تو ہی وہ اللہ ہے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں جو فیض رساں، مہربان اور علم و حکمت والا ہے۔ اور تو ہی وہ معبود ہے کہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، جو سننے والا دیکھنے والا، قدیم و ازلٰی اور ہر چیز سے آگاہ ہے۔ اور تو ہی وہ معبود ہے کہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں جو کریم اور سب سے بڑھ کر کریم اور دائم و جاوید ہے۔ اور تو ہی وہ معبود ہے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ جو ہر شے سے پہلے اور ہر شمار میں آنے والی شے کے بعد ہے۔ اور تو ہی وہ معبود ہے کہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں جو (کائنات کے دسترس) سے بالا ہونے کے باوجود نزدیک اور نزدیک ہونے کے باوجود (فہم و ادراک سے) بلند ہے۔ اور تو ہی وہ معبود ہے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں جو جمال و بزرگی اور عظمت و ستائش والا ہے۔ اور تو ہی وہ اللہ ہے کہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ جس نے بغیر مواد کے تمام چیزوں کو پیدا کیا اور بغیر کسی نمونہ و مثال کے صورتوں کی نقش آرائی کی اور بغیر کسی کی پیروی کے موجودات کو خلعت و وجود بخشا۔ تو ہی وہ ہے جس نے ہر چیز کا ایک اندازہ ٹھہرایا ہے اور ہر چیز کو اس کے وظائف کی انجام دہی پر آمادہ کیا ہے اور کائنات عالم میں سے ہر چیز کی تدبیر و کارسازی کی ہے۔ تو وہ ہے کہ آفرینش عالم میں کسی شریک کار نے تیرا ہاتھ نہیں بٹایا اور نہ کسی سامان نے تیرے کام میں تجھے مدد دی ہے اور نہ کوئی تیرا دیکھنے والا اور نہ کوئی تیرا مثل و نظیر رکھا اور تو

فَكَانَ نِصْفًا مَا حَكَمْتَ أَنْتَ الَّذِي
لَا يَحْوِيكَ مَكَانٌ وَلَوْ يَقُمُ سُلْطَانُكَ
سُلْطَانٌ وَلَوْ يَعْصِيكَ بَرَّهَانٌ وَلَا
بَيَانٌ أَنْتَ الَّذِي أَحْصَيْتَ كُلَّ
شَيْءٍ عَدَدًا وَجَعَلْتَ لِكُلِّ شَيْءٍ
أَمَدًا وَقَدَرْتَ كُلَّ شَيْءٍ تَقْدِيرًا
أَنْتَ الَّذِي قَصَرْتَ الْأَوْهَامَ عَنْ
ذَاتِيَّتِكَ وَعَجَزْتَ الْأَفْهَامَ
عَنْ كَيْفِيَّتِكَ وَلَوْ شِئْتَ لَكِ
الْأَبْصَارُ مَوْضِعَ أَيْدِيَّتِكَ
أَنْتَ الَّذِي لَا تُحَدُّ فَتَكُونُ
مَحْدُودًا وَلَوْ تُمَثَّلُ فَتَكُونُ
مَوْجُودًا وَلَوْ تَلِدُ فَتَكُونُ
مَوْلُودًا أَنْتَ الَّذِي لَا ضِدَّ مَعَكَ
فَيُعَانِدُكَ وَلَا عَدْلَ فَيُكَافِرُكَ وَلَا
لَا يَنْدُ لَكَ فَيُعَارِضُكَ أَنْتَ الَّذِي
أَبْتَدَأَ وَآخَرَكَ وَاسْتَحْدَثَكَ وَ
أَبْتَدَعَ وَآخَسَنَ صَنَعَ مَا صَنَعَ
سَبَّحَكَ مَا أَجَلَ شَأْنَكَ وَأَسْنَى
لِي الْأَمَانِ مَكَانَكَ وَأَحْدَعَ
بِالْحَقِّ قُرْقَانَكَ سُبْحَانَكَ مِنْ
لَطِيفٍ مَا أَلْطَفَكَ وَرُؤُوفٍ مَا
أَرْوَّفَكَ وَحَكِيمٍ مَا أَعْرَفَكَ
سُبْحَانَكَ مِنْ مَلِيكَ مَا أَمْنَعَكَ وَ
جَوَادٍ مَا أَسْعَكَ وَرَفِيعٍ مَا أَرْفَعَكَ
ذَا الْبَهَاءِ وَالْمَجْدِ وَالْكَرِيمِ وَالْحَمْدِ
سُبْحَانَكَ بَسَطْتَ بِالْخَيْرَاتِ

نے جو ارادہ کیا وہ حتمی و لازمی اور جو فیصلہ کیا وہ عدل
کے تقاضوں کے عین مطابق اور جو حکم دیا وہ انصاف پر
مبنی تھا۔ تو وہ ہے جسے کوئی جگہ گھیرے ہوئے نہیں
ہے اور نہ تیرے اقتدار کا کوئی اقتدار مقابلہ کر سکتا
ہے اور نہ تو دلیل و برہان اور کسی چیز کو واضح طور
پر پیش کرنے سے عاجز ہے۔ تو وہ ہے جس نے ایک
ایک چیز کو شمار کر رکھا ہے۔ اور ہر چیز کی ایک مدت
مقرر کر دی ہے اور ہر شے کا ایک اندازہ ٹھہرا دیا ہے
تو وہ ہے کہ تیری کنہ ذات کو سمجھنے سے واسطے قاصر
اور تیری کیفیت کو جاننے سے عقلیں عاجز ہیں۔ اور
تیری کوئی جگہ نہیں ہے کہ آنکھیں اس کا کھوج لگا
سکیں۔ تو وہ ہے کہ تیری کوئی حد و نہایت نہیں
ہے کہ تو محدود قرار پائے اور نہ تیرا تصور کیا جاسکتا ہے
کہ تو تصور کی ہوتی صورت کے ساتھ ذہن میں موجود ہو
سکے اور نہ تیرے کوئی اولاد ہے کہ تیرے متعلق کسی کی
اولاد ہونے کا احتمال ہو۔ تو وہ ہے کہ تیرا کوئی مد
مقابل نہیں ہے کہ تجھ سے ٹکرائے اور نہ تیرا کوئی ہمسر
ہے کہ تجھ پر غالب آئے اور نہ تیرا کوئی مثل و نظیر
ہے کہ تجھ سے برابری کرے۔ تو وہ ہے جس نے خلق
کائنات کی ابتداء کی، عالم کو ایجاد کیا اور اس کی بنیاد
قائم کی۔ اور بغیر کسی مادہ و اسل کے اسے وجود میں
لایا اور جو بنایا اسے اپنے حسن صنعت کا نمونہ بنایا۔
تو ہر عیب سے منزہ ہے۔ تیری شان کس قدر بزرگ اور
تمام جگہوں میں تیرا پانیہ کتنا بلند اور تیری حق و باطل
میں امتیاز کرنے والی کتاب کس قدر حق کو آشکارا
کرنے والی ہے۔ تو منزہ ہے۔ اے صاحب لطف و
احسان، تو کس قدر لطف فرمانے والا ہے۔ اے مہربان

يَدَاكَ وَعُرْقَتَا الْهِدَايَةِ مِنْ عِنْدِكَ
 كَمَنْ التَّمَسَّكَ لِيَدَيْنِ أَوْ
 دُنْيَا وَجَدَكَ سُبْحَانَكَ خَضَعَ
 لَكَ مَنْ جَزَى فِي عِلْمِكَ
 وَخَشَعَ لِعَظَمَتِكَ مَا دُونَ
 عَرْشِكَ وَأَنْقَادَ لِلتَّسْلِيمِ
 لَكَ كُلُّ خَلْقِكَ سُبْحَانَكَ لَا
 تُحْسُ وَلَا تُجَسُّ وَلَا
 تُمَسُّ وَلَا تُكَادُ وَلَا تُبَاطُ
 وَلَا تُنَامُ وَلَا تُجَامَى وَلَا
 لَا تُبَارَى وَلَا تُخَادَعُ وَلَا
 تُنَاكَدُ سُبْحَانَكَ سَيِّدُكَ
 جَدُّكَ وَأَمْرُكَ مَرَشِدٌ وَ
 أَنْتَ حَيٌّ صَمَدٌ سُبْحَانَكَ
 قَوْلُكَ حُكْمٌ وَقَضَاؤُكَ
 حَقٌّ وَإِنَادَتُكَ عَزْمٌ
 سُبْحَانَكَ لَا كَادَ لِمَشِيَّتِكَ
 وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِكَ
 سُبْحَانَكَ بَاهِزَ الْآيَاتِ
 فَاطِرَ السَّمَوَاتِ بَارِئَ السَّمَاتِ
 لَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا يَدُومُ
 يَدَايِكَ وَكَانَ الْحَمْدُ حَمْدًا
 خَالِدًا بِنِعْمَتِكَ وَكَانَ الْحَمْدُ
 حَمْدًا يُؤْمِنُ بِصُنْعِكَ وَكَانَ
 الْحَمْدُ حَمْدًا يَزِيدُ عَلَى
 مَا صَنَعْتَ وَكَانَ الْحَمْدُ حَمْدًا
 مَعَ حَمْدِ كُلِّ حَامِدٍ وَشُكْرًا

تو کس قدر مہربانی کرنے والا ہے۔ اسے حکمت والے تو
 کتنا جانتے والا ہے۔ پاک ہے تیری ذات اسے صاحب
 اقتدار! تو کس قدر قوی و توانا ہے۔ اسے کریم! تیرا دامن
 کرم کتنا وسیع ہے۔ اسے بلند مرتبہ، تیرا مرتبہ کتنا بلند ہے
 تو حسن و خوبی، شرف و بزرگی، عظمت و کبریائی اور
 حمد و ستائش کا مالک ہے۔ پاک ہے تیری ذات، تو
 نے جہلائیوں کے لئے اپنا ہاتھ بڑھایا ہے۔ تجھ ہی سے
 ہدایت کا عرفان حاصل ہوا ہے۔ لہذا جو تجھے دین یا
 دنیا کے لئے طلب کرے تجھے پالے گا۔ تو منہ
 و پاک ہے۔ جو بھی تیرے علم میں ہے وہ تیرے سامنے
 سرنگوں، اور جو کچھ عرش کے نیچے ہے وہ تیری عظمت
 کے آگے سر ہنم اور جملہ مخلوقات تیری اطاعت کا جوا
 اپنی گردن میں ڈالے ہوئے ہے۔ پاک ہے تیری ذات
 کہ نہ حواس سے تجھے جانا جاسکتا ہے۔ نہ تجھے ٹولا
 اور پھینکا جاسکتا ہے۔ نہ تجھ پر کسی کا حیلہ چل سکتا
 ہے۔ نہ تجھے دُور کیا جاسکتا ہے۔ نہ تجھ سے نزاع
 ہو سکتی ہے۔ نہ مقابلہ، نہ تجھ سے جھگڑا کیا جاسکتا ہے
 اور نہ تجھے دھوکا اور فریب دیا جاسکتا ہے۔ پاک ہے
 تیری ذات، تیرا راستہ سیدھا اور ہموار، تیرا فرمان
 سراسر حق و صواب اور تو زندہ و بے نیاز ہے۔ پاک
 ہے تو۔ تیری گفتار حکمت آمیز، تیرا فیصلہ قطعی اور تیرا ارادہ
 حتمی ہے۔ پاک ہے تو، نہ تو کوئی تیری مشیت کو رد
 کر سکتا ہے اور نہ کوئی تیری باتوں کو بدل سکتا ہے۔
 پاک ہے تو اسے درخشندہ نشانوں والے۔ اسے آسمانوں
 کے خلق فرمانے والے اور ذی رُوح چیزوں کے پیدا کرنے
 والے تیرے ہی لئے تمام تعریفیں ہیں۔ ایسی تعریفیں
 جن کی ہمیشگی تیری ہمیشگی سے وابستہ ہے اور

يَقْصُرُ عَنْهُ شُكْرُ كُلِّ شَاكِرٍ
 حَمْدًا لَا يَلْبِغِي إِلَّا لَكَ وَلَا
 يُنْقَدِبُ بِهِ إِلَّا إِلَيْكَ
 حَمْدًا يُسْتَدَامُ بِهِ الْأَوَّلُ
 وَيُسْتَدْعَى بِهِ دَوَامُ الْآخِرِ
 حَمْدًا يَتَضَاعَفُ عَلَى كُلِّ رُؤْيَا
 الْإِيمَانَةِ وَيَتَزَايِدُ أَضْعَافًا
 مُتَكَرِّرَةً حَمْدًا يَعْجِزُ عَنْ
 إِحْصَائِهِ الْحَفِظَةُ وَيَزِيدُ
 عَلَى مَا أَحْصَتْهُ فِي كِتَابِكَ
 الْكُتُبَةِ حَمْدًا يُوَارِثُ عَرْشَكَ
 الْمَجِيدَ وَيُعَادِلُ كُرْسِيِّكَ
 الرَّفِيعَ حَمْدًا يَكْمُلُ لَدَيْكَ
 ثَوَابُهُ وَيَسْتَعْرِقُ كُلَّ
 جَزَاءٍ جَزَائِهِ حَمْدًا ظَاهِرُهُ
 وَفَتْحُ لِبَاطِنِهِ وَبَاطِنُهُ وَفَتْحُ
 لِبَصْدِ الْقِيَةِ حَمْدًا لَمْ
 يَخْصِدْكَ خَلْقٌ مِثْلَهُ وَلَا
 يَعْرِفُ أَحَدٌ سِوَاكَ فَضْلَهُ
 حَمْدًا يُعَانُ مِنَ اجْتِهَادٍ فِي
 تَعْدِيدِهِ وَيُؤَيِّدُ مَنْ أَعَزَّ
 تَرْعَا فِي كَوْنِيَّتِهِ حَمْدًا يَجْمَعُ
 مَا خَلَقْتَ مِنَ الْحَمْدِ وَيَنْتَظِمُ
 مَا أَنْتَ خَالِقُهُ مِنْ بَعْدِ حَمْدًا
 لَا حَمْدَ أَقْرَبَ إِلَيَّ قَوْلِكَ
 مِنْهُ وَلَا أَحَمَدَ مِنْ يَحْمَدُكَ
 بِهِ حَمْدًا يُوجِبُ بِكَرَمِكَ

تیرے ہی لئے ستائش ہے۔ ایسی ستائش جو تیری
 نعمتوں کے ساتھ ہمیشہ باقی رہے۔ اور تیرے ہی لئے
 حمد و ثنا ہے۔ ایسی جو تیرے کرم و احسان کے برابر
 ہو اور تیرے ہی لئے حمد ہے ایسی جو تیری رضامندی
 سے بڑھ جائے۔ اور تیرے ہی لئے حمد و سپاس ہے
 ایسی جو ہر حمد گزار کی حمد پر مشتمل ہو اور جس کے مقابلہ
 میں ہر شکر گزار کا شکر چھپے رہ جائے۔ ایسی حمد جو تیرے
 علاوہ کسی کے لئے سزاوار نہ ہو اور نہ تیرے سوا کسی کے
 تقرب کا وسیلہ بنے۔ ایسی حمد جو پہلی حمد کے دوام کا سبب
 قرار پائے اور اس کے ذریعہ آخری حمد کے دوام کی اتمتہ
 کی جائے ایسی حمد جو زمانہ کی گردشوں کے ساتھ بڑھتی جائے
 اور پہلے درپے اضافوں سے زیادہ ہوتی رہے۔ ایسی حمد
 کہ نگہبانی کرنے والے فرشتے اس کے شمار سے عاجز
 آجائیں۔ ایسی حمد جو کاتبان اعمال نے تیری کتاب
 میں لکھ دیا ہے اس سے بڑھ جائے۔ ایسی حمد جو تیرے
 عرش بزرگ کے ہموان اور تیری بلند پایہ کمری کے
 برابر ہو۔ ایسی حمد جس کا اجر و ثواب تیری طرف سے
 کامل اور جس کی جزا تمام جزاؤں کو شامل ہو۔ ایسی
 حمد جس کا ظاہر باطن سے ہمنوا اور باطن صدق نیت
 سے ہم آہنگ ہو۔ ایسی حمد کہ کسی مخلوق نے ویسی تیری
 حمد نہ کی ہو اور تیرے سوا کوئی اس کی نفسیت و برتری
 سے آشنا نہ ہو۔ ایسی حمد کہ جو اسے بکثرت بجالانے
 کے لئے کوشاں ہو اسے (تیری طرف سے) مدد حاصل
 ہو اور جو اسے انجام تک پہنچانے کے لئے سعی
 بلیغ کرے۔ اسے توفیق و تائید نصیب ہو۔ ایسی
 حمد جو تمام اقسام حمد کی جامع ہو جنہیں تو موجود کر چکا ہے
 اور ان اقسام کو بھی شامل ہو جنہیں تو بعد میں موجود کر دے گا

التَّائِمَاتِ وَسَلِّمَ عَلَيْهِمْ وَعَلَى
 أَرْوَاحِهِمْ وَاجْمَعْ عَلَى التَّقْوَى
 أَمْرُهُمْ وَأَصْلِحْ لَهُمْ شُؤْرَهُمْ
 وَتُبْ عَلَيْهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ
 الرَّحِيمُ وَخَيْرُ الْغَافِرِينَ وَ
 اجْعَلْنَا مَعَهُمْ فِي دَارِ السَّلَامِ
 بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ
 اللَّهُمَّ وَهَذَا يَوْمٌ عَرَفَةٌ يَوْمٌ
 شَرَّفْتَهُ وَكَرَّمْتَهُ عَرَفَتِ يَوْمُكَ
 فِيهِ رَحْمَتُكَ وَمَنْنَتُ فِيهِ بِعَفْوِكَ
 وَاجْزَلَتْ فِيهِ عَظَمَتُكَ وَتَفَضَّلَتْ
 بِهِ عَلَى عِبَادِكَ اللَّهُمَّ وَآنَا
 عَبْدُكَ الَّذِي أَلْعَمْتُ عَلَيْكَ قَبْلَ
 خَلْقِكَ لَهُ وَبَعْدَ خَلْقِكَ إِنِّي
 لَجَعَلْتَهُ مِنْ هَدْيَتِهِ لِدِينِكَ
 وَوَقَفْتَهُ لِحَقِّكَ وَعَصَمْتَهُ
 بِحَبْلِكَ وَأَدْخَلْتَهُ فِي حَرْبِكَ
 وَأَمَرْتُكَ لِمَوْلَاةٍ أَوْ لِيَاثِكَ
 وَمُعَادَاةٍ أَعْدَاثِكَ ثُمَّ أَمَرْتَهُ
 فَلَمْ يَأْتِمْ وَتَجَرَّكَ فَلَمْ يَنْزَجِرْ
 وَكَلِمَتُهُ عَنْ مَعْصِيَتِكَ
 فَخَالَفَ أَمْرَكَ إِلَى تَهْيِكَ لَا
 مُعَانَدَةً لَكَ وَلَا اسْتِغْبَارًا
 عَلَيْكَ بَلْ دَعَاهُ هَوَاهُ إِلَى مَا
 زَيَّلْتَهُ وَالْإِلَى مَا خَدَّرْتَهُ وَأَعَاثَهُ
 عَلَى ذِيكَ عَدُوَّكَ وَعَدُوَّهُ
 فَأَقْدَمَ عَلَيْهِ عَارِفًا بِوَعِيدِكَ

سرگرم عمل، ان کے زمانہ اقتدار کے منتظر اور ان کے لئے
 چشم براہ ہیں۔ ایسی رحمت جو بابرکت، پاکیزہ اور بڑھنے
 والی اور ہر صبح و شام نازل ہونے والی ہو اور ان پر او
 ان کے اراواحِ طیبہ پر سلامتی نازل فرما اور ان کے کاموں
 کو صلاح و تقویٰ کی بنیادوں پر قائم کر اور ان کے اعمال
 کی اصلاح فرما اور ان کی توبہ قبول فرما بیشک تُو توبہ قبول
 کرنے والا رحم کرنے والا اور سب سے بہتر بخشے والا ہے۔
 اور ہمیں اپنی رحمت کے وسیلہ سے ان کے ساتھ
 دارالسلام (جنت) میں جگہ دے۔ اے سب رحیموں سے
 زیادہ رحیم۔ پروردگار! یہ روزِ عرفہ وہ دن ہے جسے تُو
 نے شرف، عزت اور عظمت بخشی ہے جس میں اپنی رحمتیں
 پھیلا دیں اور اپنے عفو و درگزر سے احسان فرمایا۔ اپنے
 مصلیوں کو فراواں کیا اور اس کے وسیلہ سے اپنے بندوں
 پر تفصل فرمایا ہے۔ اے اللہ! میں تیرا وہ بند ہوں جس
 پر تُو نے اس کی خلعت سے چلے اور خلعت کے بعد
 انعام و احسان فرمایا ہے۔ اس طرح کہ اسے ان لوگوں
 میں سے قرار دیا جنہیں تُو نے اپنے دین کی ہدایت کی،
 اپنے اداے حق کی توفیق بخشی جن کی اپنی رسیاں کے
 ذریعہ حفاظت کی جنہیں اپنی جماعت میں داخل کیا اور
 اپنے درستیوں کی دوستی اور دشمنوں کی دشمنی کی ہدایت
 فرمائی ہے۔ باایں ہمہ تُو نے اسے حکم دیا تو اس نے حکم
 مانا، اور منع کیا تو وہ باز نہ آیا اور اپنی معصیت سے
 روکا تو وہ تیرے حکم کے خلاف امرِ ممنوع کا مرتکب ہوا
 یہ تجھ سے عناد اور تیرے مقابلہ میں تکبر کی رو سے نہ تھا
 بلکہ خواہشِ نفس نے اسے ایسے کاموں کی دعوت دی
 جن سے تُو نے روکا اور ڈرایا تھا۔ اور تیرے دشمن اور
 اس کے دشمن (شیطان ملعون) نے ان کاموں میں اس

کرم کی۔ چنانچہ اس نے تیری دھمکی سے آگاہ ہونے کے
 باوجود تیرے عفو کی امید کرتے ہوئے اور تیرے درگزر
 پر بھروسہ رکھتے ہوئے گناہ کی طرف اقدام کیا۔ حالانکہ
 ان احسانات کی دہر سے جو تُو نے اس پر کئے تھے،
 تمام بندوں میں وہ اس کا سزاوار تھا کہ ایسا نہ کرتا۔
 اچھا پھر میں تیرے سامنے کھڑا ہوں بالکل خوار و ذلیل،
 سر پا عجز و نیاز اور لرزاں و ترساں۔ ان عظیم گناہوں کا
 جن کا بوجھ اپنے سر اٹھایا ہے اور ان بڑی خطاؤں کا
 جن کا ارتکاب کیا ہے اعتراف کرتا ہوا تیرے دامن
 عفو میں پناہ چاہتا ہوا اور تیری رحمت کا سہارا ڈھونڈتا
 ہوا اور یہ یقین رکھتا ہوا کہ کوئی پناہ دینے والا تیرے
 عذاب سے مجھے پناہ نہیں دے سکتا اور کوئی بچانے
 والا (تیرے غضب سے) مجھے بچا نہیں سکتا۔ لہذا اس
 اعتراف گناہ و اظہارِ ندامت کے بعد تو میری پردہ
 پوشی و زنا جس طرح گناہگاروں کی پردہ پوشی فرماتا ہے
 اور مجھے معافی عطا کر جس طرح اُن لوگوں کو معافی عطا
 کرتا ہے جنہوں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا ہو
 اور مجھ پر اس بخشش و آمرزش کے ساتھ احسان فرما
 کہ جس بخشش و آمرزش سے تو اپنے امیدوار پر احسان
 کرتا ہے تو مجھے بڑی نہیں نہیں معلوم ہوتی۔ اور میرے لئے
 آج کے دن ایسا حفظ و نصیب قرار دے کہ جس کے
 ذریعہ تیری رضا مندی کا کچھ حصہ پاسکوں اور تیرے
 عبادت گزار بندے جو (خبر و ثواب کے) تماثل لے
 کر بیٹھے ہیں مجھے اُن سے خالی ہاتھ نہ پھیرا اگرچہ وہ
 نیک اعمال جو انہوں نے آگے بھیجے ہیں میں نے آگے
 نہیں بھیجے لیکن میں نے تیری وحدت و یکتائی کا عقیدہ
 اور یہ کہ تیرا کوئی حریف، شریک کار اور مثل و نظیر نہیں

رَاجِبًا لِّعَفْوِكَ وَ إِنِّقَا بَتَجَاوُزِكَ
 وَ كَانَ أَحَقَّ عِبَادِكَ مَعَ مَا مَنَنْتَ
 عَلَيْهِ إِلَّا يَفْعَلْ وَ هَا أَنَا ذَا بَيْنَ
 يَدَيْكَ صَبَا غِدَا ذَنِبًا خَاضِعًا
 خَاشِعًا خَائِفًا مُّعْتَرِفًا بِعَظِيمٍ مِّنَ
 الذُّنُوبِ تَحَصَّلْتُكَ وَ جَلِيلٍ مِّنَ
 الْخَطَايَا اجْتَرَمْتُكَ مُسْتَجِيرًا
 بِصَفْحِكَ لَا تُذْنِبْ رَحْمَتِكَ مُؤْتِنًا
 أَنَّهُ لَا يُجِيرُنِي مِنْكَ مَجِيرٌ وَلَا
 يَمْنَعُنِي مِنْكَ مَانِعٌ فَعُدَّ عَلَيَّ
 بِمَا تَعَوَّدُ بِهِ عَلَيَّ مِنْ اقْتَرَفَ مِنْ
 تَعْتَبُكَ وَ جُدَّ عَلَيَّ بِمَا تَجُودُ بِهِ
 عَلَيَّ مِنْ أَلْفَى بِيَدِهِ إِلَيْكَ مِنْ
 عَفْوِكَ وَ أَمْنُكَ عَلَيَّ بِمَا لَا
 يَتَعَاظَمُكَ أَنْ تَمُتَ بِهِ عَلَيَّ مِنْ
 أَمْلِكَ مِنْ عَفْرَانِكَ وَ اجْعَلْ لِي
 فِي هَذَا الْيَوْمِ نَصِيبًا أَنَا لِي بِكَ حَقًّا
 مِنْ رِضْوَانِكَ وَ لَا تُؤْذِنِي صَفْرًا
 مِنِّي يَنْقَلِبُ بِهِ ائْتَمَّ عِدَّةً وَ تَ
 لَكَ مِنْ عِبَادِكَ ذَاتِي وَإِنْ لَوْ
 أَقْدَمُ مَا قَدَّمُوهُ مِنَ الصَّالِحَاتِ
 فَقَدْ قَدَّمْتُ تَوْحِيدَكَ وَ كَفَى
 الْأَصْدَادَ وَالْأَنْدَادَ وَالْأَشْبَاهَ
 عَنْكَ وَ أَتَيْتُكَ مِنَ الْأَبْوَابِ
 الَّتِي أَمَرْتَ أَنْ تَوُتِّي مِنْهَا وَ
 تَقَرَّبْتُ إِلَيْكَ بِمَا لَا يَقْرُبُ
 أَحَدٌ مِنْكَ إِلَّا بِالتَّقَرُّبِ بِهِ

پس پشت ڈالنے پر میرا مواخذہ نہ کر اور مجھے اس شخص کے جہلت دینے کی طرح جہلت دے کر رفتہ رفتہ اپنے عذاب کا مستحق نہ بنا۔ جس نے اپنی بھلائی کو مجھ سے روک لیا اور سمجھتا ہے کہ بس وہی نعمت کا دینے والا ہے یہاں تک کہ تجھے بھی ان نعمتوں کے دینے میں شریک نہ سمجھا ہو۔ تجھے غفلت شمار کی میند، بے راہروؤں کے خواب اور حرام نصیبوں کی غفلت سے ہوشیار کر دے۔ اور میرے دل کو اس راہ عمل پر لگا جس پر تو نے اطاعت گزاروں کو لگایا ہے۔ اور اس عبادت کی طرف مائل فرما جو عبادت گزاروں سے تو نے چاہی ہے۔ اور ان چیزوں کی ہدایت کر جن کے وسیلہ سے سہل انکار کو رہائی بخشی ہے۔ اور جو باتیں تیری بارگاہ سے دور کر دیں اور میرے اور تیرے ہاں کے حظ و نصیب کے درمیان حائل اور تیرے ہاں کے مقصد و مراد سے مانع ہو جائیں اُن سے محفوظ رکھ اور نیکیوں کی راہ پیمائی اور اُن کی طرف سبقت جس طرح تو نے حکم دیا ہے اور اُن کی بڑھ چڑھ کر خواہش جیسا کہ تو نے چاہا ہے میرے لئے سہل و آسان کر اور اپنے عذاب و وعید کو سبک سمجھنے والوں کے ساتھ کہ جنہیں تو تباہ کرے گا، مجھے تباہ نہ کرنا اور جنہیں دشمنی پر آمادہ ہونے کی وجہ سے ہلاک کرے گا۔ اُن کے ساتھ مجھے ہلاک نہ کرنا اور اپنی سیدھی راہوں سے انحراف کرنے والوں کے زمرہ میں کہ جنہیں تو برباد کرے گا، مجھے برباد نہ کرنا۔ اور فتنہ و فساد کے بھنور سے تجھے نجات دے اور بلا کے منہ سے چھڑالے اور زمانہ جہلت (کی بد اعمالیوں) پر گرفت سے پناہ دے اور

الْفَانِتَيْنِ وَاسْتَعِيدَت بِسِرِّ
الْمُتَعَبِدِينَ وَاسْتَنْقَذَتْ بِه
الْمُتَهَارِدِينَ وَاعِدْتِي مِمَّا
يُبَاعِدُنِي عَنْكَ وَيَحُولُ بَيْنِي
وَبَيْنَ حَقِّي مِنْكَ وَيَصُدُّنِي
عَنْ أَحَاوِلِ لَدَيْكَ وَسَهْلِي
لِي مَسْلَكَ الْخِيَارِ إِلَيْكَ وَ
الْمُسَابَقَةَ إِلَيْهَا مِنْ حَيْثُ
أَمَرْتُ وَالْمُشَاحَّةَ فِيهَا
عَلَى مَا أَرَدْتُ وَلَا تَمَحَقْنِي
فِيمَنْ تَمَحَقُ مِنَ الْمُسْتَخَفِّينَ
بِمَا أَوْعَدْتَ وَلَا تُهْلِكْنِي
مَعَ مَنْ تُهْلِكُ مِنَ الْمُتَعَرِّضِينَ
لِسَقْمِكَ وَلَا تُتَبِّرْنِي فِي مَنْ
تُتَبِّرُ مِنَ الْمُتَحْرِيفِينَ عَنْ
سَبِيلِكَ وَنَجِّنِي مِنْ عَذَابِ
الْفِتْنَةِ وَخَلِّصْنِي مِنْ لَهَوَاتِ
الْبُلُوغِ وَاجْعَلْنِي مِنْ آخِذِي
الْإِسْلَامِ وَخَلِّ بَيْنِي وَ
بَيْنَ عَدُوِّ يَضِلُّنِي وَهَوًى
يُؤْبِقُنِي وَمَنْقَصَةٍ تَرْهَقُنِي
وَلَا تُعْرِضْ عَنِّي إِعْرَاضَ
مَنْ لَا تَرْضَى عَنْهُ بَعْدَ
غَضَبِكَ وَلَا تُؤَيِّسْنِي
مِنَ الْأَمَلِ فِيكَ فَيَغْلِبَ
عَلَيَّ الْقَنُوطُ مِنْ رَحْمَتِكَ
وَلَا تَمْنَحْنِي بِمَا لَا طَاقَةَ

لِي بِهِ فَتَبْهَطَنِي مِمَّا تَحِبُّ لَنِي
 مِنْ فَضْلٍ مَحَبَّتِكَ وَلَا تُرْسِلْنِي
 مِنْ يَدِكَ إِرْسَالَ مَنْ لَا غَيْرَ
 فِيهِ وَلَا حَاجَةَ بِكَ إِلَيْهِ
 وَلَا إِنَابَةَ لَهُ وَلَا تَكْرِمَ بِي
 رَفِيٍّ مَنْ سَقَطَ مِنْ عَيْنِ رِعَايَتِكَ
 وَمَنْ اسْتَمَلَ عَلَيْهِ الْخِزْيُ مِنْ
 عَيْدِكَ بَلْ خَذَ بِيَدِي مِنْ
 سَقَطَةِ الْمُتَرَدِّينَ وَهَلَاكَةِ
 الْمُتَعَسِّفِينَ وَزَلَّةِ الْمَغْدُورِينَ
 وَوَرَطَةِ الْهَالِكِينَ وَعَافِي
 مِمَّا ابْتَلَيْتَ بِهِ طَبَقَاتِ
 عِبِيدِكَ وَإِمَائِكَ وَبَلَّغَنِي
 مَبَالِغَ مَنْ عَذِّبْتَ بِهِ وَأَنْعَمْتَ
 عَلَيْهِ وَرَضِيتَ عَنْهُ فَأَعِشْهُ
 حَمِيدًا وَكَوْنِيَّتُهُ سَعِيدًا
 وَكُلُّوْنِي طَوْقَ الْإِفْلَاحِ عَمَّا
 يُحْبِطُ الْحَسَنَاتِ وَيَذْهَبُ
 بِالْبَرَكَاتِ وَأَشْعِرْ قَلْبِي
 الْإِنْرَادَ عَنِ قَبَائِحِ
 السَّيِّئَاتِ وَفَوَاضِلِ الْحَوْبَاتِ
 وَلَا تَشْغَلْنِي بِمَا لَا أَدْرِكُهُ
 إِلَّا بِكَ عَمَّا لَا يُرْضِيكَ
 عَنِّي غَيْرُكَ وَأَنْزِعْ مِنْ
 قَلْبِي حَبَّ دُنْيَا دَنِيَّةٍ
 تَنْهَى عَمَّا عِنْدَكَ وَتَصُدُّ
 عَنِ ابْتِغَاءِ الْوَسِيلَةِ إِلَيْكَ

اس دشمن کے درمیان جو مجھے بہکائے، اور اُس خواہش
 نفس کے درمیان جو مجھے تباہ و برباد کرے۔ اور اُس
 نفس و عیب کے درمیان جو مجھے گھیر لے، عامل ہو جا۔
 اور جیسے اُس شخص سے کہ جس پر غضب ناک ہونے
 کے بعد تو راضی نہ ہو رُخ پھیر لیتا ہے اسی طرح مجھ
 سے رُخ نہ پھیر اور جو امیدیں تجھے دامن سے وابستہ
 کئے ہوئے ہوں ان میں مجھے بے اُس نہ کر کہ تیری رحمت
 سے پاکس و نا اُمیدی مجھ پر غالب آجائے۔ اور
 مجھے اتنی نعمتیں بھی نہ بخش کہ جن کے اٹھانے کی
 میں طاقت نہیں رکھتا کہ تو فراوانی و محبت سے
 مجھ پر وہ بار لاد دے جو مجھے گراں بار کر دے۔
 اور مجھے اس طرح اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑ دے
 جس طرح اُسے چھوڑ دیتا ہے جس میں کوئی بھلائی
 نہ ہو اور نہ مجھے اُس سے کوئی مطلب ہو اور نہ اُس
 کے لئے توبہ و بازگشت ہو۔ اور مجھے اس طرح نہ
 پھینک دے جس طرح اُسے پھینک دیتا ہے جو
 تیری نظر تو بہ سے گر چکا ہو۔ اور تیری طرف سے
 ذلت و رسوائی اس پر چھائی ہوئی ہو بلکہ کرنے
 والوں کے کرنے سے اور کج روؤں کے خوف و ہراس
 سے اور فریب خوردہ لوگوں کے لغزش کھانے سے اور
 ہلاک ہونے والوں کے ورطہ ہلاکت میں گرنے سے میرا
 ہاتھ تھام لے اور اپنے بندوں اور کنیزوں کے مختلف
 طبقات کو جن چیزوں میں مبتلا کیا ہے ان سے مجھے
 عافیت و سلامتی بخش۔ اور جنہیں تو نے موردِ عنایت قرار
 دیا، جنہیں نعمتیں عطا کیں، جن سے راضی و خوشنود ہوا۔
 جنہیں قابلِ ستائش زندگی بخشی اور سعادت و کامرانی
 کے ساتھ موت دی ان کے مراتب و درجات پر مجھے

و تَذْهِلْ عَنِ التَّقَرُّبِ مِنْكَ
و تَرَيَّنِي لِي التَّفَرُّدِ بِمَسَاجِدِكَ
بِاللَّيْلِ وَ النَّهَارِ وَ هَبْ لِي
عِصْمَةً تَذَرِيَنِي مِنْ خَشْيَتِكَ
و تَقْطَعُنِي عَنْ ذُكُوبِ تَحَارِيْمِكَ
و تَقْكُنِي مِنْ أَسْرِ الْعِظَائِمِ
و هَبْ لِي التَّطَهُّيْرَ مِنْ دَلَسِ
الْعِصْيَانِ وَ أَذْهِبْ عَنِّي
دَمَانَ الْخَطَايَا وَ سَرِبِلِي
بِسِرْبَالِ عَافِيَتِكَ وَ رَدِّي
رِدَاءَ مُعَافَاةِكَ وَ جَلِّلْنِي
سَوَائِمَ نِعْمَاتِكَ وَ ظَاهِرِ
لَدُنِّي فَضْلِكَ وَ طَوْلِكَ وَ
أَيْدِي بِنُورِيكَ وَ تَسْدِيدِكَ
وَ أَعِيْنِي عَلَى صَالِحِ النِّيَّةِ
وَ مَرْضِي الْقَوْلِ وَ مُسْتَحْسِنِ
الْعَمَلِ وَ لَا تَكِلْنِي إِلَى حَوْلِي وَ
قُوَّتِي دُونَ حَوْلِكَ وَ قُوَّتِكَ
وَ لَا تُخْزِنِي يَوْمَ تَبْعَثُنِي
لِلْقَارِئِكَ وَ لَا تَقْضِ عَنِّي بَيْنَ
يَدَيَّ أَوْلِيَائِكَ وَ لَا تُكْسِبْنِي
ذِكْرَكَ وَ لَا تَذْهِبْ عَنِّي
شُكْرَكَ بَلْ أَلْزِمْنِيهِ فِي
أَحْوَالِ الشَّهْرِ عِنْدَ غَفْلَاتِ
الْجَاهِلِيَّةِ لِأَنَّكَ
أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْنِي بِمَا
أَوْلَيْتَنِيهِ وَ أَعْرِفَ بِمَا

فائز کر۔ اور وہ چیزیں جو نیکوں کو محو اور برکتوں
کو زائل کر دیں اُن سے کنارہ کشی اس طرح میرے
لئے لازم کر دے جس طرح گردن میں پڑا ہوا طوق۔
اور برے گناہوں اور رسوا کرنے والی معصیتوں سے
علیحدگی و نفرت کو میرے دل کے لئے اس طرح
ضروری قرار دے جس طرح بدن سے چٹا ہوا لباس
اور مجھے دنیا میں معروف کر کے کہ جسے تیری مدد
کے بغیر حاصل نہیں کر سکتا ان اعمال سے کہ جن
کے علاوہ تجھے کوئی اور چیز مجھ سے خوش نہیں
کر سکتی، روک نہ دے اور اس پست دنیا کی محبت
کہ جو تیرے دل کی سعادت ابدی کی طرف متوجہ
ہونے سے مانع اور تیری طرف وسیلہ طلب کرنے
سے سدِ راہ اور تیرا تقرب حاصل کرنے سے مانع
کرنے والی ہے میرے دل سے نکال دے۔ اور
مجھے وہ ملکہ عصمت عطا فرما جو مجھے تیرے خوف سے
قریب، ارتکابِ محرمات سے الگ اور کبیرہ گناہوں
کے بندھنوں سے رہا کر دے۔ اور مجھے گناہوں کی
آلودگی سے پاکیزگی عطا فرما اور معصیت کی گناہوں
کو مجھ سے دور کر دے اور اپنی عافیت کا جامہ مجھے
پہنا دے اور اپنی سلامتی کی چادر اٹھا دے اور
اپنی وسیع نعمتوں سے مجھے ڈھانپ لے اور
میرے لئے اپنے عطایا و انعامات کا سلسلہ پیہم
جاری رکھ اور اپنی توفیق و راہ حق کی راہ نمائی سے
مجھے تقویت دے اور پاکیزہ نیت، پسندیدہ گفتار
اور شائستہ کردار کے سلسلہ میں میری مدد فرما۔ اور
اپنی قوت و طاقت کے بجائے مجھے میری قوت و
طاقت کے حوالے نہ کر اور جس دن مجھے اپنی ملاقات

کے لئے اٹھائے مجھے ذلیل و خوار اور اپنے دوستوں
کے سامنے رسوا نہ کرنا، اور اپنی یاد میرے دل سے
فراموش نہ ہونے دے اور اپنا شکر و سپاس مجھ سے
نازل نہ کر۔ بلکہ جب تیری نعمتوں سے بے خبر، سہو و
عفتل کے عالم میں ہوں، میرے لئے اداۓ شکر
لازم قرار دے۔ اور میرے دل میں یہ بات ڈال دے
کہ جو نعمتیں تو نے بخشی، میں اُن پر حمد و توصیف اور
جو احسانات مجھ پر کئے، میں اُن کا اعتراف کروں۔
اور اپنی طرف میری توجہ کو تمام توجہ کرنے والوں سے
بالا تر اور میری حمد سرائی کو تمام حمد کرنے والوں سے
بلند تر قرار دے۔ اور جب مجھے تیری احتیاج ہو
تو مجھے اپنی نصرت سے محروم نہ کرنا اور جن اعمال
کو تیری بارگاہ میں پیش کیا ہے اُن کو میرے لئے
وجہ ہلاکت نہ قرار دینا۔ اور جس عمل و کردار کے پیش
نظر تو نے اپنے نافرمانوں کو دھتکارا ہے یوں مجھے
اپنی بارگاہ سے دھتکار نہ دینا۔ اس لئے کہ میں تیرا
مطيع و فرمانبردار ہوں اور یہ جانتا ہوں کہ حجت و
برہان تیرے ہی لئے ہے اور تو فضل و بخشش کا
زیادہ سزاوار اور لطف و احسان کے ساتھ فائدہ رسا
اور اس لائق ہے کہ تجھ سے ڈرا جائے اور اس کا
اہل ہے کہ مغفرت سے کام لے اور اس کا زیادہ سزاوار
ہے کہ سزا دینے کے بجائے معاف کر دے اور شہیر
کرنے کے بجائے پردہ پوشی تیری روش سے قریب
ہے۔ تو پھر مجھے ایسی پاکیزہ زندگی دے۔ جو
میرے حسب دل خواہ امور پر مشتمل اور میری دلچسپ
چیزوں پر منتہی ہو۔ اس طرح کہ جس کام کو تو ناپسند
کرے اسے بجا نہ لاؤں اور جس سے منع کرے اس

اَسْأَلُكَ اِلَيَّْ وَاجْعَلْ رَغْبَتِي
اِلَيْكَ قُوًى رَغْبَةً اِلَّا رَغْبَةً
وَحَمْدِي اِلَيْكَ قُوًى حَمْدًا
الْحَامِدِينَ وَلَا تَخْذُلْنِي
عِنْدَ قَاقَتِي اِلَيْكَ وَلَا
تُهْلِكْنِي بِمَا اَسْأَلُكَ اِلَيْكَ
وَلَا تَجْبِهْنِي بِمَا جِئْتُكَ
بِهِ اِنْعَايْدِنِي لَكَ فَاِنِّي
لَكَ مُسْلِمٌ اَعْلَمُ اَنَّ الْحُجَّةَ
لَكَ وَ اَنَّكَ اَوْلَى بِالْفَضْلِ
وَ اَعُوذُ بِالْاِحْسَانِ وَ اَهْلِ
التَّقْوَى وَ اَهْلِ الْبَغْفَةِ وَ
اَنَّكَ بَانَ تَغْفُو اَوْلَى مِنْكَ
بَانَ تَعَايَبَ وَ اَنَّكَ بَانَ
تُسْكِرَ اقْرَبَ مِنْكَ اِلَى اَنْ
تُشْهَرَ فَاحْيِنِي حَيَوَةً
طَيِّبَةً تَنْتَظِمُ بِمَا اُرِيدُ
وَ تَبْلُغُنِي مَا اُحِبُّ مِنْ
حَيْثُ لَا اَتِي مَا تُكْرَهُ وَلَا
اَزْكِبُ مَا تُهْلِيْتُ عَنْهُ
وَ اَمْتِنِي مَيْتَةً مَنْ يَسْغِي
نَوْمُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَ عَرَى
يَمِينِهِ وَ ذُلِّلْنِي بَيْنَ يَدَيْكَ
وَ اَعِزَّنِي عِنْدَ خَلْقِكَ
وَ صَبِّغْنِي اِذَا خَلَوْتُ بِكَ
وَ اَرْقَعْنِي بَيْنَ عِبَادِكَ وَ
اَغْنِنِي عَنْ هُوَ غَنِيٌّ

کا ارتکاب نہ کروں۔ اور مجھے اس شخص کی سی موت دے جس کا نور اُس کے آگے اور اُس کے داہنی طرف چلتا ہو اور مجھے اپنی بارگاہ میں عاجز و نگوں سار اور لوگوں کے نزدیک باوقار بنا دے۔ اور جب تجھ سے تخلیہ میں راز و نیاز کروں، تو مجھے پست و سرائفندہ اور اپنے بندوں میں بلند مرتبہ قرار دے اور جو مجھ سے بے نیاز ہو اس سے مجھے بے نیاز کر دے اور میرے فقر و احتیاج کو اپنی طرف بڑھا دے اور دشمنوں کے خنڈہ ویر لب، بلاؤں کے درود اور ذلت و سختی سے پناہ دے اور میرے ان گناہوں کے بارے میں کہ جن پر تو مطلع ہے اس شخص کے مانند میری پردہ پوشی فرما کہ اگر اس کا علم مانع نہ ہوتا تو وہ سخت گرفت پر قاصر ہوتا اور اگر اس کی روش میں نرمی نہ ہوتی تو وہ گناہوں پر مواخذہ کرتا۔ اور جب کسی جماعت کو تو مصیبت میں گرفتار یا بلاؤں بخت سے دوچار کرنا چاہے، تو در صورتیکہ میں تجھ سے پناہ طلب ہوں اس مصیبت سے نجات دے۔ اور جب کہ تو نے مجھے دنیا میں رسوائی کے موقف میں کھڑا نہیں کیا تو اسی طرح آخرت میں بھی رسوائی کے مقام پر کھڑا نہ کرنا۔ اور میرے لئے دنیوی نعمتوں کو اخروی نعمتوں سے اور قدیم فائدوں کو جدید فائدوں سے ملا دے اور مجھے اتنی مہلت نہ دے کہ اس کے نتیجہ میں میرا دل سخت ہو جائے اور ایسی مصیبت میں مبتلا نہ کر جس سے میری عزت و آبرو جاتی رہے اور ایسی ذلت سے دوچار نہ کر جس سے میری قدر و منزلت کم ہو جائے اور ایسے عیب میں گرفتار نہ کر جس سے میرا مرتبہ

عَنِّي وَ يَرْدِنِي إِلَيْكَ فَاقْتَرِ
وَفَقْرًا وَ أَعِزَّنِي مِنْ
شِمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ وَ مِنْ
حُلُولِ الْبَلَاءِ وَ مِنَ الدَّلِ
وَالْعَنَاءِ تَغَمَّدَنِي بِمِنَا
أَظْلَمْتَ عَلَيْهِ وَبَنِي بِمَا
يَتَغَمَّدُ بِهِ الْقَادِرُ عَلَى
الْبَطْشِ لَوْلَا حِلْمُهُ وَالْإِخْدُ
عَلَى الْجَرِيرَةِ لَوْلَا أَنَابَتُهُ وَ
إِذَا أَرَدْتَ بِقَوْمٍ فِتْنَةً أَوْ
سُوءًا فَتَنِّحْنِي مِنْهَا بِوَإِذَا
بَكَ وَ إِذْ لَمْ تُقِنِّي مَقَامَ
فَضِيحَةٍ فِي دُنْيَاكَ فَلَا
تُقِنِّي مِثْلَهُ فِي آخِرَتِكَ
وَ أَشْفَعْ لِي أَوْ آتِلْ مِنْكَ
بِأَخِيرِهَا وَقَدْ يَمُوتُ أَهْلُكَ
بِخَوَادِثِهَا وَلَا تَمُدُّ لِي
مَدًّا يَفْسُومُ مَعَهُ قَلْبِي وَ
لَا تَقْدِرْ عَلَيَّ قَارِعَةً يَذْهَبُ
لَهَا بَهَائِي وَلَا تُسَمِّنِي خَسِيسَةً
يَصْغُرُ لَهَا قَدِيرِي وَ لَا
تَقْيِصْهُ يُجْهَلُ مِنْ أَجْلِهَا
مَكَانِي وَ لَا تَرْغِبْ رَاوِعَةً
أَبْلِسَ بِهَا وَ لَا خَيْفَةً أَوْجِسُ
دُونَهَا اجْعَلْ هَيْبَتِي فِي
وَعَيْنِكَ وَ حَذَرِي مِنْ
إِعْذَارِكَ وَ إِشْذَارِكَ وَ

مقام جانا نہ جاسکے۔ اور مجھے اتنا خوف زدہ نہ کر کہ میں مایوس ہو جاؤں اور ایسا خوف نہ دلا کہ ہر سال ہو جاؤں۔

میرے خوف کو اپنی وعید و سرزنش میں اور میرے اندیشہ کو تیرے عذر تمام کرنے اور ڈرانے میں منحصر کر دے اور میرے خوف و ہراس کو آیات (قرآنی) کی تلاوت کے وقت قرار دے اور مجھے اپنی عبادت کے لئے بیدار رکھنے، غلوت و تنہائی میں دُعا و مناجات کے لئے جاگنے، سب سے الگ رہ کر تجھ سے ٹو لگانے تیرے سامنے اپنی حاجتیں پیش کرنے، دوزخ سے گلو خلاصی کے لئے بار بار التجا کرنے اور تیرے اس عذاب سے جس میں اہل دوزخ گرفتار ہیں۔ پناہ مانگنے کے وسیلہ سے میری راتوں کو آباد کر اور مجھے سرکشی میں سرگرداں چھوڑ نہ دے اور نہ غفلت میں ایک خاص وقت تک غافل و بے خبر پڑا رہنے دے اور مجھے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لئے نصیحت عبرت حاصل کرنے والوں کے لئے عبرت اور دیکھنے والوں کے لئے نکتہ و نمونہ ہی کا سبب نہ قرار دے اور مجھے ان لوگوں میں جن سے تو دان کے مکر کی پاداش میں) مکر کرے گا شمار نہ کر اور (انعام و بخشش کے لئے) میرے عوض دوسرے کو انتخاب نہ کر۔ میرے نام میں تغیر اور جسم میں تبدیلی نہ فرما اور مجھے مخلوقات کے لئے مضحکہ اور اپنی بارگاہ میں لائق استہزاء نہ قرار دے۔ مجھے صرف ان چیزوں کا پابند بنا جن سے تیری رضا مندی وابستہ ہے اور صرف اس زحمت سے دوچار کر جو تیرے دشمنوں سے) انتقام لینے کے سلسلہ میں ہو اور اپنے

رَهْبَتِي عِنْدَ تِلَادَةِ اَيَاتِكَ
وَاعْمُرْ كَيْلِي بِاَيُّهَاظِي فِيهِ
لِعِبَادَتِكَ وَتَفَرُّدِي بِاللَّهِجِدِ
لَكَ وَتَجَرُّدِي بِسُكُونِي اِلَيْكَ
وَاِنْزَالِ حَوَائِجِي بِكَ
مُنَاءَ لَتِي اِيَّاكَ فِي فَكَالِكَ
رَقَبَتِي مِنْ نَارِكَ
اِحَارَتِي مِمَّا فِيهِ اَهْلُهَا
مِنْ عَذَابِكَ وَلَا تَذَرْنِي فِي
طُعْيَانِي عَاهِدًا وَلَا فِي غَمْرَتِي
سَاهِيًا حَتَّى حِينَ وَلَا
تَجْعَلْنِي عِظَةً لِّمَنْ اَتْعَظُ
وَلَا نَكَالًا لِّمَنْ اُغْتَبَرُ وَلَا
فِتْنَةً لِّمَنْ نَظَرُ وَلَا تَمَكُّرًا
لِّي فِيمَنْ تَمَكُّرُ بِهِ وَلَا
تُسَبِّدْ لِي غَيْرِي وَلَا
تُغَيِّرْ لِي اسْمًا وَلَا تُبَدِّلْ
لِي جِسْمًا وَلَا تَتَّخِذْنِي هُذُوًا
لِخَلْقِكَ وَلَا سُخْرِيًّا لَكَ وَلَا
تَبْعًا اِلَّا لِإِمْرَئَاتِكَ وَلَا
مُمْتَهِنًا اِلَّا بِاِلَاقَتِي قَامَ لَكَ
وَاَوْجِدْنِي بَرْدَ عَفْوِكَ وَ
حِلَاوَةَ رَحْمَتِكَ وَرَوْحَكَ
وَرَيْحَانِكَ وَجَنَّةَ نَعِيمِكَ
وَاَذِقْنِي طَعْمَ الْفَرَاحِ لِمَا
تُحِبُّ بِسَعَةِ مِنْ سَعَتِكَ
وَالْاِجْتِهَادِ فِيمَا يُزِيلُ

لَدَيْكَ وَعِنْدَكَ وَآتِحَقِّنِي
بِتُحَقِّقَةٍ مِّنْ تَحَقَّاتِكَ وَاجْعَلْ
تِجَارَتِي ذَابِحَةً وَكَزْرَتِي غَيْرَ
خَاسِرَةٍ وَآخِثَتِي مَقَامَكَ
وَشَرَفَتِي بِقَائِكَ وَتُبْ عَلَيَّ
كَوْبَةً نَّصَبُوحًا لَا تُنْبِقُ مَعَهَا
ذُكُوبًا صَغِيرَةً وَلَا كِبِيرَةً
وَلَا تَذَرْ مَعَهَا عَدْلَانِيَّةً وَ
لَا سَرِيرَةً وَانْزِعْ الْفِلَّ مِّنْ
صَدْرِي يَنْمُو مَنِينٌ وَاعْطِفْ
بِقَلْبِي عَلَى الْخَاشِعِينَ وَ
كُنْ لِي كَمَا تَكُونُ لِلصَّالِحِينَ
وَحَلِّ لِي حِلِّيَةَ الْمُتَّقِينَ وَ
اجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي
الْغَائِبِينَ وَذِكْرًا نَّامِيًا فِي
الْآخِرِينَ وَوَفَاءً بِي عَدْوَةً
الْأَوَّلِينَ وَهَيْمًا سُبُوحًا
بِعَمَّتِكَ عَلَيَّ وَظَاهِدًا كَرَامَاتِهَا
لَدَيَّ وَآمِلًا مِّنْ تَوَائِدِكَ
بِيَدِي وَسُقَى كَرَامَتِكَ
مَعَ أَهْلِكَ إِلَيَّ وَجَاوِزِي
الْأَظْمِينَ مِّنْ أَوْلِيَايِكَ
فِي الْجَنَانِ الَّتِي تَرْتَلِمُهَا
لِاصْفِيَايِكَ وَجَلِّلْنِي
شَرَائِفَ نِجَالِكَ فِي الْمَقَامَاتِ
الْمُعَدَّةِ لِأَحِبَّائِكَ وَ
اجْعَلْ لِي عِنْدَكَ مَقِيلًا

عضو در گزر کی لذت اور رحمت، راحت و آسائش
گل وریحان اور جنت نعیم کی شیرینی سے آشنا
کر اور اپنی وسعت و توانگری کی بدولت ایسی فراغت
سے روشناس کر جس میں میرے پسندیدہ کاموں کو بجا
لا سکوں، اور ایسی سعی و کوشش کی توفیق دے جو
تیری بارگاہ میں تقرب کا باعث ہو اور اپنے تحفوں
میں سے مجھے بہت نیا تحفہ دے اور میری اخروی تجارت
کو نفع بخش اور میری بازگشت کو بے ضرر قرار دے
اور مجھے اپنے مقام و موقف سے ڈلا اور اپنی ملاقات
کا مشتاق بنا۔ اور ایسی سچی توبہ کی توفیق عطا فرما
کہ جس کے ساتھ میرے چھوٹے اور بڑے گناہوں کو
باقی نہ رکھے اور کھلی اور ڈھکی معصیتوں کو محو کر
دے اور اہل ایمان کی طرف سے میرے دل سے کینہ
و بغض کو نکال دے اور انکسار و فروتنی کرنے والوں
پر میرے دل کو مہربان بنا دے اور میرے لئے تو
ایسا ہو جا جیسا نیکو کاروں کے لئے ہے۔ اور
پرہیزگاروں کے زیور سے مجھے آراستہ کر دے
اور آئینہ آنے والوں میں میرا ذکر و روضہ افزوں
میں آنے والی نسلوں میں میرا ذکر و روضہ افزوں
برقرار رکھ اور سابقوں الاولوں کے عمل و مقام میں
مجھے پہنچا دے اور فراخی نعمت کو مجھ پر تمام کرے
اور اس کی منفعتوں کا سلسلہ پیہم جاری رکھ۔ اپنی
نعمتوں سے میرے ہاتھوں کو بھر دے۔ اور اپنی
گراں قدر بخششوں کو میری طرف بڑھا دے اور
جنت میں جسے تو نے اپنے برگزیدہ بندوں کے
لئے سبایا ہے مجھے اپنے پاکیزہ دوستوں کا ہم سایہ
قرار دے اور ان جگہوں میں جنہیں اپنے دوستداروں

کے لئے مہیا کیا ہے، مجھے عمدہ و نفیس عطیوں کے خلعت اور ہار دے اور میرے لئے وہ آرام گاہ کہ جہاں میں اطمینان سے بے کھنگلے رہوں اور وہ منزل کہ جہاں میں ٹھہروں اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کروں، اپنے نزدیک قرار دے۔ اور مجھے میرے عظیم گناہوں کے لحاظ سے سزا نہ دینا۔ اور جس دن دلوں کے بھید جانچے جائیں گے، مجھے ہلاک نہ کرنا ہر شک شبہ کو مجھ سے دور کر دے اور میرے لئے ہر سمت سے حق تک پہنچنے کی راہ پیدا کر دے اور اپنی عطا و بخشش کے حصے میرے لئے زیادہ کر دے اور اپنے فضل سے نیکی و احسان سے حظ فراوان عطا کر۔ اور اپنے ہاں کی چیزوں پر میرا دل مطمئن اور اپنے کاموں کے لئے میری فکر کو یک سو کر دے اور مجھ سے وہی کام لے جو اپنے مخصوص بندوں سے لیتا ہے۔ اور جب عقلیں مغفلت میں پڑ جائیں اس وقت میرے دل میں اطاعت کا دلولہ سمو دے اور میرے لئے تو نگر، پاکدامنی، آسائش سلامتی، تندرستی، فراخی، اطمینان اور عافیت کو جمع کر دے اور میری نیکیوں کو گناہوں کی آمیزش کی وجہ سے اور میری تنہائیوں کو ان مفسدوں کے باعث جو از راہ امتحان پیش آتے ہیں، تباہ نہ کر، اور اہل عالم میں سے کسی ایک کے آگے ہاتھ پھیلائے سے میری عزت و آبرو کو بچائے رکھ اور ان چیزوں کی طلب و خواہش سے جو بد کرداروں کے پاس ہیں، مجھے روک دے اور مجھے ظالموں کا پشت پناہ نہ بنا اور نہ (احکام) کتاب کے محو کرنے پر ان کا ناصر و مددگار قرار دے اور

اُدْنِي اِلَيْهِ مُطْمَئِنًّا وَ مَثَابَةً
اَتَّبَعُهَا وَ اَقْرَبَ عَيْنًا وَ لَا
تَقَايَسْنِي بِعَظِيْمَاتِ الْجَدِّ اَعْمَرُ
وَ لَا تَهْلِكْنِي يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ
وَ اَزِلْ عَنِّي كُلَّ شَيْءٍ وَ شَبَهَةٍ
وَ اجْعَلْ لِي فِي الْحَقِّ طَرِيقًا
مِنْ كُلِّ رَحْمَةٍ وَ اجْعَلْ لِي
قِسْمَ الْمَوَاهِبِ مِنْ تَوَالِكَ
وَ وَفِّرْ عَلَيَّ حُطُوْطَ الْاِحْسَانِ
مِنْ اِفْضَالِكَ وَ اجْعَلْ قَلْبِي
وَ اَثِقًا بِمَا عِنْدَكَ وَ هَيِّئْ
مُسْتَفْرَعًا لِمَا هُوَ لَكَ وَ
اسْتَعْمِلْنِي بِمَا كَسْتَعْمِلُ
بِهِ خَالِصَتَكَ وَ اَشْرَبْ
قَلْبِي عِنْدَ ذَهْوِ الْعُقُولِ
طَاعَتَكَ وَ اجْمَعْ لِي الْغِنَى
وَ الْعَفَافَ وَ الدَّعَةَ وَ الْمَعَاوَاةَ
وَ الصِّحَّةَ وَ السَّعَةَ وَ الطَّبَاعِيَّةَ
وَ الْعَافِيَّةَ وَ لَا تُحِطْ حَسَنَاتِي
بِمَا يَشُوْبُهَا مِنْ مَعْصِيَتِكَ
وَ لَا خَلَوَاتِي بِمَا يُعْرِضُ لِي
مِنْ نَزَعَاتٍ فِتْنَتِكَ وَ صُنْ
وَجْهِي عَنِ الطَّلَبِ اِلَى اَحَدٍ
مِنَ الْعَالَمِيْنَ وَ ذَرْنِي عَنِ
الْتِمَاسِ مَا عِنْدَ الْفَاسِقِيْنَ
وَ لَا تَجْعَلْنِي يَلْظًا لِمَنْ
كَلِهِيْدًا وَ لَا لَهْمًا عَلَى نَحْوِ

كِتَابِكَ يَدًا وَنَصِيحًا وَحُطَيْنًا
مَنْ حَيْثُ لَا أَعْلَمُ حَيَاطَةً
تَقِيْنِي بِهَا وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ
تَوْبَتِكَ وَرَحْمَتِكَ وَرَأْفَتِكَ
وَبَارِكْ لَكَ الْوَاسِعَ إِنِّي إِلَيْكَ
مِنَ التَّارِغِيْنَ وَآتِمُّهُ لِي
إِنْعَامَكَ إِنَّكَ عَلِيمُ الْمُتَعَمِّينَ
وَاجْعَلْ بَاقِيَ عُمْرِي فِي الْحَيَةِ
وَالْعَمَةِ ابْتِغَاءً وَجَهْلِكَ يَا
رَبَّ الْعَالَمِينَ وَصَلَّى اللَّهُ
عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ
الطَّاهِرِينَ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ
وَعَلَيْهِمْ أَبَدَ الْأَبَدِينَ۔

میری اس طرح نگہداشت کر کہ مجھے خبر بھی نہ ہونے پائے
ایسی نگہداشت کہ جس کے ذریعہ تو مجھے (ہلاکت
و تباہی) سے بچالے جائے اور میرے لئے
توبہ و رحمت، لطف و رافت اور کشادہ روزی کے
دروازے کھول دے۔ اس لئے کہ میں تیری جانب
رغبت و خواہش کرنے والوں میں سے ہوں، اور
میرے لئے اپنی نعمتوں کو پایہ تکمیل تک پہنچائے
اس لئے کہ انعام و بخشش کرنے والوں میں سب
سے بہتر ہے اور میری بقیہ عمر کو حج و عمرہ اور اپنی
رضا جوئی کے لئے قرار دے اسے تمام جہانوں کے
پالنے والے! رحمت کرے اللہ تعالیٰ محمد
اور ان کی پاک و پاکیزہ آل پر اور ان پر۔ اور
ان کی اولاد پر ہمیشہ ہمیشہ درود و سلام ہو۔

یہ دُعا عَرَفہ کے نام سے موسوم ہے۔ عرفہ کے معنی میں فی الجملہ اختلاف ہے۔ چنانچہ بعض کے نزدیک عرفہ،
عرفات ہی کا دوسرا نام ہے جو مکہ معظمہ سے ۱۲ میل کے فاصلہ پر ایک وسیع میدان ہے جہاں حجاج نہم ذی الحجہ کو غروب
آفتاب تک وقوف کرتے ہیں۔ گویا اس میدان کا ہر ٹکڑا عرفہ ہے اور ان ٹکڑوں کا مجموعہ عرفات ہے۔ اسے عرفات
اس لئے کہا جاتا ہے کہ یہاں مکہ مکہ کے باشندے جمع ہوتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے متعارف ہوتے
ہیں۔ یا اس لئے کہ یہ عرف الدیك (مرغ کی کلفتی) سے ماخوذ ہے۔ کیونکہ مرغ کی کلفتی بلند اور نمایاں ہوتی ہے۔
اسی طرح عرفات بھی مکہ کی سرزمین سے کچھ بلندی پر واقع ہوا ہے۔ اور بعض کے نزدیک عرفہ دن کا نام اور عرفات
مقام کا نام ہے۔ چنانچہ طوسی رحمہ اللہ نے مجمع البیان میں تحریر کیا ہے:-

عرفات اس مشہور جگہ کا نام ہے جہاں حج کے موقع
پر وقوف ضروری ہے اور اس روز وقوف کو روز عرفہ
کہا جاتا ہے۔

عرفات اسم للبقعة المعروفة
يجب الوقوف بها في الحج ويوم
عرفة يوم الوقوف بها۔

نہم ذی الحجہ روز عرفہ ہے۔ اور مکہ سے ۱۲ میل کے فاصلہ
پر وہ موقف جہاں اس دن وقوف کیا جاتا ہے عرفات

فیروز آبادی نے قافوس میں تحریر کیا ہے:-
يوم عرفة التاسع من ذی الحجۃ و
عرفات موقف الحاج ذلک اليوم

علی اثنا عشر میلاد من مکة - ہے۔

اس قول کی تائید اس روایت سے بھی ہوتی ہے جو عرفہ کی وجہ تسمیہ کے سلسلہ میں ابن عباس سے منقول ہے کہ حضرت ابراہیمؑ نے ذی الحجہ کی آٹھویں شب کو خواب دیکھا کہ وہ اپنے فرزند حضرت اسماعیلؑ کو ذبح کر رہے ہیں۔ صابح یروی یومہ اجمع۔ جب صبح کو بیدار ہوئے تو تمام دن اس پر غور کرتے رہے کہ یہ حکم الہی ہے یا نہیں۔ اس سوچ کی وجہ سے آٹھویں ذی الحجہ کا نام یوم ترویہ ہو گیا۔ اور ترویہ کے معنی سوچ و بچار اور غور و فکر کے ہوتے ہیں۔ دوسری رات کو پھر یہی خواب دیکھا۔ فلما أصبح عرف انہ من اللہ۔ جب صبح ہوئی تو پوری طرح جان لیا کہ حکم خدا ہی ہے۔ اس عرفان کی وجہ سے ذی الحجہ کا نام روز عرفہ ہو گیا۔

روز عرفہ وہ مبارک و مسعود دن ہے جس میں خداوند عالم کی طرف رجوع ہوا جائے تو وہ گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے:-

انہ من لہ یغفر لہ فی شہر رمضان لہ یغفر لہ الی قابل الا ان یشہد عرفہ۔

جس شخص کے گناہ ماہ رمضان میں بخشتے نہیں جاتے اس کے گناہ آئندہ ماہ رمضان تک نہیں بخشتے جائیں گے مگر یہ کہ وہ روز عرفہ کا شرف حاصل کرے۔

اسی دن مسلمان اطراف و اکناف عالم سے سمت کر مکہ معظمہ میں جمع ہوتے ہیں اور فریضہ حج بجالاتے ہیں۔ حج کی تین قسمیں ہیں۔ حج افراد، حج قرآن، اور حج تمتع۔ حج افراد اور حج قرآن ان لوگوں کے لئے ہے جو مکہ یا مکہ کے اطراف و جانب کے رہنے والے ہیں۔ جس میں ایک ہی دفعہ احرام باندھا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد عرفات میں وقوف اور مشعر الحرام میں کہ جو کہ اور عرفات کے درمیان واقع ہے قیام اور طلوع آفتاب کے بعد منیٰ میں کہ جو مشعر الحرام اور مکہ کے درمیان واقع ہے قربانی کرنا ہوتی ہے اور سر منڈوایا جاتا ہے اور جمرہ عقبہ پر کنکریاں پھینکی جاتی ہیں۔ پھر مکہ میں خانہ کعبہ کا طواف، صفا و مروہ کے درمیان سعی، طواف النساء اور پھر منیٰ میں رمی جبرات کے بعد حج تمام کیا جاتا ہے اور حج تمتع ان لوگوں کے لئے ہے جو کہ اور اطراف مکہ کے حدود کے رہنے والے نہ ہوں۔ اس میں پہلی مرتبہ عمرہ تمتع کی نیت سے احرام باندھا جاتا ہے اور طواف کعبہ، نماز طواف اور صفا و مروہ کے درمیان سعی کے بعد بالوں اور ناخنوں کا کاٹنا ہوتا ہے اور اس کے بعد احرام کھول دیا جاتا ہے اور آٹھ ذی الحجہ کو حج کی نیت سے مکہ ہی میں احرام باندھا جاتا ہے اور حج کے اعمال بجالاتے ہیں۔ حج تمتع کی مشروعیت میں کسی کو کلام نہیں۔ اور جو اس کے واجب کے قائل نہیں ہیں انہیں بھی اس کے صحیح و درست ہونے سے انکار نہیں ہے۔ کیونکہ قرآن مجید اور کتب صحاح میں اس کا صراحتاً ذکر ہے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے:-

فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدى - جو شخص حج تمتع کا عمرہ بجالائے تو جیسی قربانی سیر

اور عمران ابن حصین سے منقول ہے کہ:-

نزلت اية المتعة في كتاب الله
فامرنا بها رسول الله ثم لم
تتنزل اية تنسخ متعة الحج
ولم ينه عنهما رسول الله حتى مات
قال رجل براء به بعد ما شاء

(صحیح مسلم ج ۱ - ص ۷۷)

حج تمتع کی آیت قرآن مجید میں وارد ہوئی ہے اور پیغمبر
اکرمؐ نے میں اس کا حکم دیا ہے۔ پھر ایسی کوئی آیت نازل
نہیں ہوئی جو حج تمتع کو منسوخ کر دے اور نہ پیغمبرؐ نے
مرتے دم تک اس سے کبھی روکا۔ البتہ بعد میں ایک شخص
نے اپنی رائے سے جو چاہا کر دیا۔

نودی نے شرح صحیح مسلم میں لکھا ہے کہ اس سے مراد حضرت عمرؓ ہیں جنہوں نے بعض معاصی کی بنا پر اس سے منع کر
دیا۔ اور حضرت عثمانؓ بھی اسی منع پر کاربند رہے۔ مگر امیر المومنین علیؓ ابن ابی طالبؓ حکم خدا و علیؓ پیغمبرؐ کے مطابق حج
تمتع ہی بجالاتے رہے۔ اور حضرت عثمانؓ نے روکنا چاہا تو آپؐ نے فرمایا کہ میں کسی کے کہنے پر سنت پیغمبرؐ کو چھوڑ
نہیں سکتا۔ چنانچہ محمد بن اسماعیل بخاری نے تحریر کیا ہے :-

قال اخلف علي وعثمان وهما
بعسفان في المتعة فقال علي ما
تريد ان تنهى عن امر فعله
رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقال عثمان دعني عنك

(صحیح بخاری پ ۷، ص ۷۷)

راوی کا بیان ہے کہ حضرت علیؓ اور حضرت عثمانؓ نے
مقام مسفان میں حج تمتع کے بارے میں اختلاف کیا۔
حضرت علیؓ نے فرمایا تمہارا مطلب کیا ہے کہ تم اس کام
سے منع کرتے ہو جن کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
نے کیا۔ حضرت عثمانؓ نے (لا جواب ہو کر) کہا کہ یہ
بحث جانے دیجئے۔

بہر حال حج ایک ایسا فریضہ ہے جس سے انسان کی زندگی پر اثر پڑتا اور اس کے افکار و اعمال میں ضبط و انضباط
پیدا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حج کے سلسلہ میں جو خواہشات ترک کئے جاتے ہیں اس سے مبر و تحمل اور ضبط نفس کی مشق ہوتی
ہے جو بڑائیوں سے محفوظ رہنے کا پیش خمیہ ہے۔ اور سفر کی سختیوں اور صعوبتوں کو جھیلنے سے سستی و سہل انگاری، مستعدی
و آمادگی سے بدل جاتی ہے۔ اور دل و دماغ میں ایسے تاثرات پیدا ہوتے ہیں جو ایک طرف مبداء سے وابستہ کرتے ہیں
تو دوسری طرف معاد کا تصور تازہ کرتے ہیں۔ چنانچہ جب انسان میقات پر پہنچ کر احرام باندھتا ہے اور زبان سے لبیک
اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ (حاضر ہوں بارِ الہا! میں حاضر ہوں۔ تو لا شریک ہے میں تیری بارگاہ میں
حاضر ہوں) کہتا ہے تو یہ تصور بھی پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح آج احرام لپیٹے گھر بار اور اہل و عیال کو چھوڑ کر اس کی
آواز پر لبیک کہہ رہا ہے اسی طرح ایک دن وہ ہوگا جب احرام کے بجائے کفن لپیٹے اس دنیا سے منہ موڑ کر داعی
موت کی پیکار پر لبیک کہے گا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور جب احرام باندھے ہوئے عرفات میں پہنچتا ہے
تو یہ منظر دیکھنے میں آتا ہے کہ تاحدنگاہ لوگوں کا چمکٹا جن کا پہناوا ایک، لباس ایک، وضع قطع ایک، نہ غربت و
امارت کا امتیاز، نہ چھوٹے اور بڑے کا فرق، سب دست بدعا، ہر ایک کی زبان پر توبہ و استغفار، ہر ایک اپنے گناہوں پر

پشیمان اور معذور و آمرزش کا طلب گار ہر ایک امید و بیم کے سنگم پر ایستادہ ہے ہر شخص فریاد کنان، ہر شخص گھبرایا ہوا اور سہا ہوا۔ ایک دوسرے کی خبر نہیں۔ نفسا نفسی کا عالم، اس پر گرمی کا تڑاؤ، لوؤں کا زور، چھلسا دینے والے بادِ سموم کے جھونکے۔ نہ سر چھپانے کی جگہ نہ سایہ کرنے کی اجازت جسے دیکھ کر حشر کا نقشہ آنکھوں کے سامنے کھینچ جاتا ہے۔ اور جب اس مرحلہ سے فارغ ہو کر مشعر الحرام کی طرف آتا ہے تو دھوپ سے سنو لایا ہوا چہرہ، شاداب اور دھڑکتا ہوا دل مطمئن اس لئے کہ حرم میں داخل ہونے کی اجازت مل گئی۔ جو نجات و کامرانی کے لئے ایک نیک فال ہے۔ پھر مشعر الحرام سے منیٰ میں آتا ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تاسی میں رمی جرات کرتا ہے کیونکہ حضرت ابراہیمؑ نے اس مقام پر شیطان پر پتھر مارے تھے۔ تو گویا وہ اپنے اس عمل سے شیطان کو اپنے سے ہنکاتا اور دور کرتا ہے پھر قربانی کرتا ہے۔ یہ عمل نفس امارہ کو کچلنے اور نفسانی خواہشات کو ذبح کرنے کی طرف اشارہ ہے۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے۔

دا ذبح حنجرۃ الہوی والطبع عند الذبیحة۔
ذبح کے وقت نفسانی خواہشات اور حرمیں طمع کا گلا کاٹ دو۔

پھر خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے تو اس طواف ظاہری سے طواف باطنی کی طرف بھی توجہ پیدا ہوتی ہے اس طرح کہ جسم مادی گھر کا طواف کرتا ہے اور قلب و روح دہلیزِ ربانیت کا طواف کرتے ہیں۔ پھر صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتا ہے تو گویا اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑتا اور اس کی جانب بڑھتا ہے کہ اگر پہلی مرتبہ دم نہیں کرسے گا تو دوسری مرتبہ، آخر کب تک اس کی رحمت جو شش میں نہ آئے گی اور حیرانی و سرسبکی کو اپنے دامن میں پناہ نہ دے گی۔ اور سنگِ اسود کو بوسہ دیتا ہے تو گویا یہ بیان کرتا ہے کہ اب اسی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھوں گا جسے قدرت نے نصب کیا ہو چاہے وہ پتھر ہی کیوں نہ ہو۔ اگرچہ ان احساسات کو بیدار نہ کرے تو وہ ایک بے روح عمل ہے جو انسان کے اخلاق و اعمال میں تبدیلی پیدا نہیں کر دے گا۔

عید الاضحیٰ اور روزِ جمعہ کی دعا

بارِ الہا! یہ مبارک و مسعود دن ہے جس میں مسلمان محمود و زمین کے ہر گوشہ میں مجتمع ہیں۔ ان میں سائل بھی ہیں اور طلب گار بھی۔ ملتی بھی ہیں اور خوف زدہ بھی۔ وہ سب ہی تیری بارگاہ میں حاضر ہیں اور تو ہی ان کی حاجتوں پر نگاہ رکھنے والا ہے۔ لہذا میں تیرے

وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ
يَوْمَ الْأَضْحَىٰ ذِكْرُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ
اَللّٰهُمَّ هَذَا يَوْمٌ مَّبَارَكٌ مَّيْمُونٌ
وَالسَّائِدُونَ فِيْهِ مُجْتَمِعُونَ فِيْ
اَقْطَارِ اَرْضِكَ يَشْهَدُ السَّائِلُ مِنْهُمْ
وَالطَّالِبُ وَالتَّارِبُ وَالتَّارِبُ وَالتَّارِبُ
اَنْتَ الشَّاهِدُ فَاَسْأَلُكَ

يَجُودُكَ وَكَرَمِكَ وَهَوَانِ مَا
سَأَلْتُكَ عَلَيْكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ
وَالِإِلَهٍ وَأَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا بِأَنَّ
لَكَ الْمُلْكَ وَلَكَ الْحَمْدُ لَا إِلَهَ إِلَّا
أَنْتَ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ الْحَنَّانُ الْمُنَّانُ
ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يَدْبِغُ السَّمُوتِ
وَالْأَرْضِ مِنْ مَهْمَا قَسَمْتَ بَيْنَ عِبَادِكَ
الْمُؤْمِنِينَ مِنْ خَيْرٍ أَوْ عَافِيَةٍ أَوْ
بَرَكَاتٍ أَوْ هُدًى أَوْ عَمَلٍ بِطَاعَتِكَ
أَوْ خَيْرٍ تَمُنُّ بِهِ عَلَيْهِمْ كَمَا يَمُنُّ بِهِ
إِلَيْكَ أَوْ تَرْفَعُ لَهُمْ عِنْدَكَ دَرَجَةً
أَوْ تُعْطِيَهُمْ بِهِ خَيْرًا مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ وَأَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ بِأَنَّ لَكَ
الْمُلْكَ وَالْحَمْدُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَنْ
تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ
عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَخَلِيبِكَ
وَصَفْوَتِكَ وَخَيْرَتِكَ مِنْ
خَلْقِكَ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ الْأَبْرَارِ
الطَّاهِرِينَ الْأَخْيَارِ صَلَوةً لَا
يَقْوَى عَلَى إِحْصَائِهَا إِلَّا أَنْتَ
وَأَنْ تُشْرِكَنَا فِي صَلَاحٍ مِنْ
دَعَاكَ فِي هَذَا الْيَوْمِ مِنْ عِبَادِكَ
الْمُؤْمِنِينَ يَا رَبِّ الْعَالَمِينَ وَأَنْ
تَغْفِرَ لَنَا وَلَهُمْ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ إِلَيْكَ
تَعَمَّدْتُ بِحَاجَتِي وَبِكَ أَنْزَلْتُ
الْيَوْمَ فَقْرِي وَفَاقَتِي وَمَسْكَنَتِي

جو دو کرم کو دیکھتے ہوئے اور اس خیال سے کہ میری
حاجت براری تیرے لئے آسان ہے تجھ سے سوال
کرتا ہوں کہ تو رحمت نازل فرما محمدؐ اور ان کی آلؑ
پر۔ اے اللہ! اے ہم سب کے پروردگار! جب کہ
تیرے ہی لئے بادشاہی اور تیرے ہی لئے حدود
ستائش ہے۔ اور کوئی معبود نہیں تیرے علاوہ، جو
برو بار، کریم، مہربانی کرنے والا، نعمت بخشے والا
بزرگی و عظمت والا اور زمین و آسمان کا پیدا کرنے
والا۔ تو میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ جب بھی
تو اپنے ایمان والے بندوں میں نیکی یا عافیت یا
خیر و برکت یا اپنی اطاعت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق
تقسیم فرمائے یا ایسی بھلائی جس سے تو ان پر احسان
کے اور انہیں اپنی طرف رہنمائی فرمائے یا اپنے ہاں
ان کا درجہ بلند کرے یا دنیا و آخرت کی بھلائی میں
سے کوئی بھلائی انہیں عطا کرے تو اس میں میرا حصہ
و نصیب فراہم کر۔ اے اللہ! تیرے ہی لئے جہاں
قدری اور تیرے ہی لئے حمد و ستائش ہے۔ اور کوئی
معبود نہیں تیرے سوا۔ لہذا میں تجھ سے سوال کرتا
ہوں کہ تو رحمت نازل فرما اپنے عبد، رسول، حبیب
محب اور برگزیدہ خلائق محمدؐ پر اور ان کے
اہل بیتؑ پر جو نیکو کار، پاک و پاکیزہ اور بہترین
خلق ہیں۔ ایسی رحمت جس کے شمار پر تیرے علاوہ
کوئی قادر نہ ہو۔ اور آج کے دن تیرے ایمان لانے
والے بندوں میں سے جو بھی تجھ سے کوئی نیک دعا
مانگے تو ہمیں اس میں شریک کر دے اے تمام جہانوں
کے پروردگار، اور ہمیں اور ان سب کو بخش دے
اس لئے کہ تو ہر چیز پر قادر ہے اے اللہ! میں اپنی

قِرَانِي بِمَغْفِرَتِكَ وَرَحْمَتِكَ
 اَوْثَقُ مِنِّي بِعَمَلِي وَلِمَغْفِرَتِكَ
 وَرَحْمَتِكَ اَوْسَعُ مِنْ ذُنُوبِي
 فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَاٰلِ مُحَمَّدٍ
 وَتَوَلَّ قَضَاءَ كُلِّ حَاجَةٍ هِيَ
 لِي بِقُدْرَتِكَ عَلَيْهَا وَتَيْسِيرِ
 ذِيكَ عَلَيْكَ وَبِقُدْرَتِي اِلَيْكَ وَ
 غِنَاكَ عَنِّي فَاِنِّي لَمْ اُصِبْ
 خَيْرًا قَطُّ اِلَّا مِنْكَ وَلَمْ يَضُرِّ
 عَنِّي سُوءٌ قَطُّ اِلَّا مِنْكَ وَ
 لَا اَرْجُو اِلَّا مِرًاخِرَتِي وَدُنْيَايَ
 سَوَالِكَ اَللّٰهُمَّ مِنْ تَهْمِيٍّ وَتَعْبِيٍّ
 وَاعْدٍ وَاسْتَعْدٍ يُوَفِّدُهُ اِلَيْ
 مَخْلُوقِي رَجَاءَ رِقْدِهِ وَتَوَافِيهِ
 وَكَلْبَ بَثْلِهِ وَجَاوِزَتِهِ فَاَلَيْكَ
 يَا مَوْلَايَ كَانَتْ اَلْيَوْمَ تَهْلِيئَتِي
 وَتَغْيِيئَتِي وَاعْدَايَ وَاسْتِعْدَايَ
 رَجَاءَ عَفْوِكَ وَرِقْدِكَ وَكَلْبَ
 نَيْدِكَ وَجَاوِزَتِكَ اَللّٰهُمَّ فَصَلِّ
 عَلَى مُحَمَّدٍ وَاٰلِ مُحَمَّدٍ وَلَا تُخَيِّبْ
 اَلْيَوْمَ ذِيكَ مِنْ رَجَائِي يَا مَنْ لَا
 يُخْفِيهِ سَائِلٌ وَلَا يَنْقُصُهُ نَائِلٌ
 فَاِنِّي لَمْ اَتِكَ ثِقَةً مِنِّي بِعَمَلٍ
 صَالِحٍ قَدْ مَتَّهَ وَلَا شَفَاعَةٍ
 مَخْلُوقِي رَحْمَتُهُ اِلَّا شَفَاعَتَهُ
 مُحَمَّدٍ وَاَهْلِ بَيْتِهِ صَلَوَاتُكَ
 عَلَيْهِمْ وَ عَلَيْهِمْ سَلَامُكَ اَتَيْتُكَ

حاجتیں تیری طرف لایا ہوں اور اپنے فقر و فاقہ و
 احتیاج کا بار گراں تیرے در پر لا آتا ہے اور میں
 اپنے عمل سے کہیں زیادہ تیری آمرزش و رحمت پر
 مطمئن ہوں اور بے شک تیری مغفرت و رحمت کا
 دامن میرے گناہوں سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ لہذا
 تو محمدؐ اور اُن کی آلؑ پر رحمت نازل فرما اور میری ہر
 حاجت تو ہی بر لا۔ اپنی اس قدرت کی بدولت جو تجھے
 اس پر حاصل ہے اور یہ تیرے لئے سہل و آسان
 ہے اور اس لئے کہ میں تیرا محتاج اور تو مجھ سے بے
 نیاز ہے۔ اور اس لئے کہ میں کسی بھلائی کو حاصل نہیں
 کر سکا مگر تیری جانب سے اور تیرے سوا کوئی مجھ
 سے دکھ درد و دور نہیں کر سکا۔ اور میں دنیا و
 آخرت کے کاموں میں تیرے علاوہ کسی سے امید
 نہیں رکھتا۔ اے اللہ! جو کوئی صلہ و عطا کی امید اور
 بخشش و انعام کی خواہش لے کر کسی مخلوق کے پاس
 جانے کے لئے کمر بستہ و آمادہ اور تیار و مستعد ہو تو
 اے میرے مولا و آقا! آج کے دن میری آمادگی و
 تیاری اور سر و سامان کی فراہمی و مستعدی تیرے عفو
 و عطا کی امید اور بخشش و انعام کی طلب کے لئے
 ہے۔ لہذا اے میرے معبود! تو محمدؐ اور اُن کی آلؑ
 پر رحمت نازل فرما اور آج کے دن میری امیدوں پر
 مجھے ناکام نہ کر۔ اے وہ جو مانگنے والے کے ہاتھوں تک
 نہیں ہوتا۔ اور نہ بخشش و عطا سے جس کے ہاں کمی
 ہوتی ہے۔ میں اپنے کسی عمل خیر پر جسے آگے بھیجا ہو
 اور سوائے محمدؐ اور اُن کے اہل بیت صلوات اللہ علیہ و
 علیہم کی شفاعت کے کسی مخلوق کی سفارش پر جس کی امید
 رکھی ہو اطمینان کرتے ہوئے تیری بارگاہ میں حاضر

مُقَرَّأً بِالْجُزْمِ وَالْإِسَاءَةِ إِلَى نَفْسِي
 أَتَيْتُكَ أَرْجُوا عَظِيمَ عَفْوِكَ الَّذِي
 عَفَوْتَ بِهِ عَنِ الْخَاطِئِينَ ثُمَّ
 لَمْ يَمْنَعْكَ طَوْلُ عُنُوفِهِمْ عَلَى
 عَظِيمِ الْجُزْمِ أَنْ عَدَّتْ عَلَيْهِمْ
 بِالرَّحْمَةِ وَالْمَغْفِرَةِ فَيَا مَنْ
 رَحْمَتُهُ وَاسِعَةٌ وَعَفْوُهُ عَظِيمٌ
 يَا عَظِيمُ يَا عَظِيمُ يَا كَرِيمُ يَا كَرِيمُ
 صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعَدِّ
 عَلَى بَرَحْمَتِكَ وَتَعَطَّفْ عَلَى
 بِفَضْلِكَ وَتَوَسَّعْ عَلَى بِمَغْفِرَتِكَ
 اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا الْمَقَامَ يَخْلُقُكَ
 وَأَصْفِيَاكَ وَمَوَاضِعَ أَمْنِكَ
 فِي الدَّرَجَةِ الرَّفِيعَةِ الَّتِي اخْتَصَصْتَهُمْ
 بِهَا قَدْ ابْتَزَوْهَا وَأَنْتَ الْمُقَدِّمُ
 لَكَ لَا يَغَالِبُ أَمْرُكَ وَلَا يُجَادِي
 الْمُخْتَوِّمُ مِنْ تَذْيِيرِكَ كَيْفَ شِئْتَ
 وَأَنْتَ شِئْتَ وَلِهَذَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ غَيْرُ
 مَتَّهِمٍ عَلَى خَلْقِكَ وَلَا لِإِيَادَتِكَ
 حَتَّى عَادَ صِفْوَتُكَ وَخَلْفَاؤُكَ
 مَغْلُوبِينَ مَقْمُورِينَ مُبْتَزِينَ
 يَزُونَ حُكْمَكَ مُبَدِّلًا دِكْرَكَ
 مُتَبَوِّدًا وَقَدْ لَيْسَ بِكَ مَحْزَنَةٌ
 عَنْ جِهَاتِ أَشْرَاعِكَ وَسُنَنِ
 نَبِيِّكَ مَتْرُوكَةً اللَّهُمَّ الْعَن
 أَعْدَاءَ أَكْثَلِهِمْ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَ
 الْآخِرِينَ وَمَنْ رَضِيَ بِفِعَالِهِمْ وَ

نہیں ہوا۔ میں تو اپنے گناہ اور اپنے حق میں برائی کا اقرار
 کرتے ہوئے تیرے پاس حاضر ہوا ہوں۔ درآنحالیکہ میں
 تیرے اس عفو عظیم کا امیدوار ہوں جس کے ذریعہ تو
 نے خطا کاروں کو بخش دیا۔ پھر یہ کہ اُن کا بڑے
 بڑے گناہوں پر عرصہ تک جے رہنا تجھے اُن پر
 مغفرت و رحمت کی احسان فرمائی سے مانع نہ ہوا
 اسے وہ جس کی رحمت وسیع اور عفو و بخشش عظیم ہے
 اے بزرگ! اے عظیم!! اے بخشنده! اے کریم!!
 محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور اپنی رحمت
 سے مجھ پر احسان اور اپنے فضل و کرم کے ذریعہ مجھ
 پر مہربانی فرما اور میرے حق میں دامن مغفرت کو
 وسیع کر۔ بارالہ! یہ مقام (خطبہ و امامت نماز جمعہ)
 تیرے جانشینوں اور برگزیدہ بندوں کے لئے تھا
 اور تیرے امانت داروں کا عمل تھا درآنحالیکہ تو نے
 اس بلند منصب کے ساتھ انہیں مخصوص کیا تھا۔
 (غضب کرنے والوں نے) اسے چھین لیا۔ اور تو
 ہی روز ازل سے اس چیز کا مقدر کرنے والا ہے۔
 نہ تیرا امر و فرمان مغلوب ہو سکتا ہے اور نہ تیری قطعی
 تدبیر (قضا و قدر) سے جس طرح تو نے چاہا ہو اور جس
 وقت چاہا ہو تجاوز ممکن ہے۔ اس مصلحت کی وجہ سے
 جسے تو ہی بہتر جانتا ہے۔ بہر حال تیری تقدیر اور
 تیرے ارادہ و مشیت کی نسبت تجھ پر الزام عائد نہیں
 ہو سکتا۔ یہاں تک کہ (اس غضب کے نتیجہ میں)
 تیرے برگزیدہ اور جانشین مغلوب و مقہور ہو گئے،
 اور اُن کا حق اُن کے ہاتھ سے جاتا رہا۔ وہ دیکھ
 رہے ہیں کہ تیرے احکام بھول دیئے گئے۔ تیری کتاب
 پس پشت ڈال دی گئی۔ تیرے فرائض و واجبات کی

وَأَشْيَاءَهُمْ وَاتَّبَاعَهُمُ اللَّهُمَّ
صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ إِنَّكَ
خَبِيرٌ مَخْبِيءٌ كَصَلَوَاتِكَ وَبَرَكَاتِكَ
وَتَحِيَّاتِكَ عَلَى أَصْفِيَائِكَ إِبْرَاهِيمَ
وَالِإِبْرَاهِيمَ وَعَجَلِ الْفَرْجِ وَالْتَّرْوَحِ
وَالنَّصْرَةِ وَالْتَّهْنِ وَالْتَّيِيدِ
كَلِمَةُ اللَّهِ مَا جَعَلَنِي مِنْ أَهْلِ
التَّوْحِيدِ وَالْإِيمَانِ بِكَ وَالتَّصْدِيقِ
بِرَسُولِكَ وَالْآيَةِ الْكَافِيَةِ حَقَّقْتَ
طَاعَتَهُمْ وَمَنْ يَجْعَلِي ذِيكَ بِهِ
وَعَلَى يَدَيْهِ أَمِينَ رَبِّ الْعَالَمِينَ
اللَّهُمَّ لَيْسَ يَرُدُّ غَضَبَكَ إِلَّا
حِلْمُكَ وَلَا يَرُدُّ سَخَطَكَ إِلَّا
عَفْوُكَ وَلَا يُجَاوِزُ عِقَابَكَ إِلَّا
رَحْمَتُكَ وَلَا يُنْجِيَنِي مِنْكَ إِلَّا
التَّضَرُّعُ إِلَيْكَ وَبَيْنَ يَدَيْكَ
فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَ
هَبْ لَنَا يَا إِلَهِي مِنْ لَدُنْكَ فَرَجًا
بِالْقُدْرَةِ الَّتِي بِهَا تُخَيِّنُ أَمْوَاتِ
الْعِبَادِ وَبِهَا تُنْشِئُ مَيِّتَ الْبِلَادِ
لَا تُهْلِكُنِي يَا إِلَهِي عَمَّا حَتَّى
يَسْتَجِيبَ لِي وَتُعْزِزَنِي
إِلْجَابَةً فِي دُعَائِي وَأَذِنِي
طَعْمَ الْعَافِيَةِ إِلَى مُنْتَهَى
أَجَلِي وَلَا تُشَبِّثْ بِي عَدُوِّي
وَلَا تُمَكِّنْهُ مِنْ عُنُقِي وَلَا
تُسَلِّطْهُ عَلَيَّ يَا إِلَهِي إِنَّ دُعَائِي

واضح مقاصد سے ہٹا دیئے گئے اور تیرے نبی کے
طور و طریقے متروک ہو گئے۔ بارِ الہا! تو ان برگزیدہ
بندوں کے اگلے اور پچھلے دشمنوں پر اور ان پر جو ان
دشمنوں کے عمل و کردار پر راضی و خوشنود ہوں اور
جو ان کے تابع اور پیروکار ہوں لعنت فرما۔ اے اللہ!
محمدؐ اور ان کی آلؑ پر ایسی رحمت نازل فرما کہ بے شک
تو قابلِ حمد و ثنا بزرگی والا ہے۔ جیسی رحمتیں برکتیں
اور سلام تو نے اپنے منتخب و برگزیدہ ابراہیمؑ اور
آلِ ابراہیمؑ پر نازل کئے ہیں۔ اور ان کے لئے کشاکش
راحت، نصرت، غلبہ اور تائید میں تعجیل فرما۔ بارِ الہا!
مجھے توحید کا عقیدہ رکھنے والوں، تجھ پر ایمان
لانے والوں اور تیرے رسولؐ اور ان آئمہؑ کی
تصدیق کرنے والوں میں سے قرار دے جن کی اطاعت
کو تو نے واجب کیا ہے۔ ان لوگوں میں سے جن کے
وسیلہ اور جن کے ہاتھوں سے (توحید، ایمان اور
تصدیق) یہ سب چیزیں جاری کرے۔ میری دعا کو
قبول فرما اے تمام جہانوں کے پروردگار! —
بارِ الہا! تیرے علم کے سوا کوئی چیز تیرے غضب کو
ٹال نہیں سکتی اور تیرے عفو و درگزر کے سوا کوئی چیز
تیری ناراضگی کو پٹا نہیں سکتی اور تیری رحمت کے
سوا کوئی چیز تیرے عذاب سے پناہ نہیں دے سکتی
اور تیری بارگاہ میں گڑا گڑا ہٹ کے علاوہ کوئی چیز
تجھ سے رہائی نہیں دے سکتی۔ لہذا تو محمدؐ اور ان
کی آلؑ پر رحمت نازل فرما اور اپنی اس قدرت سے
جس سے تو مردوں کو زندہ اور بنجر زمینوں کو شاداب
کرتا ہے۔ مجھے اپنی جانب سے غم و اندوہ
سے چھٹکارا دے۔ بارِ الہا! جب تک تو میری دعا

فَمَنْ ذَا الَّذِي يَضَعُنِي دَارًا
وَصَنَعَتْنِي فَمَنْ ذَا الَّذِي يَرْفَعُنِي
وَإِنْ أَكْرَمْتُنِي فَمَنْ ذَا الَّذِي
يُهَيِّئُنِي وَإِنْ أَهَنْتُنِي فَمَنْ ذَا
الَّذِي يُكْرِمُنِي وَإِنْ عَذَّبْتُنِي فَمَنْ
ذَا الَّذِي يَرْحَمُنِي وَإِنْ أَهْلَكْتُنِي
فَمَنْ ذَا الَّذِي يَعِدُكَ فِي عَبْدِكَ
أَوْ يَسْأَلُكَ عَنْ أَمْرِهِ وَ قَدْ
عَلِمْتُ أَنَّهُ لَيْسَ فِي حُكْمِكَ ظُلْمٌ
وَلَا فِي نِقْمَتِكَ عَجَلَةٌ وَلَا لَمَّا
يَعْجَلُ مَنْ يَخَافُ الْفَوْتَ وَ
لَمَّا يَحْتَاجُ إِلَى الظُّلْمِ الضَّعِيفُ
وَقَدْ تَعَالَيْتَ يَا إِلَهِي عَنْ ذَلِكَ
عَلَّوْا كِبِيرًا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَلَا تَجْعَلْنِي
بِلَبَّاءٍ غَرَضًا وَلَا لِنِقْمَتِكَ نَصَبًا
وَمَهْلِكِي وَكَيْفُسِي وَاقْلَبْنِي
عَائِدِي وَلَا تَبْتَلِيَنِي بِبَلَاءٍ عَلَى
أَمْرِ بَلَاءٍ فَقَدْ تَرَى ضَعْفِي وَقِلَّةَ
جِيلِي وَنَصْرَتِي إِلَيْكَ أَعُوذُ بِكَ
اللَّهُمَّ الْيَوْمَ مِنْ غَضَبِكَ فَصَلِّ
عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاعِذْنِي وَ
اسْتَجِزْ بِكَ الْيَوْمَ مِنْ سَخَطِكَ
فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاجْعَلْنِي
وَأَسْأَلُكَ آمِنًا مِنْ عَذَابِكَ
فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَمِنِّي
وَأَسْتَهْدِيكَ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

قبول نہ فرمائے اور اس کی قبولیت سے آگاہ نہ کرے
مجھے غم و اندوہ سے ہلاک نہ کرنا، اور زندگی کے آخری
لمحوں تک مجھے محبت و مہمانیت کی لذت سے شاد کام
رکھنا۔ اور دشمنوں کو (میری مخالفت پر) خوش ہونے اور
میری گردن پر سوار اور مجھ پر مسلط ہونے کا موقع نہ
دینا۔ بارِ الہا! اگر تو مجھے بلند کرے تو کون پست
کر سکتا ہے، اور تو پست کرے تو کون بلند کر سکتا ہے
اور تو عزت بخشے تو کون ذلیل کر سکتا ہے، اور تو
ذلیل کرے تو کون عزت دے سکتا ہے۔ اور تو
مجھ پر عذاب کرے تو کون مجھ پر ترس کھا سکتا ہے
اور اگر تو ہلاک کرے تو کون تیرے بندے کے بارے
میں تجھ پر معترض ہو سکتا ہے یا اس کے متعلق تجھ
سے کچھ پوچھ سکتا ہے۔ اور مجھے خوب علم ہے کہ
تیرے فیصلہ میں نہ ظلم کا شائبہ ہوتا ہے اور نہ سزا
دینے میں جلدی ہوتی ہے۔ جلدی تو وہ کرتا ہے جسے
موقع کے ہاتھ سے نکل جانے کا اندیشہ ہو اور ظلم
کی اسے حاجت ہوتی ہے جو کمزور و ناتواں ہو۔ اور
تو اسے میرے معبود! ان چیزوں سے بہت بلند و برتر
ہے۔ اے اللہ! تو محمدؐ اور ان کی آلؑ پر رحمت نازل
فرما اور مجھے بلاؤں کا نشانہ اور اپنی عقوبتوں کا ہدف
نہ قرار دے۔ مجھے مہلت دے اور میرے رنج و
غم کو دور کر۔ میری لغزشوں کو معاف کر دے اور
مجھے ایک مصیبت کے بعد دوسری مصیبت میں مبتلا
نہ کر۔ کیونکہ تو میری ناتوانی، بے چارگی اور اپنے
حضورؐ میری گڑ گڑاہٹ کو دیکھ رہا ہے۔ بارِ الہا!
میں آج کے دن تیرے غضب سے تیرے ہی دامن
میں پناہ مانگتا ہوں۔ تو محمدؐ اور ان کی آلؑ پر رحمت نازل

وَإِلَيْهِ وَاهْدِنِي وَاسْتَنْصِرْكَ
 فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَإِلَيْهِ وَالْصُّرَّتِي
 وَاسْتَغْفِرْكَ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ
 إِلَيْهِ وَارْحَمْنِي وَاسْتَغْفِرْكَ فَصَلِّ
 عَلَى مُحَمَّدٍ وَإِلَيْهِ وَارْحَمْنِي وَ
 اسْتَغْفِرْكَ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
 وَإِلَيْهِ وَارْحَمْنِي وَاسْتَغْفِرْكَ
 فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَإِلَيْهِ وَارْحَمْنِي
 وَاسْتَغْفِرْكَ يَا سَلَفَ مِنْ
 ذُلِّي فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَإِلَيْهِ
 وَارْحَمْنِي وَاسْتَغْفِرْكَ
 فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَإِلَيْهِ وَ
 اعْصِمْنِي فَإِنِّي لَنْ أَعُودَ لِشَيْءٍ
 كَرِهْتَهُ وَتَنِي إِنْ شِئْتَ ذَلِكَ
 يَا رَبِّ يَا رَبِّ يَا حَسَنُ
 يَا مَسْنُ يَا ذَا الْجَلَالِ وَ
 الْإِكْرَامِ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ
 إِلَيْهِ وَاسْتَجِبْ لِي جَبِيعَ مَا
 سَأَلْتُكَ وَطَلَبْتُ إِلَيْكَ وَ
 رَغِبْتُ فِيهِ إِلَيْكَ وَارْدُهُ وَ
 قَدَرُهُ وَاقْضِهِ وَآمُضِهِ وَ
 خِزْنِي فِيمَا تَقْضِي مِنْهُ
 وَبَارِكْ لِي فِي ذَلِكَ وَتَفْضِلْ
 عَلَيَّ بِهِ وَاسْعِدْنِي بِمَا
 تَعْطِيهِ مِنْهُ وَزِدْنِي
 مِنْ فَضْلِكَ وَاسْعِدْ
 مَا عِنْدَكَ فَإِنَّكَ وَاسِعٌ

فرما اور مجھے پناہ دے اور میں آج کے دن تیری
 ناراضگی سے امان چاہتا ہوں۔ تو محمدؐ اور ان کی آلؑ
 پر رحمت نازل فرما اور مجھے امان دے اور تیرے
 عذاب سے امن کا طلب گار ہوں۔ تو رحمت نازل
 فرما محمدؐ اور ان کی آلؑ پر اور مجھے (عذاب سے) مطمئن
 کر دے۔ اور تجھ سے ہدایت کا خواستگار ہوں۔ تو
 رحمت نازل فرما محمدؐ اور ان کی آلؑ پر اور مجھے ہدایت
 فرما۔ اور تجھ سے مدد چاہتا ہوں۔ تو رحمت نازل فرما
 محمدؐ اور ان کی آلؑ پر اور میری مدد فرما۔ اور تجھ سے رحم
 کی درخواست کرتا ہوں۔ تو رحمت نازل فرما محمدؐ اور
 ان کی آلؑ پر اور مجھ پر رحم کر۔ اور تجھ سے بے نیازی
 کا سوال کرتا ہوں۔ تو رحمت نازل فرما محمدؐ اور ان کی
 آلؑ پر اور مجھ سے بے نیاز کر دے اور تجھ سے روزی کا
 سوال کرتا ہوں۔ تو رحمت نازل فرما محمدؐ اور ان کی آلؑ
 پر اور مجھے روزی دے۔ اور تجھ سے کمک کا طالب ہوں
 تو رحمت نازل فرما محمدؐ اور ان کی آلؑ پر اور میری
 کمک فرما۔ اور گزشتہ گناہوں کی آمرزش کا
 خواستگار ہوں۔ تو رحمت نازل فرما محمدؐ اور ان کی
 آلؑ پر اور مجھے بخش دے۔ اور تجھ سے (گناہوں
 کے بارے میں) بچاؤ کا خواہاں ہوں۔ تو رحمت نازل
 فرما محمدؐ اور ان کی آلؑ پر اور مجھے (گناہوں سے) بچائے
 رکھ۔ اس لئے کہ اگر تیری مشیت شامل حال رہی تو
 کسی ایسے کام کا جسے تو مجھ سے ناپسند کرتا ہو۔
 مرتکب نہ ہوں گا۔ اے میرے پروردگار۔ اے میرے
 پروردگار! اے مہربان، اے نعمتوں کے بخشنے والے
 اے جلالت و بزرگی کے مالک تو رحمت نازل فرما محمدؐ
 اور ان کی آلؑ پر اور جو کچھ میں نے مانگا اور جو کچھ

كَرِيمٌ وَصَلِ ذِيكَ
بِخَيْرِ الْأَخِرَةِ وَنَعْمِهَا
يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

ثم
تدعوا بها

بذبحك

وتصلي

على

محمدا وآله

العت

متة

هكذا

كان

يفعل

طلب کیا ہے اور جن چیزوں کے حصول کے لئے تیری
بارگاہ کا رخ کیا ہے۔ اُن سے اپنا ارادہ، حکم اور
فیصلہ متعلق کر اور انہیں جاری کر دے۔ اور جو
بھی فیصلہ کرے اس میں میرے لئے بھلائی قرار دے
اور مجھے اس میں برکت عطا کر اور اس کے ذریعہ
مجھ پر احسان فرما۔ اور جو عطا فرمائے اس کے وسیلہ
سے مجھے خوش نصیب بنادے اور میرے لئے اپنے
فضل و کثافت کو جو تیرے پاس ہے زیادہ کر دے
اس لئے کہ تو تو نگر و کریم ہے۔ اور اس کا سلسلہ
آخرت کی خیر و نیکی اور وہاں کی نعمت فراواں سے
ملا دے۔ اے تمام رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم
کرنے والے۔

اس کے بعد جو چاہو دعا مانگو اور ہزار مرتبہ محمدؐ اور
اُن کی آلؑ پر درود بھیجو کہ امام علیہ السلام ایسا ہی
کیا کرتے تھے۔

حضرت یہ دعا روز جمعہ اور عید الاضحیٰ کے موقع پر پڑھتے تھے۔ روز جمعہ کو جمعہ اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس دن مسلمان نماز
کے لئے ایک مقام پر مجتمع ہوتے ہیں۔ اور اضحیٰ، اضحیٰ کی جمع ہے۔ اور اضحیٰ اس بکری اور بھیر وغیرہ کو کہتے ہیں جو حج کے
موقع پر ذبح کی جاتی ہے۔ اس ذبح کی بنیاد اس طرح پڑی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب کے ذریعہ اپنے فرزند حضرت
اسماعیل علیہ السلام کے ذبح پر مامور ہوئے تو وہ اپنی تمناؤں کے مرکز اور دعاؤں کے حامل کو خدا اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنے
پر آمادہ ہو گئے۔ اور حضرت اسماعیلؑ کو کہ جن کا سن اس وقت صرف تیرہ سال کا تھا بلا کر کہا کہ اے فرزند! میں نے خواب
میں دیکھا ہے کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے جواب دیا۔ یا ایت افعل ما اودم، سبجہنی
ان شاء اللہ من الضحیرین۔ بابا آپ کو جو حکم ہوا ہے اس کو بجالائیے۔ آپ انشاء اللہ مجھے ثابت قدم پائیں
گئے۔ جب اسماعیلؑ کو بھی آمادہ پایا تو رستی اور پھری لے کر قربان گاہ محبت پر اپنی متابع عزیز کی قربانی کے لئے آ
گئے۔ اور اسماعیلؑ کو ذبح کرنے کے لئے زمین پر لٹا دیا۔ کیا بعید ہے کہ اس موقع پر آسمان کا نیا اور زمین تھرائی
ہو، مگر حضرت ابراہیمؑ کا نہ ہاتھ کا نیا اور نہ دل دھڑکا۔ بلکہ بڑے اطمینان سے اپنے جگر گوشہ کے معلقہ پر
چھری رکھ دی اور قریب تھا کہ اسماعیلؑ ذبح ہو جاتے کہ قد صدقت التودیہ۔ تم نے خواب کو سچ کر دکھایا۔

کی آواز نے اسمعیل کو بچا لیا اور اُن کے لئے دُنبہ ذبح ہو گیا۔ اور اسمعیل ذبیح اللہ بن کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ عیدِ اضحیٰ اسی واقعہ کی یاد کو تازہ رکھنے کے لئے ہے۔ چنانچہ اس دن گائے، بکری، دنبہ وغیرہ کی قربانی دے کر اس قربانی کی یاد کو قائم کیا جاتا ہے۔

امام علیہ السلام نے اس دعائیں چند امور واضح طور سے بیان فرمائے ہیں:-
(۱) نماز جمعہ اور نماز عیدین کی اہمیت ائمہ اہل بیتؑ سے مخصوص ہے اور ان کی موجودگی میں کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ وظائفِ امامت سرانجام دے۔ چنانچہ عبداللہ ابن دینار نے امام باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا:-

یا عبد اللہ ما من عبد للمسلمین
اضحی ولا فطر الا یجد دلائل
محمداً فیہ جنن قلت ولیم
ذلک؟ قال لانہم یرون حقہم
فی بد غیرہم۔

اے عبداللہ! مسلمانوں کی عیدِ اضحیٰ ہو یا عیدِ فطر اس میں
آلِ محمدؐ کا غم و حزن تازہ ہو جاتا ہے۔ (عبداللہ کہتے
ہیں کہ) میں نے عرض کیا کہ یہ کس لئے؟ فرمایا اس لئے
کہ وہ اپنے حق کو انبیاء کے ہاتھوں میں دیکھتے ہیں۔

اسی طرح نماز جمعہ کی امامت کا حق بھی امام یا اس شخص کے علاوہ جسے امام مامور فرمائے کسی دوسرے کو نہیں پہنچتا البتہ زمانہ غیبت میں جب کہ امام تک دسترس نہیں ہے۔ نماز جمعہ واجبِ تخییری ہے۔ یعنی چاہے نماز جمعہ پڑھے چاہے نماز ظہر لیکن نماز جمعہ افضل ہے اور نماز عید مستحب ہے۔ خواہ جماعت سے ہو یا افرادی۔ اس لئے کہ نماز عید کے ساتھ کوئی اور فرد نہیں ہے کہ واجبِ تخییری صورت پذیر ہو سکے بخلاف نماز جمعہ کے کہ اس کے ساتھ دوسری فرد ظہر موجود ہے۔ مقصد یہ ہے کہ نماز جمعہ اور نماز عیدین کے شرائط و وجوب میں سے ایک شرط حضورِ امام بھی ہے اور در صورتیکہ یہ شرط نہ پائی جائے تو وجوب باقی نہ رہے گا۔ اس لئے علماء نماز عیدین کے استحباب کے قائل ہیں لیکن جمعہ میں استحباب کے قائل اس لئے نہیں ہیں کہ جمعہ ظہر کے قائم مقام ہوتا ہے جس سے نماز ظہر ساقط ہو جاتی ہے اور واجب کا بدل مستحب نہیں ہو سکتا اور نہ دونوں کو برنیت وجوب جمع کیا جاسکتا ہے اس لئے ان دونوں میں سے ایک کو برنیت وجوب بجالانا کافی ہے۔ البتہ اس اعتبار سے جمعہ کو مستحب کہا جاسکتا ہے کہ یہ اپنی دوسری فرد ظہر کے مقابلہ میں افضل ہے۔

(۲) خلافت و امامت کے صحیح ورثہ دار ائمہ اہل بیتؑ ہیں۔ کیونکہ امامت کے شرائط میں سے انفعلیت، عصمت اور منصوب ہونا ہے اور یہ شرائط ان کے علاوہ کسی اور میں نہیں پائے جاتے۔ چنانچہ اس سلسلہ کی فرد اول حضرت علی ابن ابی طالب کو پیغمبر اکرمؐ نے من کتب مولانا فہذا علی مولانا کے اعلان سے اپنا جانشین مقرر کیا اور خلافت کے لئے امر فرمایا۔ مگر ہوا یہ کہ اس کے مقابلہ میں سقیفہ بنی ساعدہ میں جہوریت کے نام پر خلیفۃ المسلمین منتخب کر لیا گیا لیکن جس جہوریت پر خلافت کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ وہ عوام میں جہوریت کا احساس پیدا نہ کر سکی اور آخر اسے حکومت کے لئے بھگنا پڑا اور قیصری و کسروی طرز کی حکومت دنیائے اسلام پر چھا گئی جس نے اپنے استعمار کے لئے ظلم و تشدد کا سہارا

لیا اور اس دور استبدادیت میں اکمراہل بیت میں سے کچھ حق کی خاطر قتل کئے گئے۔ کچھ زہر سے مارے گئے کچھ قید خانہ میں ڈالے گئے اور ہر دور میں قہرمانی طاقتوں کا نشانہ بننے رہے۔ مگر حق کی خاموش تبلیغ جو ان کا فریضہ منصبی تھا انجام دیتے رہے اور یہ اسی خاموش تبلیغ کا نتیجہ ہے کہ اسلام کے نقوش صفحہ ہستی سے محو نہ ہو سکے۔ ورنہ کون سی کوشش تھی جو اسلام کے غدوخال کے بگاڑنے میں اٹھا رکھی ہو۔

(۲) پیغمبر اکرم کے بعد شریعت کے نقوش و نگار کو بگاڑ کر خود ساختہ شریعت کو کھڑا کر دیا گیا۔ خدا کی کتاب اور رسول کی سنت پس پشت ڈال دی گئی اور فرائض و واجبات ناقابل عمل قرار پا گئے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں ہے:-

قالت ام الدرداء دخل علی ابو
الدرداء وهو مغضب فقلت
ما اغضیک فقال والله ما عرف
من امر محمد شیئا الا اثمھ
یصلون جمیعاً۔

ام درداد کہتی ہیں کہ ابو الدرداء غصہ میں بھرے آئے
میرے پاس آئے۔ میں نے کہا کہ یہ غصہ کس بنا پر ہے؟
کہا کہ خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت
میں سے کوئی چیز باقی نہیں رہ گئی۔ سوا اس کے کہ لوگ
ایک ساتھ نماز پڑھ لیتے ہیں۔

دوسری روایت میں ہے:-

عن انس قال ما اعد رسول اللہ ما
کان علی عهد رسول اللہ قیل
فالمطلوۃ؟ قال الیس صنعتم ما
صنعتم فیہا (صحیح بخاری ج ۳ ص ۲۷)

انس سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں زمانہ رسالت
کی ایک چیز کو بھی اس کی اصلی حالت پر نہیں پاتا۔
ان سے کہا گیا کہ نماز؟ کہا کہ نماز میں کیا تم نے وہ تصرفات
نہیں کئے کہ جو تمہیں معلوم ہیں کہ کئے ہیں؟

یہ ہے ایمان صحابہ میں سے حضرت ابو الدرداء اور انس بن مالک کی گواہی کہ پیغمبر اکرم کے بعد شریعت میں ترمیم و
تفہیم شروع ہو گئی اور کوئی چیز اپنی اصلی صورت پر باقی نہ رہی۔ یہاں تک کہ نماز بھی تصرفات سے محفوظ نہ رہ سکی۔ اور اس
میں بھی تغیر و تبدل پیدا کر دیا گیا۔ یہ اجمال بہت سے تفصیلات کا آئینہ دار ہے۔

تو خود حدیث مفصل بخوان ازیں مجل

(۴) ان لوگوں پر جو مستحق لعنت ہیں لعنت کزمانہ صرف جائز ہے بلکہ مستحب ہے اور اس کا استتباب عید اضحیٰ
کے مبارک موقع پر عمل امام سے ظاہر ہے اور اس کے جواز کے لئے قرآن و حدیث کو بھی پیش کیا جاسکتا ہے جس سے
یہ بھی ظاہر ہو جائے گا کہ لعنت و شتم نہیں ہے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے:-

ان الذین یحذون اللہ ورسولہ
لعمہم اللہ فی الدنیا والاخرۃ و
اعد للہم عذابا مہینا۔

وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں
ان پر خدا دنیا و آخرت میں لعنت کرتا ہے اور ان کے
لئے رسوا کرنے والا عذاب مہیا کیا ہے۔

اسی طرح احادیث نبوی میں صفات کے اعتبار سے بھی لعنت وارد ہوئی ہے جیسے رشوت خور، سود خوار، شراب خور

وغیرہ پر اور نام کے ساتھ بھی لعنت وارد ہوئی ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں :-

وَلَكِنْ رَسُولُ اللَّهِ لَعَنَ أَبَا مَرْوَانَ
وَمَرْوَانَ فِي صَلْبِهِ يَغِيضُ مِنْ
لَعْنَةِ اللَّهِ - (تاریخ الخلفاء ص ۳۸)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مروان کے باپ (عکرم) پر لعنت کی اور مروان ان کی صلب میں تھا اور وہ بھی اللہ کی لعنت میں سے حصہ پا رہا تھا۔

(۵) ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی اطاعت واجب لازم ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہے :-

اطِيعُوا اللَّهَ وَاَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاَطِيعُوا
الَّذِينَ فِيكُمْ مِنْكُمْ
اُولٰٓئِكَ يَرْحَمُهُمُ اللَّهُ

اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور انکی جو قوم میں سے صاحبان امر ہوں۔

اولی الامر وہی ہو سکتے ہیں جو پیغمبر کے نمائندے اور ان کے قائم مقام ہوں تاکہ ان کی اطاعت پیغمبر کی اطاعت کے ہمدوش قرار پاسکے اور جن کا دامن قرآن کی طرح پاک اور ہر جس سے منزہ ہو تاکہ ان کی اطاعت میں ان کے دامن کی آلودگی مانع نہ ہو اور پیغمبر اسلام نے حدیث ثقلین انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعتقی اہل بیتی - (میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جاتا ہوں۔ ایک قرآن اور دوسرے میری عمرت جو میرے (اہل بیت) میں قرآن کی طرح اہل بیت کو بھی واجب اطاعت قرار دیا ہے اور اسی اطاعت سے ہدایت کو وابستہ کیا ہے۔ اور جس اطاعت پر ہدایت منحصر ہوگی اس کے لزوم سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔

دشمنوں کے مکر و فریب کے دفعیہ اور ان کی شدت و سختی کو دور کرنے کے لئے حضرت کی دعا :-

وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ
فِي دَفَائِ كَيْدِ الْأَعْدَاءِ وَ
رَدِّ بَاسِهِمْ -

اے میرے معبود! تو نے میری رہنمائی کی مگر میں غافل رہا تو نے پند و نصیحت کی مگر میں سخت دلی کے باعث متاثر نہ ہوا۔ تو نے مجھے عمدہ نعمتیں بخشیں، مگر میں نے نافرمانی کی۔ پھر یہ کہ جن گناہوں سے تو نے میرا رخ موڑا جب کہ تو نے مجھے اس کی معرفت عطا کی تو میں نے (گناہوں کی برائی کو) پہچان کر توبہ و استغفار کی جس پر تو نے مجھے معاف کر دیا۔ اور پھر گناہوں کا مرتکب ہوا تو تو نے پردہ پوشی سے کام لیا اے میرے معبود! تیرے ہی لئے حمد و ثنا ہے۔ میں

إِلَهِیْ هَدَيْتَنِي فَلَهُوَ تَوَكَّلْتُ
وَعَظَمْتَ فَفَقَسْتُ وَ أَتَّكَلْتُ
الْجَبِيلَ فَعَصَيْتُ ثُمَّ عَرَفْتُ
مَا أَصْدَرْتُ إِذْ هَدَيْتَنِي
فَاسْتَغْفَرْتُ فَأَقَلْتُ فَعُدْتُ
فَسَتَرْتَ فَكَفَى إِلَهِی الْحَمْدُ
تَقَحَّمْتُ أَوْدِيَهُ الْهَلَاكِ
وَحَلَلْتُ شِعَابَ تَلَمِيذِ
تَعَرَّضْتُ فِيهَا لِسَطَوَاتِكَ

وَجَعَلَهَا عَقُوبَاتِكَ وَوَسَّيْلَكَ
إِلَيْكَ التَّوْحِيدُ وَذَرِيعَتِي
أَتَى لَمْ أَشْرِكَ بِكَ شَيْئًا
وَلَمْ أَتَّخِذْ مَعَكَ إِلَهًا وَ
قَدْ كَرِهْتُ إِلَيْكَ بِنَفْسِي وَ
إِلَيْكَ مَقَرُّ نَفْسِي وَ مَقْدَرُ
النُّصَيْحِ لِحَظِّ نَفْسِي الْمُنْتَجِي
فَكُو مِنْ عَدُوِّ أَنْتَضَى عَلَى
سَيْفِ عَدَاوَتِهِ وَشَحَذِي
ظَبَّةَ مَدْيَنَةٍ وَأَرْهَفَ رِي
شِبَاحَتِهِ وَكَأَنَّ فِي قَوَاتِلِ
سُومِهِ وَ سَدَدَ نَحْوِي
صَوَائِبِ سَهَامِهِ وَكُو تَكْمُ
عَتِي عَيْنُ حِرَاسَتِهِ وَأَضْمَرَ
أَنْ يَسُوْمِي الْمَكْنُوكَ وَ
يَجْرِعَتِي زَعَاكَ مَرَاتِبِ
فَنَظَرْتُ يَا إِلَهِي إِلَى ضَعْفِي
عَنِ احْتِمَالِ الْفَوَادِحِ وَ
عَجَزِي عَنِ الْإِتِّصَارِ مِمَّنْ
قَصَدَنِي بِسَهَادَتِهِ وَوَحْدَتِي
فِي كَثِيرِ عَدَدٍ مَنْ نَادَانِي
وَأَرْهَدَنِي بِالْبَلَاءِ فِيمَا
لَمْ أُعْمِلْ فِيهِ فِكْرِي
فَأَبْتَدَأْتَنِي بِنَصْرِكَ وَ
شَدَدْتَ أَمْرِي بِقُوَّتِكَ
ثُمَّ فَكَلَّتْ لِي حَذَّةُ وَصِيَّتِكَ
مِنْ بَعْدِ جَمْعِ عَدِيدٍ وَحَدَّةُ

ہلاکت کی دادیوں میں پھاندا اور تباہی و بربادی کی گھاٹیوں
میں اترا۔ ان ہلاکت خیز گھاٹیوں میں تیری قہرمانی
سخت گیریوں اور ان میں در آنے سے تیری عقوبتوں
کا سامنا کیا۔ تیری بارگاہ میں میرا وسیلہ تیری رحمت
و یکتائی کا اقرار ہے۔ اور میرا ذریعہ صرف یہ ہے
کہ میں نے کسی چیز کو تیرا شریک نہیں جانا، اور تجھے
ساتھ کسی کو معبود نہیں ٹھہرایا۔ اور میں اپنی جان کو
لئے تیری رحمت و مغفرت کی جانب گریزاں ہوں۔
اور ایک گنہ گار تیری ہی طرف بھاگ کر آتا ہے۔
اور ایک التجا کرنے والا جو اپنے حظ و نصیب کو
ضائع کر چکا ہو تیرے ہی دامن میں پناہ لیتا ہے
کتنے ہی ایسے دشمن تھے جنہوں نے شمشیر
عداوت کو مجھ پر بے نیام کیا اور میرے لئے اپنی پھری
کی دھار کو باریک اور اپنی تندی و سختی کی بار کو
تیز کیا اور پانی میں میرے لئے جھلک نہروں کی
آمیزش کی اور کانوں میں تیروں کو جوڑ کر مجھے نشانہ
کی زد پر رکھ لیا۔ اور ان کی تعاقب کرنے والی نگاہیں
مجھ سے ذرا غافل نہ ہوئیں۔ اور دل میں میری ایذا رسانی
کے منصوبے باندھنے اور تلخ جرعوں کی تیغی سے مجھے
پیہم تلخ کام بناتے رہے۔ تو اے میرے معبود! ان
رنج و آلام کی برداشت سے میری کمزوری اور مجھ سے
آمادہ پیکار ہونے والوں کے مقابلہ میں انتقام سے
میری عاجزی اور کثیر التعداد دشمنوں اور ایذا رسانی
کے لئے گھات لگانے والوں کے مقابلہ میں میری
تنہائی تیری نظر میں تھی جس کی طرف سے میں غافل
اور بے فکر تھا کہ تو نے میری مدد میں پہل اور اپنی قوت
اور طاقت سے میری کمر مضبوط کی۔ پھر یہ کہ اس کی

وَأَعْلَيْتَ كَعْبِي عَلَيْهِ وَ
 جَعَلْتَ مَا سَدَدَهُ مَرْدُودًا
 عَلَيْهِ فَرَدَدْتَهُ لَمْ يَشْفِ
 غَيْظُهُ وَ لَمْ يَسْكُنْ غَوْلُهُ
 قَدْ عَطَشَ عَلَى شَوَاهٍ وَ آذَى بَر
 مَوْلِيًا قَدْ أَخْلَقْتَ سَرَابًا
 وَ كَرُمٍ بَاغٍ بَغَائِي بِمَكَائِدٍ
 وَ نَصَبَ فِي شَرْكَ مَصْنَائِدٍ
 وَ دَعَلَ فِي تَفَقُّدٍ رِعَائِيهِ وَ
 أَضْبَأَ إِلَى إِضْبَاءِ السَّجْبِ
 بِطَرِيدَتِهِ أَنْظَارًا لِأَنَّهُمَا
 انْفَرَصَتَا بِفَرِيدَتِهِ وَ هُوَ
 يُظْهِرُنِي بِشَاسَةِ الْمَلِكِ وَ
 يُنْظَرُنِي عَلَى شِدَّةِ الْحَقِّ
 فَكَيْتَارَ أَيْتٍ يَا إِلَهِي تَبَارَكْتَ
 وَ كَعَالِيَّتَ دَعَلَ سَرِيرَتِهِ وَ
 قَبَحَ مَا انْطَوَى عَلَيْهِ أَوْ كَسَتْهُ
 لِأَمْرِ رَأْسِهِ فِي زُبَيْتِهِ وَ دَدَدْتَهُ
 فِي مَهْوَى حَقَرَتِهِ فَانْقَسَمَ بَعْدَ
 اسْتِطَالَتِهِ ذَلِيلًا فِي رَاقِ
 حَبَالَتِهِ الْكُتْبَى كَانَ يُقَدِّرُ أَنْ
 يَرَانِي فِيهَا وَ قَدْ كَادَ أَنْ يُجَلَّ
 فِي كَوْلَا رَحْمَتِكَ مَا حَلَّ
 بِسَاحَتِهِ وَ كَرُمٍ حَاسِدٍ
 قَدْ شَرِقَ فِي بَعْصَتِهِ وَ
 شَجَى مَتْنِي بِغَيْظِهِ وَ سَلَفَنِي
 بِحَدِّ لِسَانِهِ وَ دَحَرَنِي

تیزی کو توڑ دیا اور اس کے کثیر ساتھیوں (کو منتشر کرنے) کے بعد اسے یکہ و تنہا کر دیا اور مجھے اس پر غلبہ و سر بلندی عطا کی اور جو تیرا اس نے اپنی کمان میں جوڑے تھے وہ اسی کی طرت پلٹا دیئے۔ چنانچہ اس حالت میں تو نے اسے پلٹا دیا کہ نہ تو وہ اپنا غصہ ٹھنڈا کر سکا اور نہ اس کے دل کی تپش فرو ہو سکی۔ اس نے اپنی بوئیاں کاٹیں اور بیٹھ پھرا کر چلا گیا اور اس کے لشکروالوں نے بھی اسے دغا دی اور کہتے ہی ایسے تترکتے جنہوں نے اپنے کرو فریب سے مجھ پر ظلم و تعدی کی اور اپنے شکار کے جال میرے لئے بچھائے اور اپنی نگاہ جستجو کا مجھ پر بہرا لگا دیا اور اس طرح گھات لگا کر بیٹھ گئے جس طرح درندہ اپنے شکار کے انتظار میں موقع کی تاک میں گھات لگا کر بیٹھتا ہے۔ در آخر ایک وہ میرے سامنے خوشامدانہ طور پر خندہ پیشانی سے پیش آئے اور (در پردہ) انتہائی کینہ توڑ نظروں سے مجھے دیکھتے تو جب اسے خدائے بزرگ و برتران کی بد بطنی و بد سرشتی کو دیکھا تو انہیں سر کے بل انہی کے گڑھے میں اُلٹ دیا اور انہیں انہی کے غار کے گہراؤ میں پھینک دیا، اور جس جال میں مجھے گرفتار دیکھنا چاہتے تھے خود ہی غرور و سر بلندی کا مظاہرہ کرنے کے بعد ذلیل ہو کر اس کے پھندوں میں با پڑے۔ اور سچ تو یہ ہے کہ اگر تیری رحمت شریک حال نہ ہوتی تو کیا بعید تھا کہ جو بلاؤ مصیبت اُن پر ٹوٹ پڑی ہے وہ مجھ پر ٹوٹ پڑتی۔ اور کہتے ہی ایسے ماسد تھے جنہیں میری وجہ سے غم و غصہ کے اچھو اور غیظ و غضب کے گلو گیر پھندے لگے اور اپنی تیز زبانی سے مجھے اذیت دیتے رہے اور اپنے عیوب کے ساتھ مجھے

يَقْرَبُ عِيُوْبُہٗ وَ جَعَلَ
عَرْضِي عَرْضًا لِّسَرَامِيہِ
وَقُلْتُ خِلَا لَكُمْ تَزَلُ
فِيہِ وَ وَحَرَّتِي بِكَيْدِہِ
وَقَصَدْتِي بِمَكِيدَتِہِ
فَنَادَاكَ يَا اِلٰہِی مُسْتَعِيْثًا
بِكَ وَ اٰثِقًا بِسُرْعَتِ
اِجَابَتِكَ عَلٰی مَا اَشَاءُ لَا
يُضْطَرُّ مَنْ اَدٰی اِلٰی
ظِلِّ كَنَفِكَ وَ لَا يَفْزَعُ
مَنْ لَجَا اِلٰی مَعْقِلِ اَنْتَصَارِكَ
فَحَصْنَتِي مِنْ بَاسِہِ
بِقُدْرَتِكَ وَ كَحَمِّهِ
سَحَابٍ مَّكْرُوْہٍ جَلِيْتَمًا عَنِّي
وَ سَحَابٍ نِّعَمٍ اَمْطَرْتُمَا
عَلَيَّ وَ جَدَّ اَوَّلِ رَحْمَةٍ
لِّسُرَّتِہَا وَ عَافِيَةٍ اَلْبَسْتُمَا
وَ اَعْلٰی اَخْدَاثِ طَبَسْتُمَا
وَ غَوَاشِي كُرْبَاتٍ كَشَفْتُمَا
وَ كَمُّ مِنْ ظِلِّ حَسَنٍ حَقَّقْتَ
وَ عَدَمِ جَبَرَتٍ وَ صَرَعَةٍ
اَلْعُشْتِ وَ مَسْكَنَةٍ حَوَّلْتَ
كُلَّ ذٰلِكَ اِلٰی عَآمًا وَ نَطَوَّلَا
مِنْكَ وَ نِي جَمِيعِہٖ اَنْہَمَا كَا
مِثْنِي عَلٰی مَعَاصِيكَ كَمْ
كَمَنْعَكَ اِسَآئَتِي عَنْ
اِثْمَا اِحْسَانِكَ وَ لَا حَجَرَتِي

متہم کر کے طیش دلاتے رہے اور میری آبرو کو اپنے
تیروں کا نشانہ بنایا اور جن بُری عادتوں میں وہ خود
ہمیشہ مبتلا رہے وہ میرے سر منڈھ دیں اور اپنی فریب
کاریوں سے مجھے مشتعل کرتے اور اپنی دغا بازیوں کے
ساتھ میری طرف پرتوتے رہے تو میں نے اسے
میرے اللہ تجھ سے فریاد رسی چاہتے ہوئے اور تیری مدد
مآثر روائی پر بھروسہ کرتے ہوئے تجھے پکارا در آنحالیکہ
یہ جانتا تھا کہ جو تیرے سایہ حمایت میں پناہ لے گا
وہ شکست خوردہ نہ ہوگا اور جو تیرے انتقام کی پناہ
لے گا وہ محکم میں پناہ گزیں ہوگا، وہ ہراساں نہیں ہو
گا۔ چنانچہ تو نے اپنی قدرت سے ان کی شدت و
شرانگیزی سے مجھے محفوظ کر دیا اور کتنے ہی مصیبتوں
کے ابر (جو میرے افق زندگی پر چھائے ہوئے) تھے
تو نے چھانٹ دیئے اور کتنے ہی نعمتوں کے بادل
برسا دیئے اور کتنی ہی رحمت کی نہریں بہا دیں اور کتنے
ہی صحت و عافیت کے جامے پہنا دیئے، اور کتنی
ہی آلام و حوادث کی آنکھیں (جو میری طرف نگران
تھیں) تو نے بے نور کر دیں اور کتنے ہی غموں کے
تاریک پردے (میرے دل پر سے) اٹھا دیئے۔ اور
کتنے ہی اچھے گمانوں کو تو نے سپرد کر دیا۔ اور
کتنی ہی تہی دستیوں کا تو نے چارہ کیا اور کتنی ہی
ٹھوکروں کو تو نے سنبھالا اور کتنی ہی ناداریوں کو تو
نے (ثروت سے) بدل دیا۔ (بار اللہ!) یہ سب تیری طرف
سے انعام و احسان ہے اور میں ان تمام واقعات
کے باوجود تیری معصیتوں میں ہمہ تن منہمک رہا۔
(لیکن) میری بد اعمالیوں نے تجھے اپنے احسانات کی
تکمیل سے روکا نہیں اور نہ تیرا فضل و احسان مجھے

ذَلِكَ عَنِ اِذْ تَكَا بَ مَسَاخِطِكَ
لَا تُسْئَلُ عَمَّا تَفْعَلُ وَلَقَدْ
سُئِلَتْ فَاَعْطَيْتَ وَ لَمْ
تُسْئَلْ فَاَبْتَدَأْتَ وَاسْتَبِيحَ
فَضْلِكَ فَمَا اَكْدَيْتَ اَبَيْتَ
يَا مَوْلَايَ اِلَّا اِحْسَانًا وَامْتِنَانًا
وَ تَطَوُّلًا وَ اِنْعَامًا وَ اَبَيْتَ
اِلَّا تَقْضِيَةً يَحْدُمَا تِكَ وَ تَعْدِيًا
يَحْدُو دُوكَ وَ غَفْلَةً عَنْ
وَعِيدِكَ فَلَكَ الْحَمْدُ اِلٰهِي
مِنْ مُقْتَدِرٍ لَا يُغْلَبُ وَ ذِي
اَنَاقَةٍ لَا تَعْجَلُ هَذَا مَقَامُ
مَنْ اَعْلَفَ بِسُبُوغِ النِّعَمِ
وَ قَابَلَهَا بِالتَّقْصِيرِ وَ شَهِدَ
عَلَى نَفْسِهِ بِالْتَّضْيِيعِ اَللّٰهُمَّ
فَاِنِّيْ اَتَقَدَّبُ اِلَيْكَ بِالْمُحْتَدِيَةِ
الرَّفِيعَةِ وَ الْعُلُوِّيَةِ الْبَيْضَاءِ
وَ اَلْوَجْهَةِ اِلَيْكَ بِهَمَا
اَنْ تَعِيْدَنِيْ مِنْ شِدِّ
كَدَا وَ كَدَا فَاِنَّ ذِيكَ
لَا يَضِيْقُ عَلَيْكَ فِي
رُجْدِكَ وَ لَا يَنْكَادُكَ
فِي قُدْرَتِكَ وَ اَنْتَ عَلَى
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فَهَبْ لِيْ
يَا اِلٰهِي مِنْ رَحْمَتِكَ وَ
دَوَامِ كَوْنِكَ مَا
اَتَّخِذُهُ سَلًا اَعْرَجُ

ان کا مول سے جو تیری ناراضگی کا باعث ہیں باز رکھ
سکا اور جو کچھ تو کرے اس کی بابت تجھ سے پوچھ کچھ
نہیں ہو سکتی۔ تیری ذات کی قسم! جب بھی تجھ سے
مانگا گیا تو نے عطا کیا اور جب نہ مانگا گیا تو تو نے
از خود دیا۔ اور جب تیرے فضل و کرم کے لئے جھولی
پھیلائی گئی تو تو نے بخل سے کام نہیں لیا۔ اے میرے
مولاد آقا! تو نے کبھی احسان و بخشش اور تفضل و انعام
سے دریغ نہیں کیا۔ اور میں تیرے محرمات میں پھاندتا
تیرے حدود و احکام سے متجاوز ہوتا اور تیری تہدید و
سزا سے ہمیشہ غفلت کرتا رہا۔ اے میرے معبود!
تیرے ہی لئے حدود و ستائش ہے جو ایسا صاحب
اقتدار ہے جو مغلوب نہیں ہو سکتا۔ اور ایسا
بردار ہے جو جلدی نہیں کرتا۔ یہ اُس شخص کا
موقف ہے جس نے تیری نعمتوں کی فراوانی کا اعتراف
کیا ہے اور ان نعمتوں کے مقابلہ میں کوتاہی کی ہے
اور اپنے خلاف اپنی زیاں کاری کی گواہی دی ہے
اے میرے معبود! میں محمد (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم)
کی منزلت بلند پایہ اور علی (علیہ السلام) کے مرتبہ
روشن و درخشاں کے واسطے سے تجھ سے تقرب کا
خواستگار ہوں اور ان دونوں کے وسیلہ سے تیری
طرف متوجہ ہوں۔ تاکہ مجھے ان چیزوں کی برائی سے
پناہ دے جن سے پناہ طلب کی جاتی ہے۔ اس
لئے کہ یہ تیری تو نگر و وسعت کے مقابلہ میں
دشوار اور تیری قدرت کے آگے کوئی مشکل کام
نہیں ہے اور تو ہر چیز پر قادر ہے۔ لہذا تو اپنی
رحمت اور دائمی توفیق سے مجھے بہرہ مند فرما کہ جسے
زینہ قرار دے کر تیری رضا مندی کی سطح پر بلند ہو

یہ الی رضوانک و امن یہ
من عقیبک یا ارحم
الرحمین۔

سکوں اور اس کے ذریعہ تیرے مذاہب سے محفوظ
رہوں۔ اے تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ
کر رحم کرنے والے۔

یہ دُعا، دعائے جو شن معیر کے نام سے موسوم ہے جو دشمن کی ایذا رسانیوں اور اذیت کو شیعوں سے محفوظ رہنے
کے لئے پڑھی جاتی ہے۔ دنیا میں ہر شخص کے خیر خواہ بھی ہوتے ہیں، بد خواہ بھی دوست بھی ہوتے ہیں اور دشمن بھی۔
اور وہ فطرۃ دشمن کی چیز و دستیوں سے بچنے کے لئے چارہ جوئی کرتا اور طبیعت میں غیظ و غضب کی آگ سلگتی ہے تو
انتقام کا جذبہ بھرک اٹھتا ہے۔ مگر خاصانِ خدا صرف اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے اور اس کے دامنِ حفظ و حمایت میں پناہ
ڈھونڈتے ہیں۔ اور جب دشمنوں کی کثرت اور دوستوں کی قلت اور انتہائی قلت ہو تو اس کے سوا چارہ کار ہی کیا ہے۔
امام علیہ السلام کا دورِ حیات کچھ ایسا ہی دور تھا جس میں عفریت بلا منہ کھولے بیٹھا تھا۔ اور مصائب و آلام کے سیلاب
اڑے پلے آرہے تھے۔ ایک طرف نغمہ ابنِ زبیر سراٹھاتے ہوئے تھا جس میں بنی ہاشم ہی اس کے ظلم و تشدد کا
نشانہ تھے اور دوسری طرف اموی اقتدار محیط تھا جس کے مظالم کا نشانہ عام رعایا تو تھی ہی مگر اہل بیتِ نبوتِ خصوصی
ہدف تھے اور حکومت کی اس روش کی وجہ سے ایک ایسا ماحول بن گیا تھا جہاں دوست بھی کھل کر دوستی کا اظہار نہ
کر سکتے تھے۔ اور آمد و رفت اور ملنے جلنے سے ہچکچاتے تھے۔ حالانکہ سانچہ مکر بلا کے بعد امام کی زندگی ایک خاموش
زندگی تھی۔ نہ عمالِ حکومت سے ربط و ضبط، نہ ملکی معاملات سے سروکار۔ دنیا سے بس اتنا لگاؤ جتنا زندگی کے لمحات
گزارنے کے لئے ضروری تھا۔ سعید ابن مسیب کہتے ہیں ما را یتہ ضاحکاً یوماً قط۔ میں نے کسی دن بھی
ان کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ کی ایک کینز سے آپ کے متعلق دریافت کیا گیا تو اس نے کہا، ما یتہ
بطعام نہما راقط و ما فرشت لہ فراشا بلیل قط۔ میں نے کبھی ان کے سامنے دن کو کھانا پیش نہیں کیا۔
اور رات کو کبھی بستر نہیں بچھایا۔ مگر اس کے باوجود ہر طرح کی تحقیق و تدلیل اور تشدد آمیز برتاؤ روا رکھا جاتا
تھا۔ چنانچہ متعدد مورخین نے لکھا ہے کہ عبد الملک نے حکم دے دیا کہ آپ کو بیڑیوں اور ہتھکڑیوں میں جکڑ کر شام
پہنچا دیا جائے۔ جس پر آپ کو زنجیروں میں جکڑ لیا گیا۔ زہری کا بیان ہے کہ جب میں نے حضرت کو اس عالم میں دیکھا
کہ آپ کے ہاتھ پاؤں بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ اور عبد الملک کے آدمیوں کا پہرا گر دہے، تو بے ساختہ میرے
آنسو نکل آئے اور فوراً عبد الملک کے پاس روانہ ہو گیا۔ اور اس سے کہا کہ اے امیر! لیس علی ابن الحسین
حیث تظن انہ مشغول بربہ۔ علی ابن الحسین کے متعلق تمہارا گمان درست نہیں ہے۔ وہ تو ہر وقت اپنے
پروردگار کی عبادت و اطاعت میں مصروف رہتے ہیں۔ اس واقعہ کے بعد آپ کو امان حاصل ہوئی۔ یونہی اگر کوئی
عقیدت کی بنا پر زبان کھولتا تو وہ موردِ عتاب قرار پا جاتا۔ چنانچہ فرزوق کا واقعہ ہے کہ جب اس نے ہشام ابن عبد الملک
کے تجاہلِ عارفانہ کے موقع پر اپنا وہ قصیدہ پڑھا جس کا پہلا شعر یہ ہے :-

هَذَا الَّذِي تَعَدَّتْ الْبَطْحَةَ وَطَلَّتْهُ وَالْبَيْتَ يَعْرِفُهُ وَالْحِلَّ وَالْحَرَمَ

”یہ وہ ہے جس کے قدموں کی چاب کو سرزمین مکہ پہنچا نہیں سہے اور جسے خانہ کعبہ اور حل و حرم بخوبی جانتے ہیں۔“
تو اس کا نام درباری شہزاد کی فہرست سے کاٹ دیا گیا اور مقررہ وظیفہ بند کرنے کے بعد قید میں ڈال دیا گیا۔ اسی طرح
ہشام ابن اسمعیل نے جو عبدالملک کے دربار میں حاکم مدینہ اور بڑا سفاک و ظالم تھا امام علیہ السلام کو طرح طرح کی ذلتیں
پہنچائیں۔ چنانچہ تاریخ طبری میں ہے کہ لقی منہ علی ابن الحسین اذی شدیداً۔ علی ابن حسین نے
اس کے ہاتھوں سخت ذلتیں اٹھائیں۔ مگر اس ظلم و تشدد کے باوجود حضرت نے ہمیشہ صبر و تحمل سے کام لیا۔
اور شکوہ کیا، تو اس سے جو شکوہ و فریاد کو سنتا اور رنج و کرب کو دہر کرتا ہے، اور وہی ایک مظلوم و ستم رسیدہ
کی آخری پناہ گاہ ہے۔

خوفِ خدا کے سلسلہ میں

حضرت کی دعا

وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ

فِي الرَّهْبَةِ !

بارِ الہا! تو نے مجھے اس طرح پیدا کیا کہ میرے اعضا
بالکل صبیح و سالم تھے۔ اور جب کم سن تھا، تو میری
پرورش کا سامان کیا اور بے رنج و کاوش رزق دیا۔
بارِ الہا! تو نے جس کتاب کو نازل کیا اور جس کے ذریعہ
اپنے بندوں کو نوید و بشارت دی اس میں تیرے اس
ارشاد کو دیکھا ہے کہ ”اے میرے بندو! جہنوں نے
اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، تم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے
ناامید نہ ہونا۔ یقیناً اللہ تمہارے تمام گناہ معاف کر
دے گا۔“ اس سے پیشتر مجھ سے ایسے گناہ سرزد ہو
چکے ہیں جن سے تو واقف ہے اور جہنیں تو مجھ سے
زیادہ جانتا ہے۔ وائے بد بختی و رسوائی اُن گناہوں
کے ہاتھوں جہنیں تیری کتاب قلمبند کئے ہوئے ہے۔
اگر تیسے ہمہ گیر عفو و درگزر کے وہ مواقع نہ ہوتے جن
کائیں امیدوار ہوں تو میں اپنے ہاتھوں اپنی ہلاکت کا سامان
کر چکا تھا۔ اگر کوئی ایک بھی اپنے پروردگار سے نکل

اللَّهُمَّ إِنَّكَ خَلَقْتَنِي سَوِيًّا
وَرَبَّيْتَنِي صَغِيرًا وَرَمَقْتَنِي
مَكُونًا اللَّهُمَّ إِنِّي وَجَدْتُ
نَبِيًّا أَنْزَلْتَ مِنِّي كِتَابَكَ وَ
بَشَرْتَ بِهِ عِبَادَكَ أَنْ قُلْتُ
يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى
أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ
اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا
وَقَدْ كَفَرَ مِمَّنِّي مَا قَدْ عَلِمْتُ
وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي قَبِيحًا
سَوَاءً أَتَاكَ مِنِّي أَحْصَاهُ عَلَى
كِتَابِكَ فَكُلُوا لِمَوَاقِفِ الْيَتَى
أَزْمِلَ مِنِّي عَفْوِكَ الَّذِي تَمِلُ
كُلَّ شَيْءٍ لَا تَقْنِطُ بِيَدِي وَكُلُّ
أَنْ أَحْدَا أَنْ اسْتَطَاعَ الْهَرَبَ

مَنْ رَبِّهِمْ لَكُنْتُ أَنَا أَحْسَنُ
يَا الْكَرِيمُ مِنْكَ وَأَنْتَ لَا تَحْقُقُ
عَلَيْكَ خَافِيَةٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا
فِي السَّمَاءِ إِلَّا أَنْتَ بِهَا وَ
كَفَى بِكَ جَازِيًا وَكَفَى بِكَ حَسِيبًا
اللَّهُمَّ إِنَّكَ طَالِبِي إِنْ أَنَا هَرَبْتُ
وَمُذِرِي إِنْ أَنَا قَدَمْتُ فَلَهَا
أَنَا ذَابِئِن يَدِيكَ خَاضِعٌ
ذَبِيلٌ تَاغِي إِنْ تُعَذِّبْنِي
فَإِنِّي لِذَلِكَ أَهْلٌ وَهُوَ يَا
رَبِّ مِنْكَ عَدْلٌ وَإِنْ تَعْفُ عَنِّي
فَقَدِيرٌ بِمَا شِئْتَنِي عَفْوُكَ وَ
الْبَسْتَنِي عَافِيَتَكَ فَاسْأَلُكَ
اللَّهُمَّ يَا مُخْرِجُونَ مِنَ الْأُمَمِ
وَيَا مُوَارِثَةُ الْخُلُوفِ مِنْ بَهَائِكَ
إِلَّا رَحِمْتَ هَذِهِ النَّفْسَ الْجَزُوعَةَ
وَهَذِهِ الرِّمَّةَ الْهَلُوعَةَ الَّتِي لَا
تَسْتَطِيعُ حَرَّ شَمْسِكَ فَكَيْفَ
تَسْتَطِيعُ حَرَّ نَارِكَ وَالَّتِي لَا
تَسْتَطِيعُ صَوْتَ رَعْدِكَ فَكَيْفَ
تَسْتَطِيعُ صَوْتَ غَضَبِكَ فَارْحَمْنِي
اللَّهُمَّ فَإِنِّي أُمُودٌ حَقِيرٌ وَخَطِرٌ
يَسِيرٌ وَكَيْسٌ عَذَابِي مِمَّا يَزِيدُ
فِي مُلْكِكَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَلَوْ أَنَّ عَذَابِي
مِمَّا يَزِيدُ فِي مُلْكِكَ لَسَأَلْتُكَ
الصَّبْرَ عَلَيْهِ وَاحْتَمْتُ أَنْ يَكُونَ
ذِيكَ لَكَ وَلَكِنْ سُلْطَنُكَ اللَّهُمَّ أَعْظَمُ

بھاگنے پر قادر ہوتا تو میں تجھ سے بھاگنے کا زیادہ
سزاوار تھا۔ اور تو وہ ہے جس سے زمین و آسمان کے اندر
کا کوئی راز مخفی نہیں ہے مگر یہ کہ تو (قیامت کے دن)
اُسے لا حاضر کرے گا۔ تو جزا دینے اور حساب کرنے کے
لئے بہت کافی ہے۔ اے اللہ! میں اگر بھاگنا چاہوں
تو تو مجھے ڈھونڈ لے گا۔ اگر راہ گریز اختیار کروں، تو
تو مجھے پالے گا۔ لے دیکھ میں عاجز، ذلیل اور شکستہ
حال تیرے سامنے کھڑا ہوں۔ اگر تو عذاب کرے تو میں
اس کا سزاوار ہوں۔ اے میرے پروردگار! یہ تیری
بانج سے عین عدل ہے اور اگر تو معاف کر دے
تو تیرا عفو درگزر ہمیشہ میرے شامل حال رہا ہے۔
اور تو نے صمت و سلامتی کے لباس مجھے پہنائے ہیں۔
بار الہا! میں تیرے ان پوشیدہ ناموں کے وسیلہ
سے اور تیری اس بزرگی کے واسطے جو (بلال و
عظمت کے) پردوں میں مخفی ہے تجھ سے یہ سوال کرتا
ہوں کہ اس بے تاب نفس اور بیقرار ہڈیوں کے ڈھانچے
پر ترس کھا (اس لئے کہ) جو تیرے سورج کی تپش
کو برداشت نہیں کر سکتا وہ تیرے جہنم کی تیزی
کو کیسے برداشت کرے گا اور جو تیرے بادل کی گرج
سے کانپ اٹھتا ہے تو وہ تیرے غضب کی آواز
کو کیسے سُن سکتا ہے۔ لہذا میرے حال زار پر رحم فرما
اس لئے کہ اے میرے معبود! میں ایک حقیر فرد ہوں
جس کا مرتبہ پست تر ہے۔ اور مجھ پر عذاب کرنا۔ تیری
سلطنت میں ذرہ بھر اضافہ نہیں کر سکتا۔ اور اگر مجھے
عذاب کرنا تیری سلطنت کو بڑھا دیتا تو میں تجھ سے
عذاب پر صبر و شکیبائی کا سوال کرتا اور یہ چاہتا کہ
وہ اضافہ مجھے حاصل ہو۔ لیکن اے میرے معبود! تیری

وَمُلْكُكَ أَزْوَاجٌ مِنْ أَنْ تَكْرِيْدَ فِيْهِ
طَاعَةُ الْمُطِيعِيْنَ أَوْ تَنْقُصَ مِنْهُ
مَعْصِيَةُ الْمُذْنِبِيْنَ خَارِجَتِي
يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ وَتَجَاوَزْ
عَنِّي يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ
وَتَبَّ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ الثَّوَابُ
الْرَّحِيْمُ۔

سلطنت اس سے زیادہ عظیم اور اس سے زیادہ دوام
پذیر ہے کہ فرماں برداروں کی اطاعت اس میں کچھ
اضافہ کر سکے۔ یا گنہگاروں کی معصیت اس میں
سے کچھ گھٹا سکے۔ تو پھر اسے تمام رحم کرنے والوں
سے زیادہ رحم کرنے والے مجھ پر رحم فرما۔ اور اے
جلال و بزرگی والے مجھ سے درگزر کر اور میری توبہ
قبول فرما۔ بے شک تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم
کرنے والا ہے۔

یہ دعا خوف و خشیت الہی کے سلسلہ میں ہے۔ جب انسان کو اپنی عبودیت کا احساس ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ
کی عظمت و جبروت سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا اور اسی تاثر کا نام خوف ہے جو عبودیت کا جوہر، انسانی عزت کا
سرمایہ اور دینی و اخلاقی زندگی کا محافظ ہے۔ کیونکہ انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف بسا ہو تو پھر اس کی مطلق العنانی
اسے خواہشات نفس کی پیروی سے روک دیتی ہے اور محاسبہ اور اپنے اعمال پر سزا کے مرتب ہونے کے اندیشہ سے
گناہوں سے بچ کر رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اگر خوف کا مظاہرہ کرے مگر خوف اس کی زندگی پر اثر انداز نہ ہو اور
اس میں فرض شناسی کا احساس پیدا کرے تو وہ درحقیقت خوف ہی نہیں ہے۔ کیونکہ خوف مشاہدہ میں آنے والی
چیز تو ہے نہیں۔ اس کا اندازہ انسانی کردار کے تاثر ہی سے ہو سکتا ہے۔ بہر حال خوف خدا مختلف دواہمی و اسباب
کی بنا پر پیدا ہوتا ہے کبھی گناہ اور اس کے ہولناک نتائج کے تصور سے خوف طاری ہوتا ہے کیونکہ جب انسان
اللہ تعالیٰ کو اپنے اعمال پر حاضر ناظر سمجھے گا اور حشر و نشر پر ایمان رکھے گا سزا و محاسبہ کے ڈر سے اس سے خوف
کھائے گا لیکن یہ ڈر اپنی تکلیف و افیت کے احساس کی بنا پر ہے۔ یہ اگرچہ اس سطح پر نہیں ہے جس سطح پر بلند نظر
افراد کا خوف ہوتا ہے۔ تاہم یہ انسان کے لئے توبہ کا محرک اور اصلاح نفس اور اپنے حالات کی تبدیلی پر آمادہ کرنے
کا باعث ہوتا ہے اور کبھی اس تصور کے پیش نظر خوف ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ توبہ کے بعد پھر خواہشات نفس غالب آ
جائیں اور گناہ اس طرح گھیر لیں کہ توبہ کی توفیق ہی نہ ہو اور حشر و نشر اور حساب و کتاب کے موقع پر شرمندگی اٹھانا
اور مذاہب الہی سے دوچار ہونا پڑے۔ اور کبھی خواہشات و جذبات پر پورا قابو ہونے کے باوجود صرف اس کی عظمت و
ہدیت کے تصور سے خوف طاری ہوتا ہے۔ چنانچہ صلحا و ابرار اس کی رفعت و کبریائی سے متاثر ہوتے ہیں تو ان
کے دل کا تپ اٹھتے ہیں۔ جسم پر کپکپی اور بدن پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ اس خوف کو خشیت و ہبت سے تعبیر
کیا جاتا ہے۔ اور یہ نتیجہ ہے علم و معرفت کا۔ چنانچہ خداوند عالم کا ارشاد ہے:-
اتَّسَا بِخَشْيَةِ اللَّهِ مِنْ عِبَادَةِ الْعِلْمِ۔ اللہ سے بس وہی لوگ ڈرتے ہیں جو علم و معرفت رکھتے ہیں۔

تضرع و فروتنی کے سلسلہ میں حضرت کی دعا :-

اے میرے معبود! میں تیری حمد و ستائش کرتا ہوں اور
تو حمد و ستائش کا سزاوار ہے اس بات پر کہ تو نے
میرے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ مجھ پر اپنی نعمتوں کو کامل
اور اپنے عطیوں کو فراوان کیا اور اس بات پر کہ تو نے
اپنی رحمت کے ذریعہ مجھے زیادہ سے زیادہ دیا اور اپنی
نعمتوں کو مجھ پر تمام کیا۔ چنانچہ تو نے مجھ پر وہ احسانا
کئے ہیں جن کے شکریہ سے قاصر ہوں۔ اور اگر تیرے
احسانات مجھ پر نہ ہوتے اور تیری نعمتیں مجھ پر فراوان
نہ ہوتیں تو میں نہ اپنا حفظ و نسیب فراہم کر سکتا تھا
اور نہ نفس کی اصلاح و درستی کی حد تک پہنچ سکتا تھا
لیکن تو نے میرے حق میں اپنے احسانات کا آغاز فرمایا
اور میرے تمام کاموں میں مجھے (دوسروں سے) بے نیازی
عطا کی۔ رنج و بلا کی سختی مجھ سے ہٹا دی۔ اور جس
حکم بقا کا اندیشہ تھا اُسے مجھ سے روک دیا۔ اے
میرے معبود! کتنی بلا خیز مصیبتیں تھیں جنہیں تو نے
مجھ سے دور کر دیا اور کتنی ہی کامل نعمتیں تھیں جن سے تو
نے میری آنکھوں کی خنکی و سرور کا سامان کیا۔ اور
کتنے ہی تو نے مجھ پر بڑے احسانات فرمائے ہیں۔ تو
وہ ہے جس نے حالت اضطرار میں میری دعا قبول کی
اور (گناہوں میں) گرنے کے موقع پر میری لغزش
سے درگزر کیا اور دشمنوں سے میرے ظلم و ستم سے
چھٹے ہوئے حق کو لے لیا۔ بار الہا! میں نے جب بھی
نہج سے سوال کیا تجھے بخیل اور جب بھی تیری بارگاہ
کا قصد کیا تجھے رنجیدہ نہیں پایا۔ بلکہ تجھے اپنی دعا

وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ
فِي التَّضَرُّعِ وَالِاسْتِغَاثَةِ!

إِلٰهِي اَسْأَلُكَ وَأَنْتَ لِلْحَمْدِ
أَهْلٌ عَلَى حُسْنِ صَنِيعِكَ إِلَيَّ
وَسُبُوحٌ نِعْمَاتِكَ عَلَيَّ وَجَزِيلٌ
عَطَائِكَ عِنْدِي وَعَلَى مَا
فَضَّلْتَنِي مِنْ رَحْمَتِكَ وَأَسْبَغْتَ
عَلَيَّ مِنْ نِعْمَتِكَ فَقَدْ اصْطَنَعْتُ
عِنْدِي مَا يَعْجِزُ عَنْهُ شُكْرِي
وَكَوْلَا احْسَانِكَ إِلَيَّ وَسُبُوحٌ
نِعْمَاتِكَ عَلَيَّ مَا بَلَغْتُ إِخْرَاجَ
حَقِّي وَلَا إِصْلَاحَ نَفْسِي وَلَكِنَّكَ
ابْتَدَأْتَنِي بِالْإِحْسَانِ وَهَزَقْتَنِي
فِي أُمُورِي كُلِّهَا الْكَفَايَةَ وَصَوَّرْتَ
عَنِّي جَهْدَ الْبَلَاءِ وَمَنْعْتَ
مِثْلِي مَحْدُودَ الْقَضَاءِ إِلٰهِي
فَكُفْ مِنْ بَلَاءٍ جَاهِدًا تَدْصُرُنِي
عَنِّي وَكُفْ مِنْ نِعْمَةٍ سَابِغَةٍ
أَقْدَرْتَ بِهَا عَنِّي وَكُفْ مِنْ صَنِيعَةٍ
كَرِيمَةٍ لَكَ عِنْدِي أَنْتَ الْكَافِي
أَحْبَبْتَ عِنْدَ الْإِصْطِدَارِ دَعْوَتِي
وَأَقَلْتَ عِنْدَ الْوَعَارِ زُلَّتِي وَ
أَخَذْتَ لِي مِنَ الْأَعْدَاءِ بِظُلَامَتِي
إِلٰهِي مَا وَجَدْتُكَ بِخِيَلٍ حِينَ
سَأَلْتُكَ وَلَا مُتَقَبِّضًا حِينَ
أَسْأَلُكَ بَلْ وَجَدْتُكَ لِدُعَائِي

کی نسبت سننے والا اور اپنے مقاصد کا بر لانے والا ہی پایا۔ اور میں نے اپنے احوال میں سے ہر حال میں اور اپنے زمانہ (حیات) کے ہر لمحہ میں تیری نعمتوں کو اپنے لئے فراواں پایا۔ لہذا تو میرے نزدیک قابل تعریف اور تیرا احسان لائق شکر یہ ہے۔ میرا جسم (علاء) میری زبان (قولاً) اور میری عقل (اعتقاداً) تیری حمد و سپاس کرتی ہے۔ ایسی حمد جو حد کمال اور انتہائے شکر پر فائز ہو۔ ایسی حمد جو میرے لئے تیری خوشنودی کے برابر ہو۔ لہذا مجھے اپنی ناراضگی سے بچا۔ اے میرے پناہ گاہ جبکہ (متفرق) راستے مجھے خسرو پریشان کر دیں۔ اے میری لغزشوں کے معاف کرنے والے اگر تو میری پردہ پوشی نہ کرتا، تو میں یقیناً رسوا ہونے والوں میں سے ہوتا۔ اے اپنی مدد سے مجھے تقویت دینے والے اگر تیری مدد شریک حال نہ ہوتی تو میں مغلوب و شکست خوردہ لوگوں میں سے ہوتا۔ اے وہ جس کی بارگاہ میں شاہوں نے ذلت و خواری کا جوا اپنی گردن میں ڈال لیا ہے اور وہ اس کے غلبہ و اقتدار سے خوف زدہ ہیں۔ اے وہ جو تقویٰ کا سزاوار ہے اے وہ کہ حسن و خوبی والے نام بس اسی کے لئے ہیں۔ میں تجھ سے خواستگار ہوں کہ مجھ سے درگزر فرما اور مجھے بخش دے۔ کیونکہ میں بے گناہ نہیں ہوں کہ عذر خواہی کروں اور نہ طاقت ور ہوں کہ غلبہ پاسکوں اور نہ گریز کی کوئی جگہ ہے کہ بھاگ سکوں۔ میں تجھ سے اپنی لغزشوں کی معافی چاہتا ہوں اور ان گناہوں سے جنہوں نے مجھے ہلاک کر دیا ہے اور مجھے اس طرح گھیر لیا ہے کہ مجھے تباہ کر دیا ہے، توبہ و معذرت کرتا ہوں میں اے میرے پروردگار! ان گناہوں سے توبہ کرتے

سَامِعًا وَ لِسَطَالِيٍّ مُعْطِيًا وَ
وَجَدْتُ نَعْمَكَ عَلَيَّ سَابِغَةً
فِي كُلِّ شَأْنٍ مِنْ شَأْنِي وَ كُلِّ نَمَانٍ
مِنْ رَمَانِي فَأَنْتَ عِنْدِي بِحَمْدِكَ
وَ صَنِيعِكَ كَدَيِّ مَبْرُورٌ تَحْمَدُكَ
نَفْسِي وَ لِسَانِي وَ عَقْلِي حَمْدًا يَبْلُغُ
الْوَنَاءَ وَ حَقِيقَةَ الشُّكْرِ حَمْدًا يَكُونُ
مَبْلُغَ رِضَاكَ عَنِّي فَتَجِدْنِي مِنْ
سُخْطِكَ يَا كَهْفِي حِينَ تُعَيِّنِي
الْمَذَاهِبَ وَيَا مُقِيلِي عَثْرَتِي فَكُلُّوْا
سُؤْرَكَ عَوْنِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُقْصُوعِينَ
وَيَا مُوَيْدِي بِالنَّصْرِ فَكُلُّوْا لِنَصْرِكَ
إِيَّايَ لَكُنْتُ مِنَ السَّغْلُوبِينَ
وَيَا مَنْ وَضَعْتَ لَهُ الْمُلُوكَ بِلَدِ
الْمَذَلَّةِ عَلَيَّ أَعْنَانِهَا فَمَلُوحٌ مِنَ
سَطَوَاتِهِ خَافِقُونَ وَ يَا أَهْلَ
الْعَقْوَى وَ يَا مَنْ لَهُ الْأَسْمَاءُ
الْحُسْنَى أَسْأَلُكَ مَنْ تَعْفُو عَنِّي
وَ تَغْفِرْ لِي فَلَسْتُ بِرَبِيًّا فَأَعْتَذِرُ
وَلَا بِدِي قُوَّةً فَأَتَّصِرُ وَلَا مَقَرَّ
لِي فَأَذِرْ وَ اسْتَغْفِرُكَ عَثْرَتِي وَ
أَتَنَصَّلُ إِلَيْكَ مِنْ ذُنُوبِي الَّتِي
قَدْ أَذْبَقْتَنِي وَ أَحَاطَتْ بِي
فَأَهْلُكَ كَثِيفٌ مِنْهَا فَارْتِثْ إِلَيْكَ
رَبِّ قَاتِبًا نَتَّبَ عَلَيَّ مَتَعُودًا
فَاعِذْنِي مُسْتَجِدًّا فَلَا تَخْذُلْنِي
سَأَعْلَدُ فَلَا تُعْزِمْنِي مُعْتَصِمًا فَلَا

سَلِّسْنِي دَاعِيًا فَلَا تَرُدَّنِي
خَائِبًا دَعْوَتَكَ يَا رَبِّ
مُسْكِنًا مُسْكِنًا مُشْفِقًا
خَائِفًا وَجَلًا نَقِيرًا مُضْطَرًّا
إِلَيْكَ أَشْكُوا إِلَيْكَ يَا إِلَهِي
ضَعُفَ نَفْسِي عَنِ السَّارِعَةِ
فِيمَا وَعَدْتَهُ أَزَلِيَّتَكَ وَ
الْمُجَانِبَةِ عَمَّا حَذَرْتَهُ
أَعْدَاكَ وَكَثْرَةَ هُمُومِي
وَوَسْوَسةَ نَفْسِي إِلَهِي كَمْ
تَفَضَّلْتَ عَلَيَّ بِسِرِّي وَكَمْ
تَهَلَّلْتَ عَلَيَّ بِجَدِيرَتِي أَدْعُوكَ
فَتُجِيبُنِي وَإِنْ كُنْتُ بَطِيئًا
حِينَ تَدْعُونِي وَاسْتَلَّكَ
كُلُّمَا شِئْتُ مِنْ حَوَائِجِي
وَ حَيْثُ مَا كُنْتُ وَصَعْتُ
عِنْدَكَ سِرِّي فَلَا أَدْعُو
سِوَاكَ وَلَا أَرْجُو غَيْرَكَ
لَكَ بِكَ كَلْبِي كَسَمْعٍ مِنْ
شَاكِ إِلَيْكَ وَ تَلْقَى مِنْ
تَوَكَّلَ عَلَيْكَ وَ تَخْلِصُ
مَنْ اِعْتَصَمَ بِكَ وَ تَقْرِحُ
عَمَّنْ لَا ذِيكَ إِلَهِي فَلَا
تَحْرِمْنِي خَيْرَ الْآخِرَةِ وَ
الْأُولَى بِقِلَّةِ شُكْرِي وَ
اعْفُ عَنِّي مَا تَعْلَمُ مِنْ
ذُنُوبِي إِنْ تُعَذِّبْ فَإِنَّا

ہوئے تیری طرف بھاگ کھڑا ہوں تو اب میری
تو بہ قبول فرما۔ تجھ سے پناہ چاہتا ہوں۔ مجھے
پناہ دے۔ تجھ سے امان مانگتا ہوں مجھے خوار نہ کر
تجھ سے سوال کرتا ہوں مجھے محروم نہ کر۔ تیرے دامن
سے وابستہ ہوں مجھے میرے حال پر چھوڑ نہ
دے، اور تجھ سے دعا مانگتا ہوں لہذا مجھے ناکام
نہ پھیر۔ اے میرے پروردگار! میں نے ایسے حال
میں کہ میں بالکل مسکین، عاجز، خوف زدہ، ترساں،
ہراساں، بے سروسامان اور لاچار ہوں۔ تجھے پکارا
ہے۔ اے میرے معبود! میں اس اجر و ثواب کی جانب
جس کا تو نے اپنے دوستوں سے وعدہ کیا ہے جلدی
کرنے اور اس عذاب سے جس سے تو نے اپنے
دشمنوں کو ڈرایا ہے دوری اختیار کرنے سے اپنی
کمزوری اور ناتوانی کا گلہ کرتا ہوں۔ نیز افکار کی زیادتی
اور نفس کی پریشان خیالی کا شکوہ کرتا ہوں۔ اے
میرے معبود! تو میری باطنی حالت کی وجہ سے مجھے
رُسوا نہ کرنا۔ اور میرے گناہوں کے باعث مجھے تباہ
و برباد نہ ہونے دینا۔ میں تجھے پکارتا ہوں تو تو مجھے
جواب دیتا ہے، اور جب تو مجھے بلاتا ہے تو میں
سستی کرتا ہوں۔ اور میں جو حاجت رکھتا ہوں
تجھ سے طلب کرتا ہوں اور جہاں کہیں ہوتا ہوں،
اپنے راز دلی تیرے سامنے آشکارا کرتا ہوں اور تیرے
سوا کسی کو نہیں پکارتا اور نہ تیرے علاوہ کسی سے
آس رکھتا ہوں۔ حاضر ہوں! میں حاضر ہوں! جو تجھ
سے شکوہ کرے تو اس کا شکوہ سنتا ہے اور جو تجھ
پر بھروسہ کرے اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اور
جو تیرا دامن تھام لے اُسے (غم و فکر سے) رہائی دیتا،

الظَّالِمُ الْمَقْرُطُ الْمُضَيِّعُ
الْأَفِيمُ الْمُقْصِرُ
الْمُضَيِّعُ الْمُغْفِلُ
حَظَّ نَفْسِي
وَرَانُ
تَغْفِرُ فَاَنْتَ
أَرْحَمُ
الْوَاحِدِينَ

اور جو تجھ سے پناہ چاہے اس سے غم داندہ کو دور
کر دیتا ہے۔ اے میرے معبود! میرے ناشکرے پن کی
وجہ سے مجھے دنیا و آخرت کی بھلائی سے محروم نہ کر
اور میرے جو گناہ جو تیرے علم میں ہیں بخش دے۔ اور
اگر تو سزا دے تو اس لئے کہ میں ہی حد سے تجاوز
کرنے والا ہست قدم، زیاں کار، عاصی، تقصیر پیشہ
غفلت شعار اور اپنے حظ و نصیب میں لاپرواہی
کرنے والا ہوں۔ اور اگر تو بخش دے تو اس لئے کہ تو سببِ رحم
کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔

یہ دُعا خداوند عالم کی نعمتوں کے اقرار اور اپنے گناہوں کے اعتراف کے سلسلہ میں ہے۔ اقرارِ نعمت کے
معنی یہ ہیں کہ تمام نعمتوں کا سرچشمہ ذاتِ احدیت کو سمجھتے ہوئے ان پر شکر ادا کرے۔ اور اعترافِ گناہ کا مقصد
یہ ہے کہ اپنے گناہوں پر اظہارِ ندامت کرتے ہوئے توبہ کرے۔ اس طرح نعمتوں کے اقرار سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا
ہے اور گناہوں کے اعتراف سے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ چنانچہ امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد ہے:-
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مَا أَرَادَ اللَّهُ مِنَ النَّاسِ
الْإِخْلَاصَ لِيَنْتَظِرُوا أَنْ يَقْدُرُوا لَهُ
بِالنَّعْمِ فَيَزِيدَهُمْ وَبِالذُّنُوبِ
فَيَغْفِرَهُمْ لَهُمْ -
خدا کی قسم! اللہ بندوں سے صرف دو خصلتوں کا طلب
گاہ ہے۔ ایک یہ کہ اس کی نعمتوں کا اقرار کریں۔ تاکہ وہ ان
میں اضافہ کرے اور دوسرے یہ کہ اپنے گناہوں کا اعتراف
کریں تاکہ وہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے۔

خداوند عالم کی نعمتیں اس قدر ہیں کہ ان کا شمار ناممکن ہے۔ بیساکہ قرآن مجید میں ہے۔ وَانْ تَعْدُوا نِعْمَةَ
اللّٰهِ لَا تَحْصُوهَا اِنْ كُنْتُمْ اَشْكُرُوْنَ (اگر تم اس کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے) اس نے اپنی رحمت و ربوبیت کے پیش نظر
ہر فرد کی ضرورت اور اس کی بقا کا سامان مہیا کر دیا ہے اور زندگی کا بقا کے لئے جن چیزوں کی سب سے زیادہ ضرورت
ہے اسی قدر انہیں فراوانی سے پیدا کیا ہے اور ان تک رسائی کے وسائل آسان کر دیئے ہیں تاکہ ہر شخص اپنی ضرورت
و حاجت کے مطابق ان سے فائدہ حاصل کرے۔ چنانچہ ہر جاندار کی بقا کے لئے سب سے ضروری چیز ہوا ہے۔
اس لئے زمین کا کوئی قطعہ اور معمورہ عالم کا کوئی گوشہ اس سے خالی نہیں ہے اور انسان دُنیا کے کسی حصہ میں ہو
اُسے سانس لینے کے لئے ہوا کے تلاش کرنے کی ضرورت نہ پڑے گی۔ ہوا کے بعد پانی کی ضرورت سب سے زیادہ
ہے اس لئے قدرت نے زمین کے نیچے پانی کا ایک مافرذِ فیرو جمع کر دیا ہے اور زمین کی سطح پر دریا اور چشمے رواں کر
دیئے ہیں۔ اور پھر وقتاً فوقتاً بادلوں سے مینہ برسانے کا سامان کر دیا ہے تاکہ جہاں زمین کھود کر پانی نہ نکالا جاسکے وہاں

دریاؤں اور چشموں سے اور جہاں دریا اور چشمے نہ ہوں وہاں بادلوں سے سیرابی کا سامان ہو سکے۔ پانی کے بعد پھر غذا کی ضرورت سب سے زیادہ ہے اس لئے اس نے زمین میں قوت نامیہ دوڑا کر روئیدگی کا انتظام کیا اور ہر مخلوق کی ضرورت و حاجت کے مطابق اس کے گرد نعمتیں پھیلا دی ہیں۔ چنانچہ ارشاد باری ہے: "وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ" ہم نے زمین میں تمہاری زندگی و معیشت کا سامان مہیا کر دیا ہے۔ اور پھر انہیں حاصل کرنے کے طریقے بتلا دیئے ہیں۔ ان نعمتوں کا تقاضا تو یہ تھا کہ منعم کے احسانات و انعامات کو یاد رکھا جاتا اور ان نعمتوں کو معاصی میں صرف کر کے کفرانِ نعمت کا ارتکاب نہ کیا جاتا۔ مگر اکثر افراد ان نعمتوں کو فراموش کر دیتے ہیں اور بے کھٹکے اس کی معصیت کرتے رہتے ہیں۔ حالانکہ ان نعمتوں کے حق ادا نگلی کی ایک ہی صورت تھی کہ اُس کے گناہوں سے بچ کر رہا جاتا۔ اور یوں تو اس کی کسی نعمت کا بھی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اور اسی ادائے حق میں کوتاہی کا احساس خاصانِ خدا کو گناہوں سے محفوظ ہونے کے باوجود اس کی بارگاہ میں تقصیر و کوتاہی کے اقرار پر آمادہ کرتا ہے اور وہ اس کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے اور تضرع و زاری کے ساتھ توبہ و استغفار میں مصروف رہتے ہیں اور اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کرتے ہوئے اس سے عفو و درگزر کی بھیک مانگتے ہیں اور اپنے اعمال پر نازاں ہونے کے بجائے اعترافِ عجز و تقصیر ہی کو سرمایہٴ عبودیت سمجھتے ہیں۔

در کوئے دوست شوکت شاہی نے خرد اقرارِ بندگی کن و دعویٰ چاکری

اللہ تعالیٰ سے طلبِ الحاج کے سلسلہ میں حضرت کی دُعا

اے وہ معبود جس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ چاہے زمین میں ہو چاہے آسمان میں۔ اور اے میرے معبود وہ چیزیں جنہیں تو نے پیدا کیا ہے وہ تجھ سے کیونکر پوشیدہ رہ سکتی ہیں، اور جن چیزوں کو تو نے بنایا ہے ان پر کس طرح تیرا علم محیط ہو گا۔ اور جن چیزوں کی تو تدبیر و کارسازی کرتا ہے وہ تیری نظروں سے کس طرح اوچھل رہ سکتی ہیں۔ اور جس کی زندگی تیرے رزق سے وابستہ ہو وہ تجھ سے کیونکر راہِ گریز اختیار کر سکتا ہے یا جسے تیرے ملک کے علاوہ کہیں راستہ نہ ملے وہ کس طرح تجھ سے آزاد ہو سکتا ہے۔ پاک ہے تو۔ جو تجھے زیادہ جاننے والا ہے وہی سب مخلوق

وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ
فِي الْإِلْحَاحِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى ؛
يَا اللَّهُ الْبَدِيءُ لَا يَخْفَى عَلَيْكَ شَيْءٌ رَنِ
الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَكَيْفَ
يَخْفَى عَلَيْكَ يَا إِلَهِي مَا أَنْتَ خَلَقْتَهُ
وَكَيفَ لَا تُخْفِي مَا أَنْتَ صَنَعْتَهُ
أَوْ كَيْفَ يَغِيبُ عَنْكَ مَا أَنْتَ
كَدَيْتَهُ أَوْ كَيْفَ يَسْتَطِيعُ أَنْ
يَهْرُبَ مِنْكَ مَنْ لَا حَيَاتَ لَهُ
إِلَّا بِرُزْقِكَ أَوْ كَيْفَ يَنْجُو مِنْكَ
مَنْ لَا مَذْهَبَ لَهُ فِي غَيْرِ مُلْكِكَ
سُبْحَانَكَ أَحْسَنَى خَلْقِكَ نَكَ
أَفْكَهُمُ بِكَ وَأَخْضَعُهُمْ لَكَ

سے زیادہ تجھ سے ڈرنے والا ہے اور جو تیرے سامنے
 سر اٹکھ رہا ہے وہی سب سے زیادہ تیرے
 فرمان پر کار بند ہے۔ اور تیری نظروں میں سب سے
 زیادہ ذلیل و خوار وہ ہے جسے تو روزی دیتا ہے
 اور وہ تیرے علاوہ دوسرے کی پرستش کرتا ہے۔
 پاک ہے تو۔ جو تیرا شریک ٹھہرائے اور تیرے رسولوں
 کو جھٹلائے وہ تیری سلطنت میں کمی نہیں کر سکتا۔ اور
 جو تیرے حکم و قضا و قدر کو ناپسند کرے وہ تیرے
 فرمان کو پلٹا نہیں سکتا۔ اور جو تیری قدرت کا انکار
 کرے وہ تجھ سے اپنا بچاؤ نہیں کر سکتا۔ اور جو تیرے
 علاوہ کسی اور کی عبادت کرے وہ تجھ سے بچ نہیں
 سکتا اور جو تیری ملاقات کو ناگوار سمجھے وہ دنیا میں زندگی
 جاوید حاصل نہیں کر سکتا۔ پاک ہے تو۔ تیری شان کتنی
 عظیم تیرا اقتدار کتنا غالب، تیری قوت کتنی مضبوط اور تیرا
 فرمان کتنا نافذ ہے۔ تو پاک و منزہ ہے تو نے تمام
 خلق کے لئے موت کا فیصلہ کیا ہے۔ کیا کوئی تجھے
 یکتا جانے اور کیا کوئی تیرا انکار کرے سب ہی موت
 کی تلخی چکھنے والے اور سب ہی تیری طرف پلٹنے
 والے ہیں۔ تو بابرکت اور بلند و برتر ہے۔ کوئی معبود
 نہیں مگر تو۔ تو ایک اکیلا ہے اور تیرا کوئی شریک نہیں
 ہے۔ میں تجھ پر ایمان لایا ہوں، تیرے رسولوں کی
 تصدیق کی ہے۔ تیری کتاب کو مانا ہے۔ تیرے علاوہ
 ہر معبود کا انکار کیا ہے۔ اور جو تیرے علاوہ دوسرے
 کی پرستش کرے اس سے بیزاری اختیار کی ہے۔
 یا اے الہا! میں اس عالم میں صبح و شام کرتا ہوں کہ اپنے
 اعمال کو کم تصور کرتا، اپنے گناہوں کا اعتراف اور اپنی خطاؤں
 کا اقرار کرتا ہوں، میں اپنے نفس پر ظلم و زیادتی کے باعث

أَعْمَلُهُمْ بِطَاعَتِكَ وَأَهُوَ نُهُمْ
 عَلَيْكَ مَنْ أَنْتَ تَوَزَّقُهُ وَهُوَ يُعْبُدُ
 غَيْرَكَ سُبْحَانَكَ لَا يَنْقُصُ سُلْطَانُكَ
 مَنْ أَشْرَكَ بِكَ وَكَذَّبَ رُسُوكَ وَ
 لَيْسَ بِسَلْطَنِيٍّ مَنْ كَبِهَ قَضَائِكَ
 أَنْ يَرُدَّ أَمْرَكَ وَلَا يَنْتَنِيْهِ مِنْكَ
 مَنْ كَذَّبَ بِقُدْرَتِكَ وَلَا يَفُوتُكَ
 مَنْ عَبَدَ غَيْرَكَ وَلَا يُعْمَرُ فِي
 الدُّنْيَا مَنْ كَبِهَ لِقَائَكَ سُبْحَانَكَ
 مَا أَعْظَمَ شَأْنُكَ وَأَفْهَرُ سُلْطَانُكَ
 وَأَشَدُّ قُوَّتِكَ وَأَنْفَعُ أَمْرَكَ
 سُبْحَانَكَ قَضَيْتَ عَلَى جَمِيعِ
 خَلْقِكَ الْمَوْتَ مِنْ وَحْدِكَ وَمَنْ
 كَفَرَ بِكَ وَكَلَّ ذَا أَمْنٍ الْمَوْتَ وَكُلُّ
 صَاحِبٍ إِلَيْكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ
 لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ
 لَكَ أَمْنٌ بِكَ وَصَدَقْتُ رُسُوكَ
 وَقَبِلْتُ كِتَابَكَ وَكَفَرْتُ بِكُلِّ
 مَعْبُودٍ غَيْرِكَ وَبِرْمَتٍ مِمَّنْ عَبَدَ
 سِوَاكَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَصِيحُّ وَأَمْسِي
 مُسْتَقِيلًا لِعَمَلِي مُعْتَرِفًا بِذَنْبِي
 مُقِرًّا بِخَطَايَايَ أَنَا يَا سَرَّافِي عَلَى
 نَفْسِي ذَلِيلٌ عَمَلِي أَهْلُكَ غَنِي
 وَهَوَايَ أَرْدَانِي وَشَهْوَانِي
 حَرَمْتَنِي فَاَسْأَلُكَ يَا مَوْلَايَ
 سُؤَالَ مَنْ نَفْسُهُ لَاهِيَةٌ لِيُطَوَّلَ
 أَمَلُهُ وَبَدَنُهُ غَافِلٌ لِيَسْكُوتَ

عَرُودُ قِيَمٍ وَقَلْبُهُ مَفْتُوتٌ
بِكَثْرَةِ التَّوَحُّدِ عَلَيْهِ وَفِكْرُهُ
قَلِيلٌ لِمَا هُوَ صَاحِبُهُ لَا يَسِرُ
سُؤَالَ مَنْ قَدْ غَلَبَ عَلَيْهِ
الْكَمَلُ وَكُنْتَهُ الْهَوَىٰ وَ
اسْتَمَكَّتْ مِنْهُ الدُّنْيَا وَ
أَظْلَمَهُ الرَّجُلُ سُؤَالَ مَنْ
اسْتَكْبَرَ ذُنُوبَهُ وَأَعْدَتْ
بِخَطِيئَتِهِ سُؤَالَ مَنْ لَا
رَبَّ لَهُ غَيْرُكَ وَلَا قَوْلَ
لَهُ دُونِكَ وَلَا مَنَافَةَ
لَهُ مِنْكَ وَلَا مَلْجَأَ لَدُنْكَ
إِلَّا إِلَيْكَ الْهَيْ
أَسْأَلُكَ بِحَقِّكَ الْوَاجِبِ
عَلَىٰ جَمِيعِ خَلْقِكَ وَبِإِسْمِكَ
الْعَظِيمِ الَّذِي أَمَرْتُ
رُسُلَكَ أَنْ يُسَبِّحَكَ
بِهِ وَيَجْلَلِ وَجْهَكَ الْكَرِيمِ
الَّذِي لَا يُبْلَىٰ وَلَا يَتَغَيَّرُ وَ
لَا يَحُولُ وَلَا يَفْنَىٰ أَنْ
تَصَلِّيَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ
مُحَمَّدٍ وَأَنْ تُغْنِيَنِي عَنْ
كُلِّ شَيْءٍ بِعِبَادَتِكَ
وَأَنْ تُسَلِّيَ نَفْسِي عَنْ
الدُّنْيَا بِمَخَافَتِكَ وَأَنْ
تُثْنِيَنِي بِالْكَثِيرِ مِنْ
كَرَامَتِكَ بِرَحْمَتِكَ

ذیل و غوار ہوں۔ میرے کردار نے مجھے ہلاک اور
ہوائے نفس نے تباہ کر دیا ہے اور خواہشات نے
(نیکی و سعادت سے) بے بہرہ کر دیا ہے۔ اے میرے
مالک! میں تجھ سے ایسے شخص کی طرح سوال کرتا ہوں
جس کا نفس طولانی امیدوں کے باعث غافل، جسم
صحت و تن آسانی کی وجہ سے بے خبر، دل نعمت کی
فراوانی کے سبب خواہشوں پر وارفتہ اور فکر انجام کا
کی نسبت کم ہو۔ میرا سوال اس شخص کے مانند ہے جس
پر آرزوؤں نے غلبہ پالیا ہو۔ جسے خواہشات نفس
نے درغلا یا ہو۔ جس پر دنیا مسلط ہو چکی ہو اور جس کے
سر پر موت نے سایہ ڈال دیا ہو۔ میرا سوال اس شخص
کے سوال کے مانند ہے جو اپنے گناہوں کو زیادہ سمجھتا اور
اپنی خطاؤں کا اعتراف کرتا ہو۔ میرا سوال اس شخص کا سا
سوال ہے جس کا تیرے علاوہ کوئی پروردگار اور تیرے
سوا کوئی ولی سرپرست نہ ہو اور جس کا تجھ سے کوئی
بچانے والا اور نہ اس کے لئے تجھ سے سوا تیری طرف
رجوع ہونے کے کوئی پناہ گاہ ہو۔ بارالہا! میں تیرے
اس حق کے واسطے جو تیرے مخلوقات پر لازم و
واجب ہے اور تیرے اس بزرگ نام کے واسطے
سے جس کے ساتھ تو نے اپنے رسول کو تسبیح کرنے کا
حکم دیا اور تیری اس ذات بزرگوار کی بزرگی و جلالت
کے وسیلے سے کہ جو نہ کہنہ ہوتی ہے نہ متغیر نہ تبدیل
ہوتی ہے نہ فنا۔ تجھ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ تو محمدؐ
اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور مجھے اپنی عبادت
کے ذریعہ ہر چیز سے بے نیاز کر دے۔ اور اپنے
خوف کی وجہ سے دنیا سے دل برداشتہ بنا دے۔
اور اپنی رحمت سے بخشش و کرامت کی فراوانی کے ساتھ

ہے کہ جو اس کے رگ درمیشہ میں تیزی سے دوڑتا ہے تو زمین زلزلوں کی لپیٹ میں آجاتی ہے۔ اور کبھی یہ کھوتا ہوا مادہ زمین کو چیرتا اور چٹانوں کو توڑتا ہوا لاسکی صورت میں اُبل پڑتا ہے۔ اس سے زمین کی اندرونی حرارت و تپش کا بھی اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ اگرچہ اس کے اوپر کی تہیں سرد ہیں مگر جوں جوں اس کے اندر اُترتا جائے۔ اس کی حرارت بڑھتی جاتی ہے اور ۲۰۰ فٹ کی گہرائی میں پانی کھولنے لگتا ہے۔ بلکہ اتنی گہرائی میں پہنچ کر بھاپ کے زور سے زمین کی سطح کو پھیر دیتا اور گرم چشمہ کی صورت میں ابلنے لگتا ہے۔ اور جنوبی افریقہ میں بعض کانیں ۴۰ فٹ تک گہری کھودی جا چکی ہیں۔ جہاں گرمی کا یہ عالم ہے کہ اس سے بچاؤ کے خصوصی انتظامات کے بغیر وہاں ٹھہرا نہیں جاسکتا۔ اور اس کے مرکز میں تو پچھلے ہوئے لوہے کی بھٹی شعلہ لگن ہے جس کا درجہ حرارت تقریباً سطح آفتاب کے درجہ حرارت کے برابر ہے۔ پھر سمندر اور اس کے اندر کی دنیا کا ذکر فرمایا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سمندر کی تہ میں بھیا تک خاموشی کا نظریہ نہ رکھتے تھے اور نہ ان توہات میں مبتلا تھے جو اس دور میں عوام کے ذہنوں پر چھائے ہوئے تھے اور عقائد کی صورت میں طبائع انسانی پر مستط تھے۔ بلکہ وہاں کے متعلق ایک بیٹی جاگتی پُر رونی و آباد دنیا کا تصور رکھتے تھے۔ چنانچہ اب وہاں کی تھوڑی بہت دنیا مشاہدہ میں آچکی ہے اور تقریباً آٹھ میل تک اس کی گہرائیوں میں اُترا اور وہاں کے عجائب و نوادر کو دیکھا جا چکا ہے۔ بلکہ وہاں کی مختلف چیزوں اور جانوروں کو حاصل بھی کیا جا چکا ہے اور متعدد حیوانوں اور قسم قسم کی مچھلیوں کی آوازیں کہ جن کی وجہ سے سمندر کی تہ میں سکوت و خاموشی کے بجائے ہر وقت شور و ہنگامہ برپا رہتا ہے ریکارڈ کی جا چکی ہیں۔ پھر پانی کے اندر مچھلیوں کے سانس لینے کا ذکر فرمایا ہے یہ بھی اس زمانہ کے لحاظ سے حیرت انگیز چیز ہے کہ پانی کی گہرائیوں میں کیونکر سانس لی جاسکتی ہے۔ جب کہ اس میں ہوا کا گزر ہی نہیں ہو سکتا۔ مگر عصری تحقیقات نے بتایا ہے کہ پانی کے اندر حل شدہ ہوا موجود ہوتی ہے اور مچھلیوں کے آلات تنفس اس قسم کے ہوتے ہیں کہ وہ پانی کے اندر صرف اسی حل شدہ ہوا میں عمل تنفس جاری رکھ سکتی ہیں۔ اور پانی سے باہر نکل آئیں تو سانس نہیں لے سکتیں۔ اس کے برعکس انسان صرف پانی سے باہر رہ کر ہی سانس لے سکتا ہے۔ اور پانی کے اندر اس کی سانس بند ہو جاتی ہے۔ اسی لئے سمندر کی گہرائیوں میں اترنے والوں کو آلات کے ذریعہ باہر سے آکسیجن بہم پہنچائی جاتی ہے۔ مچھلیاں چونکہ ہمیشہ پانی میں رہتی ہیں اس لئے قدرت نے ان کے سانس لینے کا انتظام بھی پانی کے اندر کر دیا ہے۔ اس طرح کہ جب پانی ان کے منہ میں جاتا ہے تو گلپھڑوں کے اندر پھیلے ہوئے ریشے آکسیجن کو جذب کر لیتے ہیں اور پانی گلپھڑوں کے راستے باہر نکل جاتا ہے اور جن مچھلیوں کے گلپھڑے نہیں ہوتے انہیں سانس لینے کے لئے سمندر کی سطح پر ابھرنا پڑتا ہے۔ یہ درحقیقت مچھلیاں ہوتی ہی نہیں ہیں۔ کیونکہ مچھلی وہی ہے جو پانی کے اندر رہ کر سانس لے۔ چنانچہ وہیل مچھلی اگرچہ مچھلی کہلاتی ہے۔ مگر وہ مچھلی نہیں ہے اور نہ اس میں مچھلی کے خواص پائے جاتے ہیں۔ وہ انڈوں کے بجائے بچے دیتی، بچوں کو دودھ پلاتی اور سانس لینے کے لئے سطح سمندر سے اُبھرتی ہے۔ پھر مختلف چیزوں کے وزن کا ذکر فرمایا ہے۔ وزن سے مراد وہ قوت ہے، جو کشش ثقل کی وجہ سے کسی چیز میں پیدا ہوتی ہے اور مرکز سے قرب و بعد کے لحاظ سے کم و بیش ہوتی رہتی ہے۔

مولا! میرے مولا! تو مالک ہے اور میں غلام۔ اور غلام
پر مالک کے سوا کون مہربانی کرے گا۔

هَلْ يَرْحَمُ الصَّغِيرَ إِلَّا الْكَبِيرُ مَوْلَايَ
مَوْلَايَ أَنْتَ الْمَالِكُ وَأَنَا الْمَمْلُوكُ
وَهَلْ يَرْحَمُ الْمَمْلُوكَ إِلَّا الْمَالِكُ۔

یہ دُعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تضرع و استرحام کے سلسلہ میں ہے۔ جس میں اللہ تعالیٰ کو اس کے اسمائے حسنیٰ میں
مختلف ناموں کے ساتھ یاد کیا ہے اور وہ اسماء جز جن معنی وصفا کے حامل ہیں ان کے مقابلہ میں بطور صنعت طباق و تضاد
اپنے لئے ایک اسم کا انتخاب کیا ہے جیسے مولیٰ کے مقابلہ میں عبد، غنی کے مقابلہ میں فقیر، باقی کے مقابلہ میں فانی وغیرہ۔
یہ انداز خطاب، طلب سوال کے استحقاق پر بھی روشنی ڈالتا ہے اس طرح کہ بندہ اپنے آقا سے اور فقیر غنی سے طلبہ
کرے تو کس سے رحم کی التجا کرے اور کس کے آگے بھولی پھیلائے اور آقا و مالک کے سوا ہو بھی کون سکتا ہے جو اپنے
بندہ پر شفقت و مہربانی کرے۔ اور غنی کے علاوہ کون ہو سکتا ہے جو فقیر کی بے مانگی کو غنا و خوش حالی سے بدل سکے۔
اس بنا پر حضرت اس کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ تو آقا و مولا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں۔ اور بندہ پر نظر شفقت و
مرحمت آقا ہی کر سکتا ہے۔ مولیٰ کے معنی مالک و متصرف کے ہیں۔ یعنی اسے اپنے بندوں پر ہر طرح کا اختیار حاصل ہے
اس معنی سے وہی حقیقی مالک مولا ہے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے:-

هُوَ الْمَوْلَىٰ فَنَعْمُ الْمَوْلَىٰ۔

وہ تمہارا مولا ہے اور کیا اچھا مولا ہے۔

پھر فرماتے ہیں کہ تو عزیز ہے اور میں ذلیل ہوں۔ یعنی میں تیرے آگے عاجز و سراسر انگندہ ہوں اور تو غلبہ و اقتدار کا
مالک ہے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے:-

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ
الْحَكِيمُ۔

اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں جو عزت و غلبہ اور
حکمت والا ہے۔

اور تو خالق ہے اور میں مخلوق ہوں۔ یعنی میں تیرا پیدا کردہ ہوں اور تو میرا اور تمام کائنات کا پیدا کرنے والا ہے۔
چنانچہ ارشاد الہی ہے:-

هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ
الْمُصَوِّرُ۔

وہی اللہ ہے جو پیدا کرتے والا، ایجاد کرنے والا، اور
صورت گر ہے۔

اور تو عطا کرنے والا اور میں سوالی ہوں۔ یعنی ہر عطا و بخشش کی انتہا تیری ذات پر ہے۔ اس لئے ہر دست طلب تیرے
آگے بڑھتا ہے۔ اور تجھ سے مانگنے والا کبھی محروم و ناکام نہیں پلٹتا۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے:-
دَا تَأْكُم مِّنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ۔
تم نے جو کچھ اُس سے مانگا اُس نے تمہیں دیا۔

اور تو فریاد رس ہے اور میں فریادی ہوں۔ چنانچہ وہی رنج و قلق کو دور کرتا اور پریشان و مصیبت زدہ لوگوں کی داد
فریاد سناتا ہے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے:-

امن یحبب المضطر اذا دعاہ
ویکشف السوء۔
وہ کون ہے جسے پریشان حال جب پکارے تو وہ اس
کی سنتا اور دکھ درد کو دور کرتا ہے۔

اور توبہ باقی ہے اور میں فانی ہوں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر چیز کے لئے فنا ضروری ہے اور کوئی بھی موت کی گرفت سے
بچ نہیں سکتا۔ جیسا کہ ارشاد الہی ہے:-

کل من علیہا فان ویبقی
وجہ ربک ذو الجلال و
الاکرام۔
روئے زمین کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ اور تمہارا
پہرہ درگاہ جلال و بزرگی کا سرمایہ دار ہے باقی رہنے
والا ہے۔

اور تو دائم و جاوید ہے اور میں معرض زوال میں ہوں۔ مقصد یہ ہے کہ ہر چیز فانی و زوال پذیر ہے اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے
لئے بقا۔ دوام نہیں صرف اسی کی شاہی فرمانروائی باقی و برقرار رہنے والی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے:-

لن الملك اليوم لله الواحد القهار
آج کس کی بادشاہی ہے؟ اس اللہ تم کی جو کیا و غالب ہے۔

اور تو زندہ ہے اور میں مردہ ہوں۔ خدا کے زندہ ہونے کے معنی یہ ہیں کہ وہ خود موجود ہے اور دوسرے کو زندگی و حیات بخشنے
والا ہے۔ جب کائنات ہستی کی زندگی و بقا اس کی حیات سے وابستہ ہے اور ہر چیز اپنے وجود میں اس کی محتاج و
دست نگر اور خود اس کے وجود کو مستقل حیثیت حاصل نہیں ہے تو وہ زندہ رہنے کے باوجود مردہ ہی کہی جانے کی سزاوار
ہے۔ اس لئے حضرت نے اس ذات کو جو سرچشمہ حیات اور ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی تحت سے تعبیر فرمایا ہے
اور اس کے مقابل میں اپنے کو مردہ کہا ہے اور اس لئے بھی کہ زندگی کے پہلے عدم اور زندگی کے بعد موت ہے۔
اور جو چیز عدم و موت کے درمیان واقع ہو اور وہ بھی اس طرح کہ سرچشمہ حیات و دگرے کے ہاتھ میں ہو تو ایسی زندگی
کا حامل مردہ ہی کہے جانے کے قابل ہے۔ اگر کوئی زندہ کہے جانے کا مستحق ہے تو وہ ذات جو عدم و نیستی سے نا آشنا اور
ازلی وابدی ہے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے:-

لا اله الا هو الحق القیوم۔
اللہ تم کے سوا کوئی معبود نہیں جو زندہ اور نظم عالم قائم کر نیا لا ہے۔

توقوی ہے اور میں ضعیف ہوں۔ یعنی تو ہر چیز پر غلبہ و اقتدار رکھتا ہے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے:-

ان الله لقوی عزیز۔
یقیناً خدا قوی و غالب ہے۔

اور میں عاجز و کمزور اور ضعیف و ناتوان ہوں۔ چنانچہ انسان کے بارے میں ارشاد الہی ہے:-

خلق الانسان ضعیفاً۔
انسان کمزور و ناتوان پیدا کیا گیا ہے۔

اور تو غنی ہے اور میں فقیر و نادار ہوں۔ غنی کے معنی یہ ہیں کہ وہ بے نیاز اور ہر قسم کی احتیاج سے بری ہے اس کے مقابلے
میں انسان سراپا فقر و احتیاج ہے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے:-

والله الغنی و انتما الفقراء۔
اللہ تعالیٰ بے نیاز اور تم محتاج ہو۔

تو کبیر ہے اور میں پست و صغیر ہوں۔ کبیر کے معنی یہ ہیں کہ اس کی ذات جلال و عظمت اور کبریائی و رفعت کی مالک ہے،

اور اس کے مقابلہ میں ہر فرد کم رتبہ اور پست تر ہے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے:-

اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ۔
یقیناً صرف اللہ تعالیٰ ہی بلند مرتبہ و بزرگ ہے۔

اور تو مالک ہے اور میں مملوک ہوں۔ مالک کے معنی یہ ہیں کہ خداوند عالم ذات و صفات میں ہر موجود سے مستغنی و بے نیاز ہے اور کوئی چیز اس کے قبضہ قدرت سے باہر اور اس کے حدود و فرائض وائی سے خارج نہیں ہے کیونکہ ہر جگہ اور ہر مقام پر اسی کی حکومت و فرمانروائی ہے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے:-

اللّٰهُ مالِكِ الْمُلْكِ۔
اے شاہی و جہان نزاری کے مالک۔

حضرت کی دُعا جو ذکرِ آلِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مشتمل ہے

وَمِنْ دُعَائِهِمْ فِي ذِكْرِ آلِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ

اے اللہ! اے وہ جس نے محمد اور ان کی آل کو عزت و بزرگی کے ساتھ مخصوص کیا اور جنہیں منصب رسالت عطا کیا اور وسیلہ بنا کر امتیاز خاص بخشا جنہیں انبیا کا وارث قرار دیا اور جن کے ذریعہ اوصیا اور آئمہ کا سلسلہ ختم کیا۔ جنہیں گزشتہ و آئندہ کا علم سکھایا اور لوگوں کے دلوں کو جن کی طرف مائل کیا۔ بارِ اہلبا! محمد اور ان کی پاک و پاکیزہ آل پر رحمت نازل فرما اور ہمارے ساتھ دین، دنیا اور آخرت میں وہ برتاؤ کر جس کا تو سزاوار ہے۔ یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے۔

اَللّٰهُمَّ يَا مَنْ خَصَّ مُحَمَّدًا وَاٰلَهُ بِاَلْكَرَامَةِ وَحَبَّاهُمْ بِالرِّسَالَةِ وَتَخَصَّصَهُمْ بِالْوَسِيْلَةِ وَجَعَلَهُمْ وَرَثَةَ الْاَنْبِيَاءِ وَخَلَفَهُمُ الْاَوْصِيَاءُ وَاَلَا يُؤْتِيهِمْ وِعْلَهُمْ عَلَمًا مَا كَانَ وِعْلُهُمْ مَا بَقِيَ وَجَعَلَ اَفْنَدَةً مِنَ النَّاسِ تَحْوِيْ اِيْنِهِمْ صِلْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَاٰلِهِ الطَّاهِرِيْنَ وَاَفْعَلْ بِنَا مَا اَنْتَ اَهْلُهُ فِي الدِّيْنِ وَالدُّنْيَا وَاَلَا تُخَوِّدُكَ اَنْتَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ۔

یہ دُعا آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت اطہار کے اوصاف و خصوصیات کے ذکر پر مشتمل ہے۔ ان اوصاف و کمالات میں سے پہلی صفت یہ ہے کہ خداوند عالم نے انہیں ایسی عزت و رفعت اور شرف و کرامت کے خلعت سے آراستہ کیا ہے جو دنیا میں کسی اور کے قد و قامت پر راست نہ آسکا۔ یہ اختصا اس امر کی دلیل ہے۔ کہ خداوند عالم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت کو تمام کائنات پر فضیلت و برتری عطا کی ہے۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے:-

اِنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالٰی خَلَقَ الْاَرْوَاحَ
خداوند عالم نے رحوں کو جسموں سے دو ہزار برس پیشتر خلق

قبل الارجاس بالفی عام اعلاھا و
اشرفھا محمدؐ وعلی وفاطمة الحسن
والحسینؑ الائمة صلوات اللہ علیہم۔

فرمایا اور ان میں سب سے بلند مرتبہ وذی شرف
محمدؐ، علیؑ، فاطمہؑ، حسنؑ، حسینؑ اور اہل بیت صلوات
اللہ علیہم ہیں۔

دوسری صفت یہ ہے کہ ان میں سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مرکز نبوت قرار دیا اور وحی و رسالت
کا امتیاز بخشا۔ چنانچہ آنحضرت کا ارشاد ہے:-

نحن اهل البيت مفاتيح الرحمة ووضوح
الرسالة ومعدن العلم (الصحیح الطائب)

ہم اہل بیت، رحمت کی کنجیاں، رسالت کی منزل اور
علم و برد باری کا معدن ہیں۔

تیسری صفت یہ ہے کہ وہ وسیلہ ہیں۔ اس طرح کہ انہی کے وسیلہ سے خدا تک رسائی ہوتی ہے۔ انہی کے وسیلہ سے
دعائیں قبول اور فقر و فاقہ ابتلاء و مصیبت اور رنج و اندوہ دور ہوتا ہے۔ اور عقوبت میں بھی ان کی شفاعت کو وسیلہ قرار دینے
بغیر نجات و کامرانی نہ ہوگی۔ اور یہ وہ مرتبہ رفیع ہے جس سے بلند مرتبہ دوسرا نہیں ہے۔ چنانچہ امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد
ہے:-

ان الله وعد نبيه الوسيلة دهي
اعلى درج الجنة ونهاية عناية
الامنية۔

اللہ سبحانہ نے اپنی نبیؐ سے وسیلہ کا وعدہ فرمایا ہے
اور یہ جنت کا ایک بلند ترین درجہ اور خواہش و مقصد کی
حد آخر ہے۔

چوتھی صفت یہ ہے کہ ان میں تمام انبیاء کی صفات یکجا تھیں۔ چنانچہ آدمؑ کی صفات، ابراہیمؑ کی خلت، موسیٰؑ کی ہیبت،
عیسیٰؑ کی زہادت اور دوسرے انبیاء کی صفات ان میں سمٹ کر جمع ہو گئی تھیں۔ اس لحاظ سے وہ انبیاء کے محاسن و کمالات اور
اخلاق و اوصاف میں ان کے وارث و جانشین ہوں گے۔ چنانچہ امام رضا علیہ السلام کا ارشاد ہے:-

نحن ذرئۃ اولى العزم من الزلزال الانبیاء۔

ہم اولو العزم نبیوں اور رسولوں کے درجہ دار ہیں۔
پانچویں صفت یہ ہے کہ جس طرح پیغمبر اکرمؐ خاتم الانبیاء ہیں کہ ان کے ذریعہ سلسلہ نبوت اتمام تک پہنچایا گیا، اسی
طرح ان کے اہل بیت کے ذریعہ امر و اوصیا کا سلسلہ ختم کیا گیا ہے۔ کیونکہ نہ نبی آخر الزمان کے بعد کوئی نبی آئے گا اور نہ ان
کا کوئی جی وارث ہوگا۔ لہذا جس طرح ہمارے پیغمبرؐ آخری پیغمبر ہیں اسی طرح ان کے اوصیا آخری اوصیا ہیں، اور وہ آخر
اثنا عشر ہیں۔ چنانچہ علامہ شیخ قندوزی تحریر فرماتے ہیں:-

اخبرنی یا رسول اللہ ص عن

اوصیاءك من بعدك لا تنسك

بمھو قال اوصیائی الاثنا

عشر۔

راوی کہتا ہے کہ میں نے آنحضرتؐ کی خدمت میں عرض کیا

کہ مجھے بعد میں آنے والے اپنے اوصیا سے مطلع فرمائیے

تاکہ میں اس سے تمسک اختیار کروں۔ آپؐ نے فرمایا کہ

میرے اوصیا و بار ہیں (اور اس کے بعد سب کا نام بنام

ذکر فرمایا ہے)۔

(ینابیع المودة)

چھٹی صفت یہ ہے کہ انہیں گزشتہ و آئندہ واقعات کا علم دیا گیا ہے۔ یہ علم عطیۃ الہی اور اس سرچشمہ علم سے حاصل کیا ہوا ہے جو ازلی و سرمدی اور غیر محدود ہے۔ جس کے بعد علم الہی میں شریک ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب کہ اللہ تعالیٰ کا علم میں ذات اور غیر مکتب ہے۔ اور یہ القا و الہام یا پیغمبر کی وساطت سے حاصل ہوتا ہے اور انتہائی وسعت و پہنائی کے باوجود محدود ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں جہاں جہاں علم غیب کو ذات الہی سے مخصوص کیا گیا ہے۔ اور دوسروں سے اس کی نفی کی گئی ہے اس سے ذاتی علم مراد ہے۔ لیکن وہ علم جو مستقبل کے بارے میں یا امور مخفیہ پر قدرت کی طرف سے خاص خاص بندوں کو حاصل ہوتا ہے اس کی کہیں نفی نہیں ہے۔ اور آئمہ کا علم اسی نوعیت کا ہے اور ان کے ارشادات میں اس کی پوری پوری وضاحت ہے جس کے بعد کسی شبہ کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ چنانچہ ایک شخص نے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سے کہا کہ لقد اعطیت یا امیر المؤمنین علم الغیب۔ اسے امیر المؤمنین! آپ کو علم غیب حاصل ہے؟ آپ نے فرمایا: لیس ہو بعلوم غیب انما هو تعلم من ذی علو (یعنی البلاغ) یہ علم غیب نہیں، بلکہ ایک صاحب علم (رسول) سے معلوم کی ہوئی باتیں ہیں۔ یونہی یحییٰ ابن عبداللہ نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے کہا کہ بد جعلت فذاک انھو زعمون انک تعلم الغیب۔ میں آپ پر قربان جاؤں لوگوں کا خیال ہے کہ آپ علم غیب جانتے ہیں۔ حضرت نے یہ سن کر فرمایا:-

اللہ اکبر! ذرا اپنا ماتھ میرے سر پر رکھ کر دیکھو! خدا کی قسم! میرے سر کے بال اور میرے جسم کے دانے کھڑے ہو گئے ہیں۔ (پھر فرمایا) یہ صرف وہ علم ہے جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وراثتاً حاصل ہوا ہے۔

سبحان اللہ ضعیف یدک علی راسی فواللہ ما بقیت شعرة فیہ دلائل جسدی الا قامت (ثعقال) لا واللہ ماھی الا دلائل عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ (امالی شیخ مفید)

ساتویں صفت یہ ہے کہ وہ لوگوں کی جنت و عذاب کا مرکز ہیں۔ یہ اس لئے کہ انسان نظرۃ ان افراد کی طرف جھکتا ہے جو کسی محال کے حامل ہوتے ہیں۔ چنانچہ حاتم کی سخاوت، نو شیر وال کی عدالت اور رستم کی شجاعت دلوں کو ان کی طرف جھکا دیتی اور نظروں کو ان کی جانب موڑ دیتی ہے اور اہل محمد تو وہ ہیں جو اپنے ذاتی کمالات و خصوصیات کی وجہ سے عظمت انسانی کا معیار ہیں۔ وہ کون سا جو ہر فضیلت ہے جس سے ان کا دامن آراستہ نہ ہو۔ اور وہ کون سی صفت غریب و محال ہے جو ان کے جوہر ذاتی میں جلوہ گر نہ ہو۔ لہذا ان کمالات و خصوصیات کو دیکھتے ہوئے نگاہیں ان کی طرف جھکیں گی اور دل عقیدت کے جلو میں بڑھیں گے۔ چنانچہ زندگی و لمحد اور دین و ملت سے نا آشنا افراد بھی عقیدت کے پھول ان کے قدموں پر نچا کر دیتے اور دشمن بھی لاشعوری طور پر ان کی عظمت کا اعتراف کرتے نظر آتے ہیں۔ اور یہ دلوں کا جھکاؤ۔ افسوس کا بھی نتیجہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ذریت کے بارے میں کی تھی کہ:-

اے ہمارے پروردگار! میں نے ایک دیران بستی میں تیرے محترم گھر کے پاس اپنی کچھ اولاد کو لا بسایا ہے۔ تاکہ

ربنا انی اسكنت من ذریعتی بواذ غیذی ذریع عند بیتک المحترم

اے ہمارے پروردگار! وہ نماز پڑھا کریں۔ تو لوگوں کے دلوں
کو ان کی طرف مائل کر دے۔

ربنا لیقموا الصلوة فاجعل افئدة
من الناس تموی الیہم۔

حضرت آدمؑ پر درود و صلوٰۃ کے سلسلہ میں حضرت کی دعا

بارِ الہا! وہ آدمؑ جو تیری آفرینش کے نقشِ بدیع اور
خاک سے پیدا ہونے والوں میں تیری ربوبیت کے
پہلے معرفت اور تیرے بندوں اور تیری مخلوقات پر
تیری پہلی حجت اور تیرے عذاب سے تیرے دامن
عفو میں پناہ مانگنے کی راہ دکھانے والے اور تیری
بارگاہ میں توبہ کی راہیں آشکارا کرنے والے اور تیری
معرفت اور تیرے مخلوقات کے درمیان وسیلہ بننے
والے ہیں۔ وہ کہ جن پر خصوصی کرم و احسان اور
مہربانی کرتے ہوئے انہیں وہ تمام باتیں بتلا دیں
جن کے ذریعہ تو ان سے راضی و خوشنود ہوا وہ
کہ جو توبہ و انابت کرنے والے ہیں۔ جنہوں نے تیری
معصیت پر اصرار نہیں کیا۔ جو تیرے حرم میں سر نہ ڈالا
کر بخیر و فروتنی کرنے والوں میں سابق ہیں۔ وہ جو
خمالفت کے بعد اطاعت کے وسیلہ سے تیرے
عفو و کرم کے خواہشمند ہوئے اور ان تمام انبیاء کے
باپ ہیں جنہوں نے تیری راہ میں اذیتیں اٹھائیں۔
اور زمین پر بسنے والوں میں سب سے زیادہ تیری
اطاعت و بندگی میں سعی و کوشش کرنے والے
ہیں۔ ان پر اے مہربانی کرنے والے تو اپنی جانب
سے اور اپنے فرشتوں اور زمین و آسمان میں بسنے
والوں کی طرف سے رحمت نازل فرما۔ جس طرح

وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ
فِي الصَّلَاةِ عَلَىٰ آدَمَ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی اٰدَمَ وَاٰدَمَ بَدْوَيْعٍ
فِطْرَتِكَ وَاَوَّلَ مُعْرِفٍ مِنَ الطَّيِّبِ
يَرْبُو بِبَيْتِكَ وَيَكْرُحُ حُجَّتِكَ عَلٰی
عِبَادِكَ وَالذَّلِيلُ عَلٰی الْاِسْتِجَارَةِ
بِعَفْوِكَ مِنْ عِقَابِكَ وَالشَّاهِدُ
سُبُلَ كُتُبِكَ وَالْمُتَوَسِّلُ بَيْنَ
الْخَلْقِ وَبَيْنَ مَعْرِفَتِكَ وَالَّذِي
لَقَّيْتَهُ مَا رَضِيتَ بِهِ عَنْهُ
بِسِتِّكَ عَلَيْهِ وَرَحْمَتِكَ لَمَّا
وَالْمُنِيبُ الَّذِي كَمْ يُصِرُّ
عَلٰی مَعْصِيَتِكَ وَ سَابِقُ
الْمُنْتَزِلِينَ بِخَلْقِ رَاسِهِ فِي
حَرَمِكَ وَالْمُتَوَسِّلُ بَعْدَ
الْمَعْصِيَةِ بِالطَّاعَةِ اِلٰى
عَفْوِكَ وَاَبْوَالِ اَنْبِيَآءِ الَّذِينَ
اَوْذَوْا فِي جَنَّتِكَ وَاَكْثَرُ
سُكَّانِ الْاَرْضِ سَعْيًا فِي
طَاعَتِكَ فَصَلِّ عَلَيْهِ اَنْتَ
يَا رَحْمَنُ وَ مَلَائِكَتُكَ وَ
سُكَّانُ سَمَوَاتِكَ وَ اَرْضِكَ
كَمَا عَظَّمْتَ حُرْمَاتِكَ وَ

وَدَلَّكَ عَلَى سَبِيلِ مَرْضَاتِكَ
يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

انہوں نے تیری قابلِ احترام چیزوں کی عظمت ملحوظ رکھی۔
اور تیری خوشنودی و رضا مندی کی طرف ہماری رہنمائی کی۔
اسے تمام رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔

آسمان کا نیلگون شامیانہ ستاروں کی قندیلوں سے آراستہ تھا۔ آفتاب و مہتاب کی آمد و رفت سے بہار افروز صبحوں اور کیف افزا شاموں کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ مگر فطرت کی اس رنگینی و رعنائی سے لطف اندوز ہونے والی آنکھیں ہنوز محو خواب تھیں۔ دریاؤں کی تہہ میں موتی اور بہاؤوں کے دامن میں لعل و جواہر بکھرے ہوئے تھے۔ مگر انہیں آدریزہ تاج بنانے والی کوئی ہستی نہ تھی۔ اجڑائے ارضی میں قوتِ نامیہ تڑپ رہی تھی۔ مگر کوئی نہ تھا جو اس سے فائدہ اٹھا کر زمین کو چمن و لالہ زار میں تبدیل کرنا کہ قدرت نے خرابہ عالم کو بسانے اور ظلمت کو دہریں اٹھالا کرنے کے لئے تخلیقِ آدم کی طرح ڈالی۔ چنانچہ ارشادِ الہی ہے:-

اِنِّیْ خَالِقُ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالٍ
مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ

میں خمیر کی ہوئی مٹی سے جو (سوکھ کر) کھٹکھٹانے لگے
ایک بشر پیدا کرتے والا ہوں۔

جب صنایعِ ازل نے مٹی کا پتلا بنایا اور اُس کی نوک پیک درست کرنے کے بعد اس میں روح پھونکی تو زندگی کے خدوخال نکھر آئے جس دستور کی دنیا آباد ہو گئی، اور خدا کے آگے جھکنے والی پیشانیوں آدم کے سامنے سجدہ تعظیمی کے لئے جھک گئیں۔ آدم نے آغوشِ حیات میں کودتے ہی زبان سے الحمد للہ رب العلمین کہہ کر اپنے خالق و پروردگار کی ربوبیت کا اعتراف کیا۔ حضرت نے مٹی سے خلق ہونے والوں میں انہیں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا پہلا معترف اسی بنا پر فرمایا ہے۔ یوں تو اس کی ربوبیت و خالقیت کے اول معترف تھے جو اولین مخلوق تھے اور اس وقت جب کہ آدم کے وجود کی بنیاد بھی نہ رکھی گئی تھی۔ ان کی تسبیح و تقدیس کی آوازوں سے ملکوتی فضا گونج رہی تھی۔ چنانچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے:-

کُنْتُ نَبِیًّا وَادَمَ بَیْنَ السَّمَاءِ
وَالْأَرْضِ

میں اُس وقت بھی نبی تھا جب کہ آدم اب گل کے پردہ
میں نہاں تھے۔

بہر حال جب آدم کی تخلیق مکمل ہو گئی تو قدرت نے کچھ عرصہ کے لئے جنت کی بہارِ آفرین فضاؤں میں انہیں ٹھہرایا تاکہ اپنی جائے بازگشت کو دیکھ لیں اور دنیا کی رنگینیوں میں اس کی یاد باقی رہے۔ آدم اس سکون پرور فضا میں راحت و آرام سے ہلکا رہتے۔ اور عیش و نعمت میں زندگی کے دن بسر کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت کی ہر نعمت سے بہرہ مند ہونے کی اجازت دے رکھی تھی۔ مگر ایک خاص درخت کے پھل سے یہ کہہ کر روک دیا تھا کہ لَا تَقْرَبُوا هَذِهِ الشَّجَرَةَ۔ تم دونوں اس درخت کے نزدیک بھی نہ جانا۔ مگر شیطان جو حضرت آدم کی طرف سے اپنے دلی میں کینہ و عناد رکھتا تھا، اُن سے کہنے لگا کہ:-

یا آدم هل ادلك على شجرة الخلد
وملك لا یبلی۔
اے آدم! کیا میں تمہیں ہمیشگی کے درخت اور ایسی بادشاہی
کا پتہ دوں؟ جو ناقابلِ زوال ہے۔

آدم درختِ خلد اور دائمی تقرب کے حصول کے لئے اس کے بھکائے میں آگئے اور اس درخت کا پھل کھا لیا جس کے
نتیجہ میں قدرت کی طرف سے عتاب کے آثار ظاہر ہوئے۔ جنت کی فضا اجنبی سی نظر آنے لگی۔ جسم سے لباس تک جدا ہو گیا۔
آدم پر دیکھ کر گھبرائے۔ اپنے کپڑے پر نادم و پشیمان ہوئے اور اللہ سے کیجئے کلمات کا واسطہ دے کر اس کے حضور گڑ گڑائے۔
توبہ و انابت کا ہاتھ پھیلا دیا۔ آخر اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ چنانچہ ارشادِ الہی ہے:-

فتلق آدم من ربه كلمات
فتاب عليه الله هو التواب
آدم نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمے سیکھے۔ پھر اللہ تعالیٰ
ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ اور وہ توبہ قبول کرنے والا بڑا
مہربان ہے۔

توبہ قبول کرنے کے بعد انہیں جہاں کے لئے خلق فرمایا تھا وہاں پر اتر جانے کا حکم دیا اور زمین کو ان کے لئے جلنے
قرار دے بائے انتفاع قرار دیا۔ چنانچہ ارشادِ الہی ہے:-
ولمک فی الارض مستقرو
متاع الی حین۔
تمہارے لئے زمین میں ٹھہراؤ اور ایک وقت مقرر تک
فائدہ اٹھانا ہے۔

حضرت آدم کے واقعہ میں قرآنی تعبیرات کچھ اس قسم کے ہیں جن سے ان کا گنہگار ہونا ظاہر ہوتا ہے۔ حالانکہ انبیاء
کی غرض بعت کے پیش نظر معصوم ہونا ضروری ہے۔ چنانچہ اس سلسلہ میں پہلا شبہ یہ ہوتا ہے کہ انہیں عاصی کہا گیا ہے۔
جیسا کہ ارشادِ باری ہے:- وعصى آدم ربه۔ آدم نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی۔ اور عصیان و نافرمانی کا لازمی
نتیجہ دوزخ ہے۔ جیسا کہ قدرت کا ارشاد ہے:-

ومن يعص الله ورسوله فان له
نار جهنم۔
جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے اس
کے لئے یقیناً دوزخ کی آگ ہے۔

لہذا جب آدم عصیان کے نتیجہ میں دوزخ کے مستحق قرار پائے تو ان کی عصمت کہاں باقی رہ سکتی ہے۔ کیونکہ ہر وہ فعل
جس کی سزا جہنم ہو وہ یقیناً گناہ اور عصمت کے منافی ہوتا ہے۔

دوسرا شبہ یہ ہے کہ انہیں گمراہ اور ہدایت سے منحرف قرار دیا گیا ہے جیسا کہ ارشادِ الہی ہے فغوى "وہ گمراہ ہو گئے" غرأت
کے معنی گمراہی کے ہیں۔ چنانچہ خداوندِ عالم نے رشد و ہدایت کے مقابلہ میں اسے بیان کیا ہے۔ چنانچہ ارشادِ الہی ہے:-
قد تبیت الرشدين من الضلالت۔
ہدایت گمراہی سے الگ ہو کر ظاہر ہو چکی۔

تیسرا شبہ یہ ہے کہ انہیں درخت کے قریب جانے کے بعد توبہ کی احتیاج ہوئی۔ اور توبہ کسی امرِ ناپسندیدہ ہی کے
نتیجہ میں ہو سکتی ہے۔ چنانچہ خداوندِ عالم نے ان کی توبہ کا ذکر قبولیتِ توبہ کے ضمن میں اس طرح کیا ہے کہ:-
فتاب عليه الله هو التواب
اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ وہ یقیناً بہت توبہ قبول

الترجیح۔

کرتے والا بڑا مہربان ہے۔

چوتھا شبہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک ایسے فعل کا ارتکاب کیا جس سے انہیں روکا گیا تھا۔ چنانچہ قدرت کا ارشاد ہے۔
 اَلْمَا نْهَلِكُمَا عَنْ تَلٰكُمَا الشَّجَرَةَ۔
 کیا میں نے تمہیں اس درخت سے نہیں روکا تھا؟

اور منہلی منہ کے ارتکاب ہی کا نام گناہ ہے۔

پانچواں شبہ یہ ہے کہ وہ درخت کے پاس جانے کے نتیجہ میں ظالم بٹھہرے۔ جیسا کہ ارشاد الہی ہے:-

وَلَا تُقْرَبُوا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونُوا
 مِنَ الظَّالِمِيْنَ۔
 اس درخت کے نزدیک نہ جانا۔ ورنہ ظلم کرنے والوں میں
 سے ہو گے۔

اور ظلم خواہ کسی نوعیت کا ہو عصمت کے منافی ہے۔

پھٹا شبہ یہ ہے کہ حضرت آدمؑ نے خود اپنے نقصان رسیدہ ہونے کا اعتراف کیا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ان
 کی زبانی ارشاد ہے:-

وَاَنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ
 مِنَ الْخٰسِرِيْنَ۔
 اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا اور ہم پر رحم نہیں کھائے گا
 تو ہم بلاشبہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔

اور نقصان کا ترتب گناہ ہی پر ہو سکتا ہے۔

ساتواں شبہ یہ ہے کہ وہ شیطان کے بہکانے میں آگئے جس کے بعد انہیں جنت سے نکلنا پڑا جیسا کہ ارشاد الہی ہے:-
 فَازْلِهْمَا الشَّيْطٰنُ عَنْهَا فَاخْرَجَهُمَا
 مِمَّا كَانَا فِيْهِ۔
 شیطان نے ان کو وہاں سے ڈکھکایا تو انہیں اس حالت
 سے جس میں تھے نکلوا دیا۔

اور جو لغزش شیطان ملعون کے بہکانے کا نتیجہ ہو وہ بہر حال عصمت سے سازگار نہیں ہو سکتی۔

پہلے شبہ کا جواب یہ ہے کہ عصیان کے معنی امر الہی کی مخالفت کے ہیں۔ خواہ وہ امر بطور وجوب ہو خواہ بطور مذہب و استباحہ
 اگر امر واجبی کی مخالفت ہو تو وہ گناہ ہے جس پر سزا مرتب ہوتی ہے۔ اور اگر مذہبی و استباحی ہو تو اس کی مخالفت کو گناہ نہیں قرار
 دیا جاسکتا۔ اس طرح امر ارشادی کی مخالفت بھی گناہ نہیں ہے۔ اگرچہ امر مذہبی و استباحی کی مخالفت کو بھی عصیان سے تعبیر کیا
 جاتا ہے۔ اور امر ارشادی کی مخالفت پر بھی عصیان کا اطلاق ہوتا ہے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ امسوتہ لبشر الدوا
 فعصائی۔ میں نے اسے دوا کے پینے کا حکم دیا مگر اس نے میری نافرمانی کی۔ اسی طرح ابن المنذر نے یزید ابن مہلب امیر
 خراسان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا:-

اَمْرًا حَازِمًا فَعَصَيْتَنِيْ فَاصْبَحْتَ مَسْلُوْبًا اِمَارَةً نَادِمًا

میں نے تمہیں ایک پختہ اور سوچی سمجھی ہوئی رائے دی مگر تم نے میری نافرمانی کی جس کے نتیجہ میں تمہیں امارت سے محروم
 اور شرمسار ہونا پڑا۔

ان دونوں مثالوں میں امر ارشادی ہے جس کی حیثیت صرف ایک مشورہ درائے کی ہوتی ہے جس میں مخاطب ہی

کا مفاد ملحوظ ہوتا ہے اور اس کی خلاف ورزی پر قہراً کچھ مفاسد مرتب ہوتے ہیں۔ جیسے کسی کو سنکھیا سے پرہیز کرنے کا مشورہ دیا جائے تاکہ وہ ہلاکت و تباہی سے دو چار نہ ہو۔ اسی طرح حضرت آدمؑ کو درخت کا پھل کھانے سے منع کیا گیا، تاکہ وہ ان مغزقوں سے بچے نہ ہیں جو اُس کھانے کا قہری نتیجہ تھیں۔ چنانچہ خداوند عالم نے حضرت آدمؑ علیہ السلام کو جب درخت کے پاس جانے سے منع کیا تو اُس کے مفاسد سے بھی آگاہ کر دیا۔ اس طرح کہ انہیں شیطان ملعون کی دشمنی سے متنبہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:-

لا یخدر جنکما من الجنۃ فتشی
ان لك الاتجوم فیہا ولا تعزی
وانک لا نظماء فیہا ولا
تضنخی۔

ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں جنت سے نکال باہر کرے کہ تم بدبختی
مول لو۔ بیشک تمہارے لئے یہاں یہ سامان ہے کہ تم یہاں
نہ بھوکے ہو گے۔ نہ برہنہ اور نہ پیاس اور دھوپ سے
سابقہ پڑے گا۔

اگر یہ اس قسم کی نہیں ہوتی جس کی مخالفت گناہ قرار پاتی ہے۔ تو بھوک، پیاس اور مرغانی دقش کے بجائے اللہ تعالیٰ اپنے غضب و انتقام کا ذکر کرتا۔ لیکن یہ کچھ نہیں ہے جس سے یہ ظاہر ہے کہ اس نہیں کی حیثیت صرف نہیں ارشادی کی تھی۔ جس کی خلاف ورزی گناہ نہیں ہے، مگر آدمؑ کی رفعت و بلند بائگی کی بنا پر اسے عصیان سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور یہ عصیان کی نسبت صرف حضرت آدمؑ کی طرف دی گئی ہے۔ حالانکہ حضرت خوا علیہا السلام بھی نہیں میں شریک تھیں اور کھانے میں بھی شریک، اور جنت سے نکلنے میں بھی شریک رہیں۔ مگر ہر منزل پر شریک ہونے کے باوجود ان کی طرف عصیان کی نسبت نہیں ہے۔ اگر یہ نہیں حرمت کی بنا پر ہوتی تو حوا کو انگ نہ کیا جاتا۔ اور وہ اس عصیان میں شریک قرار پائیں۔ یہ اس امر کی دلیل ہے کہ صرف ترکِ ادلی تھا جو نبوت کی وجہ سے عصیان کہلایا۔ اور ترکِ ادلی وہی ہے جو بعض کے اعتبار سے قابلِ مواخذہ اور بعض کے اعتبار سے قابلِ مواخذہ نہ ہو۔ اس لئے شریک نہیں ہونے کے باوجود حوا کی خلاف ورزی کو عصیان نہیں کہا گیا۔

دوسرے شبہ کا جواب یہ ہے کہ عزایت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی مقصد کو حاصل کرنا چاہے اور صحیح طریق کار اختیار نہ کرنے کی وجہ سے اپنے مقصد میں ناکام رہے۔ چنانچہ ایک شاعر کا قول ہے:-

فمن یلقی خیدا یحمد الناس امدا ومن یقول لویعدم علی الغی لا لہما

”جو اپنے مقصد کو پالیتا ہے لوگ اس کی مدح و ستائش کرتے ہیں۔ اور جو ناکام رہتا ہے اسے اس ناکامی پر ملامت کرنے والا بھی ملتا ہے۔“

چنانچہ حضرت آدمؑ علیہ السلام کا اصل مقصد تقربِ الہی تھا جس کا وسیلہ انہوں نے درخت کے پھل کو قرار دیا۔ چنانچہ شیطان ملعون نے اُن سے کہا کہ:-

ما نہکما ربکمما عن ہذہ الشجرة
الا ان تكونا منکین او تکونان

تمہارے پروردگار نے تم دونوں کو درخت (کا پھل کھانے) سے صرف اس لئے منع کیا ہے کہ مبادا تم دونوں فرشتے

بن جاؤ یا ہمیشہ ہمیشہ میں رہ جاؤ۔

من الخالدین -

چونکہ مقصد حضرت آدمؑ کا حصولِ قرب تھا نہ لذتِ اندوزی و شکم پروری۔ اس لئے بلحاظ مقصد تو پھل کھانے کو گناہ نہیں کہا جاسکتا، لیکن حصولِ قرب کا جو اسے وسیلہ قرار دینا چاہا وہ وسیلہ ثابت نہ ہو سکا جس کے نتیجہ میں وہ محروم و ناکام رہے اور اسی محرومی و ناکامی کو غرابت سے تعبیر کیا گیا ہے۔

تیسرے شبہ کا جواب یہ ہے کہ بیشک حضرت آدمؑ نے اپنے فعل پر نادم ہوتے ہوئے توبہ کی۔ لیکن توبہ کے لئے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی گناہ ہی کے نتیجہ میں ہو۔ کیونکہ توبہ کا مطلب اپنے کسی فعل یا ترک پر نادم ہونا اور یہ ندامت استجابی و ندبی امر کے ترک پر بھی ہو سکتی ہے۔ اور خاصاً خدا اپنے مقام و منزلت کے پیش نظر امر مذہب کے ترک، اور فعل مکروہ کے ارتکاب پر نادم و پشیمان ہوتے اور اسے گناہ تصور کرتے ہوئے اس سے توبہ کرتے ہیں۔

چوتھے شبہ کا جواب یہ ہے کہ ہر منہی عمدہ کا ارتکاب گناہ نہیں ہے۔ کیونکہ نہی کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تحریمی اور دوسرے تنزیہی۔ نہی تحریمی کا مطلب یہ ہے کہ اس کی خلاف ورزی گناہ ہو اور اس پر سزا و عقوبت صیغ ہو۔ اور نہی تنزیہی کا مطلب یہ ہے کہ اس سے کنارہ کشی پسندیدہ ہو، مگر اس کے ارتکاب پر سزا و عذاب نہ ہو۔ اس مقام پر نہی، نہی تحریمی نہیں ہے اس لئے کہ اگر یہ نہی تحریمی ہوتی تو اس پر حضرت آدمؑ سزا کے مستحق ہوتے۔ اور انبیاء کی شان اس سے کہیں بلند تر ہے کہ ان کے لئے سزا و عقوبت کو تجویز کیا جاسکے۔ اور پھر یہ کہ نہی تحریمی ایک تکلیف شرعی کی حیثیت رکھتی ہے۔ اور جنت مقام محل نہیں ہے جہاں ان پر امر و نہی کے ذریعہ کوئی تکلیف مائد ہوتی۔ لہذا جنت کے دارالجزا ہونے کے لحاظ سے اس نہی کو نہی تنزیہی قرار دیا جائے گا۔ جس کی خلاف ورزی ترکِ اولیٰ شمار ہوتی ہے، نہ گناہ و محصیت۔ البتہ اس ترکِ اولیٰ کا طبعی نتیجہ اس طرح ظاہر ہوا کہ ان کے بدن سے لباس اتر دیا گیا اور جنت سے آثارِ دیئے گئے اور اسے سزا سے تعبیر نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ وہ اسی زمین کو آباد کرنے کے لئے پیدا کئے گئے تھے۔ ممکن ہے کہ جنت میں ان کے قیام کی مدت کچھ اور طویل ہو جاتی، کہ ترکِ اولیٰ کے باعث رحمتِ الہی اس کی مقتضی ہوئی کہ انہیں مقصدِ تخلیق کی تکمیل کے لئے جلد زمین پر آثار دیا جائے اور یہ ترکِ اولیٰ زمین کی آباد کاری کا ذریعہ قرار پا گیا۔ چنانچہ حدیثِ قدسی میں وارد ہوا ہے کہ :-

انی جعلت معصیۃ آدم سبباً للعصاۃ العالما میں نے آدمؑ کی معصیت کو دنیا کی آباد کاری کا سبب قرار دیا۔

پانچویں شبہ کا جواب یہ ہے کہ ظلم کے معنی حدودِ الہیہ کو نظر انداز کرنے کے ہیں۔ چنانچہ ارشادِ الہی ہے :-

ومن یتعد حدود اللہ فاؤلئک جو لوگ اللہ تعالیٰ کی قائم کی ہوئی حدود سے تجاوز کرتے

ہم الظالمون۔ ہیں وہی لوگ ظالم ہیں۔

اور یہ حدود کبھی بطورِ وجوب و الزام ہوتے ہیں۔ اور کبھی بطورِ استحباب و ندب۔ اگر حد کی پابندی بطورِ وجوب ہو تو اس سے متجاوز ہونا گناہ قرار پائے گا۔ اور اگر بطورِ ندب و استحباب ہو تو اس سے متجاوز ہونا ترکِ اولیٰ ہوگا۔ اور ترکِ اولیٰ عصمت کے منافی نہیں ہے۔

چھٹے شبہ کا جواب یہ ہے کہ خسران کے معنی کسی منفعت سے محرومی کے ہیں اور منفعت سے محرومی اور چیز ہے اور

گناہ اور چیز ہے۔ چنانچہ مستحب امور کو ترک کرنا گناہ نہیں ہے مگر خسران یعنی ثواب سے محرومی اس میں بھی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ حضرت آدمؑ نے ترکِ اولیٰ کے ارتکاب سے ان فائدوں اور منفعتوں کو کھو دیا جو انہیں حاصل تھیں۔ اور یہی نقصان و خسران ہے۔

ساتویں شبہ کا جواب یہ ہے کہ حضرت آدمؑ کا جنت سے نکلنا اور زمین پر اترنا سزا بھگتنے کے لئے نہ تھا اس لئے کہ آدمؑ تو پیدا ہی خلافتِ انبی کے لئے ہوئے تھے۔ اور اپنے قلم و مملکت میں آنا سزا مستور نہیں ہو سکتا۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر آدمؑ کے لئے جنت دارالعمل اور دنیا دارالجزا ہوتی حالانکہ جنت دارالجزا اور دنیا دارالعمل ہے۔ اور پھر ایک قول کی بنا پر حضرت آدمؑ کے ہبوط کا واقعہ توبہ کے قبول ہونے کے بعد ہوا۔ توجیب توبہ قبول ہو گئی تو اس کے بعد سزا کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور نہ سزا و عقاب کا کوئی عمل رہتا ہے۔ چنانچہ ہبوطِ آدمؑ کے سلسلہ میں ارشادِ باری ہے:-

عطیٰ ادم ربہ فغوی ثم
اجتباه رب فتاب علیہ
وہدی قال اہبطا منها
جہیمًا۔

آدمؑ نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی تو وہ محرومی سے
دوچار ہوئے۔ اس کے بعد ان کے پروردگار نے انہیں
چن لیا۔ اور توبہ قبول فرمائی اور ان کی ہدایت کی فرمایا
کہ تم دونوں بہشت سے نیچے اتر جاؤ۔

اس آیت میں ہبوط کا تذکرہ توبہ کے بعد ہے۔ اور اسے سزا و عقوبت کے نتیجہ کے طور پر بیان نہیں کیا۔ بلکہ صاف ظاہر ہے کہ ان کے مقصدِ تعلیق کے پیش نظر انہیں زمین پر اتارا۔ اور اس قول کی تائید امیر المؤمنین علیہ السلام کے اس ارشاد سے بھی ہوتی ہے:-

ثم لبس الله سبحانه في توبته و
لقاه كلمة رحمة ووعده المرد
الى الجنة واهبطه الى دار البلية
وتناسل الذرية۔

پھر اللہ تعالیٰ نے آدمؑ کے لئے توبہ کا دامن پھیلایا، انہیں
رحمت کے کلمے سکھائے، جنت میں دوبارہ پہنچانے کا ان
سے وعدہ کیا اور انہیں دارِ ابتلا و عمل افزائشِ نسل قرار
دیا۔

کرب و مصیبت سے تحفظ اور لغزش و
خطا سے معافی کے لئے حضرت کی دعا

اے میرے معبود! میرے دشمنوں کو میری حالت پر
دل میں خوش ہونے کا موقع نہ دے اور میری وجہ
سے میرے کسی مخلص و دوست کو رنجیدہ خاطر نہ کر۔
بارِ الہا! اپنی نظر عنایات میں سے ایسی نظر توبہ میرے

وَمِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ
فِي الْكَرْبِ وَالْإِقَالَةِ؛

إِلٰهِي لَا تُشْهِتْ بِي عَدُوِّي وَلَا
تُفْجِعْ بِي حَبِيْبِي وَصَدِيْقِي اِلٰهِي
هَبْ بِي لِحَظَةً مِنْ لِحَظَاتِكَ
تَكْشِفُ بِهَا عَنِّي مَا اَبْتَلَيْتَنِي بِهِ

وَتُعِيدُنِي إِلَى أَحْسَنِ عَادَاتِكَ
عِنْدِي فَاسْتَجِبْ دُعَائِي وَدُعَاءَ
مَنْ أَخْلَصَ لَكَ دُعَاءَهُ فَقَدْ
ضَعُفَتْ قُوَّتِي وَقَلَّتْ حِيلَتِي
وَاسْتَدْرَكَ حَالِي وَآيِسْتُ مِمَّا عِنْدَكَ
خَلَقَكَ فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا رَجَاؤُكَ
إِلَهِي إِنَّ قُدْرَتَكَ عَلَى كَشْفِ مَا
أَنَا فِيهِ كَقُدْرَتِكَ عَلَى مَا أَبْتَلَيْتَنِي
بِهِ وَإِنَّ ذِكْرَ عَوَائِدِكَ يُؤْنِسُنِي
وَالرَّجَاءُ فِي إِنْعَامِكَ وَقَضَايِكَ
يُقْوِينِي لِذَلِكَ لَمْ أَخْلُ مِنْ نِعْمَتِكَ
مُنْذُ خَلَقْتَنِي وَأَنْتَ إِلَهِي
مَفْدِيٌّ وَمَلْجَأِي وَالْحَافِظُ
لِي وَالذَّابُّ عَنِّي الْمُتَحَلِّلُ عَنِّي
الرَّحِيمُ بِي الْمُتَكَفِّلُ بِرُزْقِي فِي
قَضَائِكَ كَانَ مَا حَلَّ بِي وَ
بِعَلْمِكَ مَا حُوتَ إِلَيْهِ فَاَجْعَلْ
يَا وَلِيَّيَّ وَسَيِّدِي مِمَّا قَدَّمْتُ
وَقَضَيْتَ عَلَيَّ وَحَتَمْتَ غَافِيَتِي
وَمَا بَيْنِي وَبَيْنَكَ وَخَلَّصْنِي
مِمَّا أَنَا فِيهِ فَإِنِّي لَأَرْجُو
لِدَفْعِ ذَلِكَ عَنِّي وَ لَأَرْجُو
اِعْتِمَادُ فِيهِ إِلَّا عَلَىكَ فَكُنْ
يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ عِنْدَكَ
أَحْسَنَ ظَنِّي بِكَ وَأَهْوَ
ضَعْفِي وَقِلَّةَ حِيلَتِي وَ
الْثِفْتَ كُزْبَتِي فَاسْتَجِبْ

شامل مال فرما جس سے تو ان مصیبتوں کو مجھ سے ٹال
دے جن میں مجھے مبتلا کیا ہے اور ان احسانات کی طرف
مجھے پلٹا دے جن کا مجھے غمگن بنایا ہے اور میری دعا اور
ہر اس شخص کی دعا کو جو صدق نیت سے مجھے پکارے
قبول فرما۔ کیونکہ میری قوت کمزور، چارہ جونی کی صورت
ناپید، اور حالت سخت سے سخت تر ہو گئی ہے اور جو کچھ
تیرے مخلوقات کے پاس ہے اس سے میں بالکل ناامید
ہوں۔ اب تو تیری پہلی نعمتوں کے دوبارہ حاصل ہونے
میں تیری امید کے علاوہ کوئی صورت باقی نہیں رہی۔
اے میرے معبود! جن رنج و آلام میں گرفتار ہوں۔
ان سے چھٹکارا دلانے پر تو ایسا ہی قادر ہے۔ جیسا
ان چیزوں پر قدرت رکھتا ہے جن میں مجھے مبتلا کیا
ہے۔ بے شک تیرے احسانات کی یاد میرا دل بہلاتی
اور تیرے انعام و تفضل کی امید میری ہمت بندھاتی
ہے۔ اس لئے کہ جب سے تو نے مجھے پیدا کیا ہے۔
میں تیری نعمتوں سے محروم نہیں رہا۔ اور تو ہی اے
میرے معبود! میری پناہ گاہ، میرا ملجا، میرا حافظ
و پشت پناہ، میرے حال پر شفیق و مہربان اور میرے
رزق کا ذمہ دار ہے، جو مصیبت مجھ پر وارد ہوئی
ہے وہ تیرے فیصلہ قضا و قدر میں اور جو میری موجودہ
حالت ہے وہ تیرے علم میں گزر چکی تھی۔ تو اے میرے
مالک و سردار! جن چیزوں کو تیرے فیصلہ قضا و قدر
نے میرے حق میں طے کیا اور لازم و ضروری قرار دیا
ہے ان چیزوں میں سے میری اطاعت اور وہ چیز
جس سے میری بہبودی اور جس حالت میں ہوں اس
سے رہائی وابستہ ہے قرار دے۔ کیونکہ میں اس مصیبت
کے ٹالنے میں کسی سے امید نہیں رکھتا اور نہ اس

دَعَوَتِي وَأَقْلَبِي عَثْرَتِي وَامْنُ
عَلَيَّ بِذِيكَ وَ عَلَى كُلِّ دَاعٍ
لَكَ أَمْرَتِي يَا سَيِّدِي
بِالدُّعَاءِ وَ تَكَلَّمْتُ بِالْإِجَابَةِ
وَوَعْدُكَ الْحَقُّ الَّذِي لَا
خُلْفَ فِيهِ وَلَا تَبْدِيلَ
فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ نَبِيِّكَ
وَعَبِيدِكَ وَ عَلَى الطَّاهِرِينَ
مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ وَ أَغْثِنِي
فِيكَ غِيَاثٌ مِّنْ لَا غِيَاثَ
لَهُ وَ جُرَّةٌ مِّنْ لَا حِرَّةَ لَهُ وَ
أَنَا الْمُضْطَرُّ الَّذِي أُوجِبْتُ
لِإِجَابَتِهِ وَ كُشِفَ مَا بِي
مِنَ الشَّوْبِ فَأَجِبْنِي وَ
اكَثِفْ عَنِّي وَ قَرِّبْ عَنِّي وَ
أَعِدْ حَالِي إِلَى أَحْسَنِ مَا
كَانَتْ عَلَيْهِ وَلَا تَجْعَلْنِي
بِالْإِسْتِحْقَاقِ وَالْكَفْرِ بِرَحْمَتِكَ
الَّتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ يَا ذَا
الْجَلَالِ فَإِنَّكَ أَمْرٌ صَلِّ عَلَى
مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَ اسْمَعْ
وَ أَجِبْ يَا عَزِيزُ

سلسلہ میں تیرے علاوہ کسی پر بھروسہ کرتا ہوں تو اے
جلالت و بزرگی کے مالک میرے اس حسین ظن کے
مطابق ثابت ہو جو مجھے تیرے بارے میں ہے اور میری
کمزوری و بے چارگی پر رحم فرما۔ میری بے چینی کو
دور کر۔ میری دُعا کو قبول فرما۔ میری خطا و لغزش کو معاف
کر دے اور مجھ پر اور جو بھی تجھ سے دُعا مانگے عفو و
درگزر کر کے احسان فرما۔ اے میرے مالک! تو نے
مجھے دُعا کا حکم دیا اور قبولیت دُعا کا ذمہ لیا۔ اور تیرا
وعدہ ایسا سچا ہے۔ جس میں خلاف ورزی و تبدیلی
کی گنجائش نہیں ہے۔ تو اپنے نبیؐ اور عیدِ خاص محمدؐ
اور اُن کے اہل بیت اطہارؑ پر رحمت نازل فرما۔ اور
میری فریاد کو پہنچ۔ کیونکہ تو اُن کا فریاد رس ہے جن
کا کوئی فریاد رس نہ ہو۔ اور اُن کے لئے پناہ ہے جن
کے لئے کوئی پناہ نہ ہو۔ میں ہی وہ مضطرب و لاچار ہوں جس
کی دُعا قبول کرنے اور اس کے دکھ درد کے دور کرنے
کا تو نے التزام کیا ہے۔ لہذا میری دُعا کو قبول فرما۔ میرے
غم کو دور اور میرے رنج و اندوہ کو برطرف فرما اور میری
حالت کو پہلی حالت سے بھی بہتر حالت کی طرف پلٹا دے
اور مجھے استحقاق کے بقدر اجر نہ دے بلکہ اپنی اس رحمت
کے لحاظ سے جزا دے جو تمام چیزوں پر چھائی ہوئی ہے
اے جلالت و بزرگی کے مالک تو رحمت نازل فرما محمدؐ اور
آلِ محمدؐ پر اور میری دُعا کو کُسن اور اُسے قبول فرما۔ اے
غالب! اے صاحبِ اقتدار!

حضرتؑ نے اس دعا کے شروع میں اُن مصائبِ اکام سے بچاؤ کی التجا کی ہے جو دشمنوں کی شہادت اور دوستوں کے
لئے اذیت کا باعث ہوتے ہیں۔ شہادت کا مطلب ہے کہ دشمن اپنے کسی جریف کو رنج و مصیبت اور کرب و اندوہ میں دیکھ
کر بظاہر ہمدردی کا اظہار کرے اور باطن خوش ہو۔ اور یہ شہادت اور ہمدردانہ لہجہ میں طنز کی آمیزش انتہائی روحانی اذیت کا

بانت ہوتی ہے۔ اور انبیاء و خاصانِ خدا کھڑے سے کھڑے گھونٹ پینے کے باوجود اس کی تلخی سے پناہ مانگتے تھے۔ چنانچہ حضرت ایوبؑ کے متعلق وارد ہوا ہے کہ جب اُن کی تمام اولاد مر گئی، مالِ خوشی تلف ہو گئے اور خود مختلف بیماریوں کا برف بن گئے تو خداوندِ عالم نے ان کے صبر و شکر کے نتیجہ میں انہیں پہلے سے بڑھ کر نعمتیں دیں۔ اس موقع پر ان سے پوچھا گیا کہ زمانہ ابتلا و آزمائش میں کون سی مصیبت آپ پر سب سے زیادہ گراں گزری؟ آپ نے فرمایا کہ دشمنوں کی شہادت اور ان کا اظہارِ رنج و افسوس کے ساتھ خندہِ زیر لب۔ اسی شہادت کی تلخی کی بنا پر عباس ابن مرداس سلمی کے یہ دو شعر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالبؑ کی زبان سے نکل جایا کرتے تھے:

فان تسلييني كيف انت فاني صبور على ريب الزمان صليب
 "اگر تم مجھ سے پوچھتی ہو کہ کیسے ہو؟ تو سنو کہ میں زمانہ کی سختیاں جھیل لے جانے میں بڑا مضبوط اور کوہِ صبر و تحمل ہوں۔"
 يحز علي ان تزي بي كالبه فيشمت عادا ويساء حبيب

"مجھے یہ گوارا نہیں کہ مجھ میں حزن و غم کے آثار دکھائی پڑیں کہ دشمن خوش ہونے لگیں اور دوستوں کو رنج پہنچے۔"
 حضرت شہادتِ اعداد سے دعائے تحفظ کے بعد اللہ تعالیٰ کی نگاہِ کرم و نگاہِ رحمت کی التجا کرتے ہیں کیونکہ موت و حیات، عزت و ذلت، صحت و بیماری اور فقر و غنا سب اسی نظرِ الہی کا کرشمہ و نتیجہ ہیں۔ چنانچہ حضرتؑ ہی کا ارشاد ہے:-

ان الله لو حافظا لخصه في كل يوم ثلاث مائة لحظة ليس فيها لحظة الا يحیی منها ويمیت وبعزو ینزل ویفعل ما یشاء۔
 اللہ تعالیٰ کے لئے ایک لوحِ محفوظ ہے جس پر وہ ہر روز تین سو مرتبہ نظر ڈالتا ہے اور ہر نظر کے نتیجہ میں وہ کسی کو زندگی دیتا ہے کسی کو موت، کسی کو عزت دیتا ہے کسی کو ذلت اور جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔

اس نگاہِ لطف و رحمت کے بعد انسان صرف اُسی سے اپنی امیدیں وابستہ رکھتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہر فرد سے مالوس و ناامید ہو جاتا ہے۔ کیونکہ رجا و صادق وہی ہے جس کے بعد دنیا کی ہر مخلوق سے استغنا دے بے نیازی ہو جائے۔ اور یہ بے نیازی امید و رجا کا لازمی نتیجہ ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے بجائے دوسروں سے امید رکھتا ہے۔ وہ سراپا فقر و احتیاج نظر آتا ہے۔ اگرچہ مال و دولت رکھتا ہو۔ اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھنے والا فقر و تنگ دستی میں بھی غنی دے بے نیاز رہتا ہے۔ اس لئے کہ اُسے یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود رزق کا ضامن و کفیل ہے اور وہ زندگی کے کسی دور میں اس کا سلسلہ بند نہیں کرے گا۔ چنانچہ ارشادِ الہی ہے:-

وما من دآبۃ فی الارض الا علی الله رزقها۔
 اس نے زمین پر پلنے پھرنے والی ہر مخلوق کی روزی کا ذمہ لیا ہے۔

اس کے بعد اپنے مصائب و محن کے سلسلہ میں قصاصِ قدرِ الہی کا ذکر کیا ہے۔ اس طرح کہ جو مصائب و آلام مجھ پر وارد ہوئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے علم اور فیصلہ قضا و قدر کے مطابق ہیں۔ مسئلہ قضا و قدر ان دقیق مسائل میں سے ہے۔

جس میں سطحی ذہنیت کے لوگ غور و فکر سے اطمینان و یقین کی روشنی حاصل نہیں کر سکتے بلکہ باریکیاں اور کادشیں اُسے اور پیچیدہ بنا دیتی ہیں۔ اسی لئے عوام کو اس میں غور و خوض اور رد و کد سے منع کیا گیا ہے۔ چنانچہ امیر المؤمنین علیہ السلام ایک شخص نے قضا و قدر کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے اس سے فرمایا: ”بحر عمیق لا قلیجہ۔“ یہ ایک گہرا سمندر ہے اس میں نہ اُترو! اس نے پھر پوچھا تو فرمایا: ”طریق مظلّم لا تسلكہ۔“ یہ ایک تاریک راستہ ہے اس میں قدم نہ اٹھاؤ! پھر پوچھا تو فرمایا: ”سواللہ لا تسکلفہ۔“ یہ اللہ تم کا ایک راز ہے اسے جاننے کی زحمت نہ اٹھاؤ! یہ عقل کی درمندی اور فہم و ادراک کی نارسائی ہی ہے، جو انسان کو کبھی جبر کی طرف لے جاتی ہے اور کبھی تفویض تک پہنچا دیتی ہے۔ چنانچہ اس قضا و قدر میں فکر و تعمق کے نتیجہ میں ایک گروہ جبر کا قائل ہو گیا اس طرح کہ انسان ہے جو اچھے بُرے افعال صادر ہوتے ہیں وہ اُن کے بحالانے پر مجبور ہے اور اپنی اچھائی، برائی، نفع و نقصان کے سلسلہ میں اسے ذرا اختیار نہیں ہے۔ اور ایک گروہ تفویض کا قائل ہو گیا۔ اس طرح کہ انسان ہے جو افعال بھی صادر ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے علم و ارادہ سے باہر اور اس کی قضا و قدر سے بے نیاز ہوتے ہیں۔ مگر فرقہ امامیہ نے جو راہ اختیار کی ہے وہ ان دونوں راہوں کے درمیان جاتی ہے اور دونوں سے بچ کر نکلتی ہے۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے:-

لا جبر ولا تفویض ولكن امر
 نہ جبر ہے، نہ تفویض! بلکہ حقیقت ان دونوں کے

بین میں ہے۔

بین امین۔

مطلب یہ ہے کہ نہ تو خدا کی طرف سے بندوں پر جبر ہے اور نہ ان کے افعال و اعمال کو اپنے قضا و قدر کے مدور سے باہر رکھا ہے۔ بلکہ انسان نیک اعمال بحالاتا ہے تو اس لئے کہ اس کے ارادہ و اختیار کے ساتھ لطف و توفیق الہی شریک حال ہوتی ہے۔ اور بُرے اعمال کا مرتکب ہوتا ہے تو اس کے لئے کہ اس نے با اختیار خود ایسی صورت پیدا کر لی ہے کہ اس سے توفیق سلب ہو جاتی ہے اور اللہ اس کے خود اختیاری افعال کے نتیجہ میں اسے گمراہیوں میں بھٹکنے کے لئے کھلا چھوڑ دیتا ہے۔ اس ”امر بین امین“ کو اس طرح سمجھنا چاہیے کہ کسی کے گھر میں بجلی نصب ہو تو وہ جب چاہے روشنی کر سکتا ہے اور جب چاہے اندھیرا۔ مگر اس اختیار کے باوجود ایک لحاظ سے مجبور بھی ہے، وہ اس طرح کہ جو بجلی کے مرکز پر مسلط و کارفرما ہے وہ اسے بند کر دے تو یہ لاکھ بٹن دبائے تاروں میں برقی رو نہیں دوڑا سکتا۔ کیونکہ بجلی کا مرکز اس کے مدور و اختیار سے باہر ہے۔

خوف و خطر کے موقع پر حضرت کی

دعا:-

اے میرے معبود! تیرے غضب کو کوئی چیز روک
 نہیں سکتی سوا تیرے علم کے، اور تیرے عذاب سے

دُعَائِي عَلَيْهِ السَّلَامُ مِمَّا

يَخَافُهُ وَيَحْذَرُهُ

إِلٰهِي إِنَّكَ لَكِنَّ يَرُدُّ غَضَبَكَ
 إِلَّا حِلْمَكَ وَلَا يَنْجِي مِنْ عِقَابِكَ

إِلَّا عَفْوُكَ وَلَا يَخْلُصُ مِنْكَ
إِلَّا رَحْمَتُكَ وَالْتَصِرْ إِلَىٰ
قَهْلَبِ يَٰ إِلَٰهِي قَرِّجًا بِالْقُدْرَةِ
الَّتِي بِهَا تُخَيِّئُ مَوْتَ الْبِلَادِ وَ
بِهَا تُنْشِرُ أَهْوَاةَ الْعِبَادِ وَلَا
تُهْلِكُنِي وَعِزِّي الْإِجَابَةَ يَٰ
رَبِّ وَارْقِنِي وَلَا تَصْغِفْنِي وَ
ابْصُرْنِي وَارْزُقْنِي وَ عَافِنِي
مِنَ الْآفَاتِ يَٰ رَبِّ إِنْ سُرَّعْتَنِي
فَمَنْ يَصْغِفُنِي وَإِنْ تَصْغِفْنِي فَمَنْ
يَرْفَعُنِي وَقَدْ عَلِمْتُ يَٰ إِلَٰهِي أَنَّ
لَيْسَ فِي حُكْمِكَ ظُلْمٌ وَلَا فِي
نِقْمَتِكَ عَجَلَةٌ إِنَّمَا يَجْعَلُ
مَنْ يَخَافُ الْفَوْتَ وَيَخْتَابُ
إِلَى الظُّلُمِ الضَّعِيفُ وَقَدْ تَعَالَيْتَ
عَنْ ذَلِكَ يَٰ سَيِّدِي عَلُوًّا كَبِيرًا
رَبِّ لَا تَجْعَلْنِي لِلْبَلَاءِ مَقْرَضًا
وَلَا لِنِقْمَتِكَ نَصَبًا وَمَهْلِكُنِي
وَكُفِّسْنِي وَأَقْلِبْنِي عَنِّي وَ
لَا تُكَلِّبْنِي بِالْبَلَاءِ فَقَدْ
كَدَى ضَعْفِي وَقِلَّةَ حِيلَتِي
فَصَبِّرْنِي فَإِنِّي يَا رَبِّ
ضَعِيفٌ مُتَضَرِّعٌ
يَٰ رَبِّ وَاعْوِذُ بِكَ مِنْكَ
فَاعِدْنِي وَاسْتَجِيبْ بِلَى
مِنْ كُلِّ بَلَاءٍ فَأَجِزْنِي
وَاسْتَلْزِمْكَ فَاسْتَرْزُقْنِي

کوئی چیز چھڑا نہیں سکتی۔ سوائے عفو و کرم کے۔ اور
تجھ سے کوئی چیز بچا نہیں سکتی سوائے تیری رحمت اور
تیری بارگاہ میں تضرع و زاری کے۔ اے میرے
معبود! تو اس قدرت کے ذریعہ جس سے مردہ زمینوں
کو زندہ کرے گا اور بندوں کی (مردہ) رگوں کو زندگی
دے گا، مجھے کشائش و نارغ البالی عطا کر اور تباہ و برباد
نہ ہونے دے۔ اور (موت سے پہلے) قبولیت دعا سے
آگاہ کر دے۔ اے میرے پروردگار اور تجھے رفعت و
سر بلندی دے اور پست و نگو نسا نہ کر۔ اور میری انداد
فرما اور تجھے روزی دے۔ اور آفتوں سے حفظ و امان
میں رکھ۔ پروردگار! اگر تو مجھے بلند کرے تو پھر کون
مجھے پست کر سکتا ہے، اور اگر تو پست کرے
تو کون بلند کر سکتا ہے۔ اور اے میرے معبود!
مجھے بخوبی علم ہے کہ تیرے حکم میں ظلم کا شائبہ نہیں
ہے اور نہ تیرے انتقام میں جلدی۔ جلدی تو وہ کرتا
ہے جسے موقع کے ہاتھ سے نکل جانے کا اندیشہ
ہوتا ہے۔ اور ظلم کرنے کی ضرورت اُسے پڑتی ہے
جو کمزور و ناتواں ہوتا ہے۔ اور تو اے میرے مالک!
اس سے کہیں زیادہ بلند و برتر ہے۔ اے میرے
پروردگار! مجھے بلا و مصیبت کا ہدف اور اپنے
عذاب کا نشانہ نہ بنا۔ اور تجھے مہلت دے اور میرے
علم و اندوہ کو دور کر۔ میری لغزش سے درگزر فرما اور
مصیبت میرے پیچھے نہ لگا۔ کیونکہ میری کمزوری و بیجاگی
تیرے سامنے ہے۔ تو مجھے صبر و ثبات کی ہمت دے۔
کیونکہ اے میرے پروردگار! میں کمزور اور تیرے
آگے گڑا گڑا آنے والا ہوں۔ اے میرے پروردگار!
میں تجھ سے تیرے ہی دامن رحمت میں پناہ مانگتا

يَا سَيِّدِي مِمَّا آخَافُ وَ
أَخْذَرُ وَأَنْتَ الْعَظِيمُ
أَعْظَمُ مِنْ كُلِّ عَظِيمٍ
بِكَ بِكَ اسْتَرْثُ
يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ
يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ
يَا اللَّهُ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ
آلِ مُحَمَّدٍ الطَّيِّبِينَ وَسَلِّمْ
كَثِيرًا۔

ہوں۔ لہذا مجھے پناہ دے اور ہر مصیبت و ابتلا سے
تیرے ہی دامن میں امان کا طلب گار ہوں۔ لہذا مجھے
امان دے۔ اور تجھ سے پردہ پوشی چاہتا ہوں۔ لہذا
جن چیزوں سے میں خوف و ہراس محسوس کرتا ہوں
اُن سے اے میرے مالک اپنے دامن حفظ و حمایت
میں چھپالے اور تو عظیم اور ہر عظیم سے عظیم تر ہے
میں تیرے اور سرف تیرے اور محض تیرے ذریعہ پردہ
حفظ و امان میں چھپا ہوا ہوں۔ اے اللہ! اے
اللہ! اے اللہ! اے اللہ! اے اللہ! اے اللہ!
اے اللہ! اے اللہ! تو محمد اور اُن کی پاک و پاکیزہ
آل پر رحمت اور کثیر سلامتی نازل فرما۔

یہ دعا دنیا کے آلام و مصائب اور سوز و انجام سے بچاؤ کے لئے پڑھی جاتی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے علم کو اس
کے غضب و انتقام سے مانع، اس کے عفو و درگزر کو سزا و عقوبت سے سپر اور اس کی رحمت اور اس کی بارگاہ میں تضرع و عاجزی
کو نجات اخروی کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ چنانچہ اس کا علم اُسے نہ آتا تو اس کا سبیل غضب و کاذب جاسکتا۔ اور عفو و رحمت کی کار
فرمانی نہ ہوتی تو بخشش و نجات کی کوئی صورت پیدا نہ ہوتی۔ کیونکہ تقاضائے عدل تعزیر و عقوبت ہے اور اس تقاضے کو صرف
رحمت ہی دیا جاسکتا ہے جو اُس کے غضب سے سابق ہے۔ عفو و رحمت کے ذکر کے بعد اس کے اقتدار کی طرف اشارہ
کیا ہے کہ وہ خشک زمینوں میں شادابی اور مردوں میں حیات پیدا کر دے سکتا ہے۔ تو پھر کیا بعید ہے کہ وہ تنگی و سختی
کو وسعت و کشائش سے، اور فقر و احتیاج کو غنا و بے نیازی سے بدل دے۔ جبکہ وہی رزق و عافیت کا بخشنے والا
اور رفعت و بلندی دینے والا ہے۔ اور اس کے علاوہ کوئی اختیار و اقتدار نہیں رکھتا۔ وہ جسے پست کرنا چاہے۔
اُسے کوئی اوج و عروج پر نہیں پہنچا سکتا، اور جسے ذلیل کرنا چاہے اُسے کوئی عزت و رفعت نہیں دے سکتا اور جسے
اپنی نصرت سے محروم کرنا چاہے اُسے کوئی مدد نہیں دے سکتا۔ اور ان تمام صورتوں میں اُس کا عدل ہی کار فرما ہوتا ہے
اور کسی مرحلہ پر ظلم نہیں کرتا۔ اُس لئے کہ ظلم کی ضرورت اُسے ہوتی ہے جو کمزور و ناتوان ہو۔ اس بنا پر کہ اُسے یہ اندیشہ
ہوتا ہے کہ عدم تشدد کی صورت میں اقتدار و تسلط میں کمی رونما ہو جائے گی، اور جو ہر لحاظ سے توانا و غالب ہے اُسے
اپنے اقتدار کے تحفظ کے لئے ظلم کی احتیاج ہی کیا ہے۔ اسی طرح وہ گنہگاروں کو سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا۔ اس لئے
کہ جلدی وہ کرتا ہے جسے یہ خطرہ ہو کہ مجرم و گنہگار اُس کے پیچھے سے نکل بھاگے گا۔ اور جس کا محیط اقتدار ہمہ گیر ہو اُسے
یہ اندیشہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی اس کی گرفت سے آزاد اور اُس کے حدود مملکت سے باہر نکل جائے گا۔ اور پھر وہ ہر عظیم

عظیم تر ہے اور اس کے علاوہ ہر چیز اس کی مخلوق اور ہر شخص اس کا پروردہ ہے۔ اور اپنی زندگی و بقا میں اس کا دست نگر ہے۔ اور جو محتاج و دوست نگر ہو وہ آزاد کیسے رہ سکتا ہے۔

حضرت نے دعا کے آخر میں اللہ کا نام بار بار لیا ہے۔ یہ تکرار حفظ و التذاد اور طلب و الحاج کے لئے ہے۔ اور اذکار و اوراد اور دُعا و مناجات میں خاصانِ خدا کی زبان پر اللہ کا نام ہی زیادہ آتا ہے اور یہ نام اس کے ناموں میں سب سے بلند تر، مشہور اور نمایاں ہے اور قبنِ اسلام جہاں اور معبودوں کے نام تجویز کر لئے گئے تھے وہاں ایک اُن دیکھی ہستی کا تصور بھی تھا۔ جو اللہ کے نام سے موسوم کی جاتی تھی۔ چنانچہ جاہلیت کے دور میں لبید کی زبان سے نکلا ہوا یہ شعر اس کا شاہد ہے۔

الا کل شیء ما خلا اللہ باطل
وکل نعیم لا محالة من ائیل؛

”دیکھو! اللہ کے علاوہ ہر چیز بے حقیقت اور ناپائیدار ہے اور ہر نعمت کے لئے بہر حال فنا و زوال ہے۔“

اس نام میں اور اللہ تم کے دوسرے ناموں میں یہ فرق ہے کہ اس کے تمام ناموں کو اس نام کی طرف منسوب کیا جاسکتا ہے جیسے یہ کہ اللہ رحیم ہے، رحمن ہے، قادر ہے، مگر اُسے دوسرے ناموں کی طرف منسوب نہیں کیا جاسکتا کہ یہ کہا جائے کہ رحیم اللہ ہے، رحمن اللہ ہے، قادر اللہ ہے۔ کیونکہ اللہ اکبر ذات ہے اور دوسرے اسماء صفاتی ہیں۔ لہذا جس طرح اوصاف کا انتساب ذات کی طرف ہوتا ہے اسی طرح اس کے صفاتی نام اکبر ذات کی طرف منسوب ہوں گے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے:-

وَاللّٰهُ اَسْمَاءُ الْحُسْنٰی فَادْعُوْهُ
بِهَا۔
یعنی مفتوں والے نام اللہ ہی کے لئے ہیں لہذا اُسے
انہی ناموں سے پکارا کرو۔

دوسرے یہ کہ یہ نام صرف خالقِ عالم کے لئے مخصوص ہے اور کسی اور پر اس کا اطلاق نہ حقیقتاً ہوتا ہے نہ مجازاً۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے:-

هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا۔
کیا تمہارے علم میں اس کا ہمنام کوئی اور بھی ہے؟

تیسرے یہ کہ یہ اس ذات پر دلالت کرتا ہے جو جامعِ جمیع صفات ہے۔ اور چونکہ اکبر ذات ہے لہذا ہر اس صفت پر علوی ہو گا جو اللہ تعالیٰ کے لئے تجویز ہو سکتی ہے بخلاف دوسرے ناموں کے کہ وہ صرف ایک ایک صفت پر دلالت کرتے ہیں جیسے قادر صفت قدرت پر ہے، عالم صفت علم پر، رحیم صفت رحمت پر۔

چوتھے یہ کہ یہ نام معنوی اعتبار سے اس ہستی کی نشان دہی کرتا ہے جو معبودیت و اُلُوہیت کی حامل ہو۔ چنانچہ یہ نام اگر تالہ سے مشتق ہے تو اس کے معنی ہوں گے وہ ذات جو عبادت و پرستش کی سزاوار ہے اور تالہ کے معنی تعبد کے ہیں اور الہ سے مشتق ہے تو اس کے معنی ہوں گے وہ ذات جس کی طرف مخلوقات اپنے مقاصد و حوائج کے لئے رجوع کرتی ہے۔ اور الہ کے معنی رجوع کرنے اور سہارا ڈھونڈنے کے ہیں۔ اور ولہ سے مشتق ہے تو اس کے معنی ہوں گے وہ ذات جس کے سمجھنے میں عقل و دانش بحرِ گرداں اور فہم و ادراک متغیر و در ماندہ ہیں اور ولہ کے معنی تیز کے ہیں۔ اور لاہ

سے مشتق ہے تو اس کے معنی ہوں گے وہ ذات جو عقول و انہام سے بالاتر اور آنکھوں سے مخفی ہے اور لاہ کے معنی بلند و برتر اور پوشیدہ ہونے کے ہیں۔ اور یہ تمام معانی اسی ذات کے لئے ہو سکتے ہیں جو خالق کائنات مبداء اول اور معبود حقیقی ہو۔

پانچویں یہ کہ اس نام کے حروف میں سے جتنے حروف چاہے کم کر دیجئے پھر بھی اس کی دلالت اسی ذات واحد و یکتا پر ہوتی ہے۔ چنانچہ سید نعمت اللہ جزائری نے کتاب مشارق الانوار سے نقل کیا ہے کہ اللہ میں سے الف نکال دیا جائے تو اللہ رہ جائے گا۔ اور لام نکال دیا جائے تو الہ رہ جائے گا۔ اگر الف اور لام نکال دیا جائے تو لہ رہ جائے گا۔ اور اگر الف کے ساتھ دونوں لام نکال دیئے جائیں تو ہا رہ جائے گا۔ جو واؤ کے ساتھ مل کر ہُو کی صورت میں مستعمل ہوتا ہے۔ اور یہ تمام الفاظ اسی ذات پر دلالت کرتے ہیں۔

ہلاکت کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے اور اسی ایک دن سے زندگی کے لئے مفید نتائج حاصل کئے جاسکتے ہیں اور زندگی کی ناہمواریوں کو ہموار کیا جاسکتا ہے۔ وہ بھی دن ہے جو مضمران کو جنم دیتا، مہلک گناہوں میں گستا اور عمر گزشتہ کی نیکیوں پر پانی پھیر دیتا ہے۔ اور وہ بھی دن ہے جو اصلاح نفس، تہذیب کردار اور قرب و انابت میں گزرتا ہے اور پچھلے گناہوں کو خس و خاشاک کی طرح بہالے جاتا ہے۔ دن ہونے میں دونوں برابر ہیں مگر نتائج کے لحاظ سے ان میں اتنا ہی فرق ہے جتنا ذہر اور تریاق اور جہنم کے شعلوں اور فردوس کے لالہ نازوں میں۔ لہذا زندگی اور اس کے ثواب کو کامیاب بنانے کے لئے دن کے لمحات کو کامیاب بنانے کی ضرورت ہے۔ اور دن کو کامیاب بنانے کے لئے ہمارے سامنے وہ عملی مثالیں موجود ہیں جو آل محمد کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اور ان کچھ ایسی تعلیمات بھی ہیں جن کی پیروی ہماری زندگی کی کامیابی کی ضامن ہے۔ جب انسان ان کی قائم کردہ بنیادوں پر اپنی زندگی کی تعمیر کرتا ہے تو وہ صرف اپنی ہی زندگی کو کامیاب نہیں بناتا۔ بلکہ دنیا سے انسانیت کے لئے ایک مثالی کردار کا نمونہ بن کر دوسروں کو کامیابی کی راہیں دکھاتا ہے۔ چنانچہ یہ ”ہفت ہیکل“ یعنی ہفتہ کے سات دفن کی سات دعائیں ان تعلیمات پر مشتمل ہیں جو بڑا دوسرے وابستگی پیدا کر کے زندگی کو کامیابی کی شاہراہ پر گامزن کرتے ہیں اور ایک ایک دن کی اہمیت کی طرف متوجہ کر کے اللہ تعالیٰ سے ٹو لگانے، اس کے عدل کے تقاضوں سے ڈرنے، شرک و الحاد سے بچنے، حقوق اللہ و حقوق العباد سے عہدہ برآ ہونے، زاو آخرت کے مہیا کرنے اور صرف اُسی سے اُمیدیں وابستہ کرنے کی اہمیت واضح کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہر شخص ذہنی لحاظ سے کسی الجھن میں یا جسمانی اعتبار سے کسی تکلیف میں مبتلا یا کسی پیش آئندہ خطرہ سے ہراساں ہوتا ہے۔ اُسے اپنے دن کی ابتداء اس دعا سے کرنا چاہیئے جو اس دن سے مخصوص ہے تاکہ اللہ تعالیٰ سے رجوع و وابستگی، معائب و آلاء، حوادث و فتن اور بلیات و آفات سے مامون و محفوظ رہ سکے۔

زیر نظر دعا روز یک شنبہ کی دعا ہے جس میں زمانے کے حوالہ، دنیا کے رنج و اندوہ، شیطان کے دساؤں اور سلاطین جور کے ظلم و ستم سے پناہ مانگی ہے اور اس کے ساتھ دنیا و آخرت کی کامیابی، عزت و توقیر، صحت و سلامتی، فلاح و بہبودی، اعمال صالحہ کی توفیق، روزہ و نماز کی پذیرائی، دعا کی قبولیت اور حسن انجام اور غایتہ بالخیر کی التجا کی ہے اور انہی چیزوں میں زندگی کی کامیابی کا راز منفر ہے۔

دُعائے روزِ دو شنبہ

تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں کہ جب اس نے زمین و آسمان کو خلق فرمایا تو کسی کو گواہ نہیں بنایا۔ اور جب جانداروں کو پیدا کیا تو اپنا کوئی مددگار نہیں ٹھہرایا۔ الوہیت میں کوئی اس کا شریک، اور

دُعَا یَوْمِ الْاِثْنَيْنِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي كَرَّمَ يَشْهَدُ
اَحَدًا حِينَ قَطَرَ السَّمُوتِ
وَالْاَرْضِ وَلَا اتَّخَذَ مَعِيْنًا
حِينَ بَرَأَ النَّسَمَاتِ كَلَّ شَارِكًا

فِي الْإِلَهِيَّةِ وَلَمْ يُظَاهَرْ فِي
الْوَحْدَانِيَّةِ كَلَّتِ الْأَلْسُنُ
عَنْ غَايَةِ صِفَتِهِ وَالْعُقُولُ
عَنْ كُنْهِ مَعْرِفَتِهِ وَكَلَّضَتِ
الْجَبَابِرَةُ لِهَيْبَتِهِ وَعَنَتِ الرُّجُوهُ
لِخَشْيَتِهِ وَانْقَادَ كُلُّ عَظِيمٍ
لِعَظَمَتِهِ فَذَلِكَ الْحَمْدُ مُتَوَاتِرًا
مُتَّسِقًا وَمُتَوَالِيًا مُسْتَوْثِقًا وَ
صَلَوَاتُهُ عَلَى رَسُولِهِ أَبَدًا وَ
سَلَامُهُ دَائِمًا سَرْمَدًا اللَّهُمَّ
اجْعَلْ أَوَّلَ يَوْمِي هَذَا صَلَاحًا
وَأَوْسَطَهُ قَلَاحًا وَآخِرَهُ نَجَاحًا
وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ يَوْمٍ أَوَّلُهُ
قَذَرٌ وَأَوْسَطُهُ جَزَعٌ وَآخِرُهُ
وَجَعٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ
لِكُلِّ نَذْرٍ نَذَرْتَهُ وَكُلِّ وَعْدٍ
وَعَدْتَهُ وَكُلِّ عَهْدٍ عَاهَدْتَهُ
ثُمَّ لَمْ أَفِ بِهِ وَاسْتَلْكَ
فِي مَظَالِمِ عِبَادِكَ عِنْدِي
فَأَيُّمَا عَبْدٍ مِنْ عِبِيدِكَ أَوْ
أَمَةٍ مِنْ إِمَائِكَ كَانَتْ لَكَ
بِعَنِّي مَظْلَمَةٌ ظَلَمْتُهَا إِيَّاهُ
فِي نَفْسِهِ أَوْ فِي عِرْضِهِ أَوْ فِي
مَالِهِ أَوْ فِي أَهْلِهِ وَوَلَدِهِ
أَوْ غَيْبَةٍ أَعْتَبْتَهُ بِهَا أَوْ
تَحَامُلٍ عَلَيْهِ يَسِيرٍ أَوْ
هُوًى أَوْ أَفْئَةٍ أَوْ حَبِيَّةٍ أَوْ رِيَاءٍ

وحدت (و انفرادیت سے مخصوص ہونے) میں کوئی اس
کا معاون نہیں ہے۔ زبانیں اس کی انتہائی صفات
کے بیان کرنے سے گنگ اور عقلیں اس کی معرفت کی
تہہ تک پہنچنے سے عاجز ہیں۔ جابر و سرکش اس کی
ہیبت کے سامنے جھکے ہوئے، چہرے نقاب
خشیت اڑھے ہوئے اور عظمت والے اس کی
عظمت کے آگے سرانگندہ ہیں۔ تو بس تیرے ہی لئے
حمد و ستائش ہے پے در پے۔ لگاتار مسلسل و
پیہم۔ اور اس کے رسول پر اللہ تعالیٰ کی ابدی رحمت
اور دائم و جاودانی سلام ہو۔ بار الہا! میرے اس دن
کے ابتدائی حصہ کو صلاح و درستی، درمیانی حصہ کو
فلاح و بہبودی اور آخری حصہ کو کامیابی و کامرانی سے
ہمکنار قرار دے۔ اور اس دن سے جس کا پہلا حصہ
خوف، درمیانی حصہ بے تابی اور آخری حصہ درد و الم
لئے ہو، تجھ سے پناہ مانگتا ہوں۔ بار الہا! میرا اس
نذر کے لئے جو میں نے مانی ہو، ہر اس وعدہ کی نسبت
جو میں نے کیا ہو اور ہر اس عہد و پیمان کی بابت جو
میں نے باندھا ہو پھر کسی ایک کو بھی تیرے لئے پورا نہ
کیا ہو تجھ سے عفو و بخشش کا خواستگار ہوں اور مجھے
بندوں کے ان حقوق و مظالم کی بابت جو مجھ پر عاید
ہوتے ہیں۔ تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تیرے بندوں میں
سے جس بندے کا اور تیری کینزوں میں جس کینز کا
کوئی حق مجھ پر ہو، اس طرح کہ خود اس کی ذات یا
اس کی عزت یا اس کے مال یا اس کے اہل و اولاد
کی نسبت میں مظلمہ کا مرتکب ہوا ہوں یا غیبت کے
ذریعہ اس کی بدگویی کی ہو یا (اپنے ذاتی) رجحان یا
کسی خواہش یا رعوت یا خود پسندی یا ریا، یا عصبیت

أَوْ عَصِيْبَةٍ غَائِبًا كَانَ أَوْ شَاهِدًا
 أَوْ حَيًّا كَانَ أَوْ مَيِّتًا فَكَقَصَرَتْ
 يَدِي وَضَاقَ وَسْعِي عَنْ مَرَدِّهَا
 إِلَيْهِ وَالتَّحَلُّلُ مِنْهُ فَاسْتَلْكَ
 يَا مَنْ يَمْلِكُ الْعَاجَاتِ وَهِيَ
 مُسْتَجِيبَةٌ لِشَيْئَتِهِ وَمُسْرِعَةٌ
 إِلَى إِرَادَتِهِ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ
 وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَأَنْ تُرَضِّيَهُ
 عَنِّي بِمَا شِئْتَ وَتَهْلِبَ لِي
 مِنْ عِنْدِكَ رَحْمَةً إِنَّكَ لَا
 تَنْقُصُكَ الْمَغْفِرَةُ وَلَا
 تَقْصُرُكَ الْمَوْهَبَةُ يَا أَرْحَمَ
 الرَّاحِمِينَ اللَّهُمَّ أَقْلِي
 فِي كُلِّ يَوْمٍ اثْنَيْنِ نِعْمَتَيْنِ
 مِنْكَ ثِنْتَيْنِ سَعَادَةً فِي
 أَقْلِهِ بِطَاعَتِكَ وَنِعْمَةً فِي
 آخِرِهِ بِمَغْفِرَتِكَ يَا مَنْ
 هُوَ الْإِلَهِ وَلَا يَغْفِرُ
 الذُّنُوبَ سِوَاةً -

سے اس پر ناجائز و باؤ ڈالا ہو چاہے وہ غائب ہو
 یا حاضر و زندہ ہو یا مر گیا ہو، اور اب اس کا حق ادا
 کرنا یا اس سے تحلل میرے دسترس سے باہر اور
 میری طاقت سے بالا ہو تو اسے وہ جو حاجتوں کے
 بر لانے پر قادر ہے اور وہ حاجتیں اس کی مشیت
 کے زیر فرمان اور اس کے ارادہ کی جانب تیزی سے
 بڑھتی ہیں میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو محمدؐ اور
 ان کی آلؑ پر رحمت نازل فرمائے اور ایسے شخص کو
 جس طرح تو چاہے مجھ سے راضی کر دے اور مجھے اپنے
 پاس سے رحمت عطا کر۔ بلاشبہ مغفرت و آمرزش
 سے تیرے ہاں کوئی کمی نہیں ہوتی اور نہ بخشش و عطا
 سے تجھے کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے اسے رحم کرنے
 والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ بار اہل! اے
 تو مجھے دو شنبہ کے دن اپنی جانب سے دو نعمتیں
 مرحمت فرما۔ ایک یہ کہ اس دن کے ابتدائی حصہ میں تیری
 اطاعت کے ذریعہ سعادت حاصل ہو اور دوسرے یہ کہ
 اس کے آخری حصہ میں تیری مغفرت کے باعث نعمت
 سے بہرہ مند ہوں۔ اے وہ کہ وہی معبود ہے اور اس
 کے علاوہ کوئی گناہوں کو بخش نہیں سکتا۔

اس دعا میں ابتداء اللہ کی وحدت و یکتائی، استغنا و بے نیازی، عظمت و کبریائی اور اس کے صفات کی کثرت
 سے عقول انہام کی در ماندگی کا تذکرہ ہے اور صحیفہ کی اکثر و بیشتر دعاؤں میں اسی پر زیادہ زور دیا گیا ہے کہ خالق کائنات کی
 ویگانہ ہے۔ یہ اس لئے کہ توحید خالص ہی دین کا سرچشمہ اور اسلام کے قصر عقائد کی خشتِ اول ہے۔ اگر عقیدہ توحید مستحکم نہ
 ہو گا تو مذہب و ملت کی جو عمارت بھی کھڑی کی جائے گی متزلزل و نا پائیدار ہوگی۔ اس بنیادی و اساسی چیز کے تذکرہ کے بعد مذ
 دعوہ اہل عہد و پیمان کے ایقان اور حقوق العباد کی اہمیت اور اس فریضہ سے عہدہ برآ ہونے کی دعا تھ پیرایہ میں تعلیم دی ہے
 اور یہ طریقہ تبلیغ و تلقین براہ راست پند و موعظت سے زیادہ مؤثر و دل نشین ہوتا ہے۔

نذر یہ ہے کہ انسان اللہ کے لئے کسی ایسے امر کے بجالانے یا ترک کرنے کا اپنے اوپر التزام کرے جس میں شرعاً

رجان پایا جاتا ہو۔ اس نذر پر طبعاً یہ فائدہ مترتب ہوتا ہے کہ انسان فرائض کی پابندی کا خوگر ہو جاتا ہے اور ان سے ہمہ برا ہونا چاہتا ہے۔ کیونکہ جب وہ اپنے عائد کردہ فریضہ کو اہم سمجھتے ہوئے اُسے ادا کرتا ہے تو جو فرائض اللہ نے اس پر عائد کر دیئے ہیں انہیں بھی اہمیت دے گا۔ اور غفلت سے احتراز کرتے ہوئے پابند فرائض ہو جائے گا۔ فقہی کتب میں نذر کی تین قسمیں کی گئی ہیں۔ نذر مجازات، نذر تہجر اور نذر تبرع۔

نذر مجازات یہ ہے کہ انسان نذر کو کسی مقصد و حاجت کے پورا ہونے پر منحصر کرے۔ اس طرح کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں فلاں کار خیر انجام دوں گا یا فلاں امر خیر میں اتنا روپیہ پیسہ صرف کروں گا۔

نذر تہجر یہ ہے اسے کسی فعل حرام یا مکروہ کے ارتکاب یا کسی امر واجب یا مستحب کے ترک سے وابستہ کرے اس طرح کہ اگر میں نے کوئی نشہ آور چیز استعمال کی یا غناز کو ترک کیا تو ایک گوسفند ذبح کر کے مسکینوں پر تقسیم کروں گا۔ نذر تبرع یہ ہے کہ اُسے کسی کام کے پورا ہونے یا مقصد کے برآنے پر موقوف نہ کرے بلکہ بقصد تقریب اس کا التزام کرے کہ اس طرح کہ میں جمعہ کے دن روزہ رکھوں گا۔

بہر حال نذر کی جو بھی قسم ہو اس کا ایسا لازم و واجب ہے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے: "ولیوفوا نذرہم" انہیں چاہیے کہ اپنی نذریں ادا کریں۔ اور در صورتیکہ منت ادا نہ کرے تو اس پر کفارہ عائد ہوگا۔

وعدہ باہمی قول و قرار کا نام ہے۔ یہ قول قرار روزمرہ کی زندگی اور معاشرہ کے تمام کاروبار میں ایک اہم حیثیت رکھتا ہے۔ اگر وعدہ کی پابندی کا لحاظ نہ کیا جائے تو باہمی اعتماد و وثوق ختم اور ایک عام تنفرو بے اعتمادی کا ماحول پیدا ہو جائے گا جس کے نتائج کا اخلاق، انحطاط، بے تمیزی اور پست فطرتی کی صورت میں ظاہر ہونا ضروری ہے۔ انہی نتائج پر نظر کرتے ہوئے اسلام نے وعدہ خلافی سے شدت منع کیا ہے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے:-

یا ایہذا الذین امنوا لہو تقولون ما لا تفعلون۔ کہہ رہے ہو تم اللہ کے ساتھ کہہ رہے ہو تم ایسی بات کہتے ہی کیوں ہو جو کرتے نہیں۔ یہ بڑی ناراضگی کی بات ہے کہ تم ایسی بات کہہ جو کرو نہیں۔

نقولوا ما لا تفعلون۔ اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے:-

من کان یؤمن باللہ و بالیوم الآخر فلیعہد اذا وعد۔ جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر اعتماد رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وعدہ کرے تو اُسے پورا کرے۔

گمراہ تو معاشرہ اس طرح کا بن چکا ہے کہ وعدہ کی قیمت اور قول و قرار کی کوئی اہمیت سمجھ جاتی ہے۔ اگر کسی نے وعدہ یاد دلایا تو مسکرا کر ٹال دیا۔ یا یہ کہہ دیا کہ وعدہ کے ساتھ ان شاء اللہ کا ضمیمہ بھی تو تھا۔ اب مشیت الہی نے نہیں چاہا۔ تو ہمارا قصور کیا ہے۔ حالانکہ ان شاء اللہ اگر عادت یا تبرکاً کہا گیا ہو تو اس سے وعدہ معلق نہیں قرار پاتا۔ اور اگر وعدہ کو واقعاً مشیت الہی سے وابستہ کیا ہو تو اس سے وعدہ کی خلاف ورزی، کذب بیانی میں محسوب نہ ہوگی۔ بشرطیکہ جس سے وعدہ کیا گیا ہو وہ بھی وعدہ کے وقت یہ سمجھا ہو کہ وعدہ معلق و مشروط ہے۔ ورنہ صرف انشاء اللہ سے وعدہ خلافی کا جواز پیسہ نہیں

کیا جاسکتا۔

عہد بھی نذر ہی کی ایک قسم ہے مگر فرق یہ ہے کہ نذر میں رجحان شرعی کا ہونا ضروری ہے، اور عہد ہر اس امر کے متعلق ہو سکتا ہے جو حدود و جواز کے اندر ہو۔ اور نذر کی طرح اس کی پابندی لازم و واجب ہے اور خلاف ورزی کی صورت میں کفارہ عاید ہوگا۔ چنانچہ عہد کے متعلق ارشاد الہی ہے:-

وَادْفُوا بِالْعَهْدِ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ
مُسْتَوْلاً۔
عہد و پیمان کو پورا کرو۔ کیونکہ عہد کے بارے میں
پُرچھ لچھ ہوگی۔

حقوق العباد سے مراد وہ حقوق ہیں جو انسانی معاشرہ میں ایک دوسرے پر عائد ہوتے ہیں۔ ان حقوق کا تحفظ تمدن و معاشرت کی سر بلندی اور اخلاق و اجتماعی زندگی کی آراستگی کے لئے از بس ضروری ہے۔ کیونکہ انسان طبعاً اپنے مفاد کے پیش نظر یا اقتدار پسندی کے جذبہ سے متاثر ہو کر دوسروں کے نقصان و ضرر کو درخور اعتنا نہیں سمجھتا۔ اور خواہشات کے زیر اثر کیا اپنے اور کیا بیگانے سب کی حق تلفی پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ جس کا لازمی نتیجہ تصادم و باہم آویزی ہے لہذا اصلاح معاشرہ کی ایک یہی صورت ہوگی کہ انسان جہاں اپنے حقوق کا تحفظ چاہتا ہے۔ وہاں دوسروں کے حقوق کا بھی پاس و لحاظ رکھے۔ اسلام جو پُر امن معاشرہ اور خوشگوار ماحول کی تشکیل چاہتا ہے اس نے حقوق انسانی کی عہد بندی کی اور انسان کے مزاج اور اس کی طبیعت کے مقتضیات کو دیکھتے ہوئے ہر ایسے اقدام سے سختی کے ساتھ منع کیا جس سے دوسروں کے حقوق پر اثر پڑتا ہو۔ حضرت نے اس دعا میں حقوق العباد کی اہمیت بیان کرتے ہوئے انہیں چار قسموں پر تقسیم فرمایا ہے۔ اس طرح کہ اس حق کا تعلق یا کسی شخص کی ذات سے ہوتا ہے جیسے اس کا کوئی عضو بے کار کر دینا یا اسے زخمی کرنا یا اسے قتل کر دینا۔ یا اس کا تعلق اس کی عزت و حیثیت عرفی سے ہوتا ہے جیسے اسے گالی دینا، اس پر تہمت باندھنا، بدگویی یا تذلیل و اذیت کرنا۔ یا اس کا تعلق مال سے ہوتا ہے۔ جیسے قرضہ لے کر ادا نہ کرنا، امانت میں خیانت کرنا، کسی مالی حق کو دبا لینا یا مالی نقصان پہنچانا۔ یا اس کا تعلق اہل خانہ سے ہوتا ہے جیسے اس کے ناموس پر حملہ آور ہونا اور زنا وغیرہ کا ارتکاب کرنا۔ اس طرح کا غلطی و مجرم صرف ایک ہی فرد کے سامنے جواب دہ نہیں ہے بلکہ تمام معاشرہ کے سامنے جواب دہ ہے۔ اس لئے کہ اس نے اپنے عمل سے صرف ایک فرد کو نقصان نہیں پہنچایا بلکہ پورے نظام معاشرہ کو اپنی غلط کاروائی و روش سے نقصان پہنچایا ہے۔ اب اگر وہ اپنے حرکات پر نادم ہو کر توبہ کرنا چاہے تو ان حقوق و منظام سے سبکدوشی حاصل کرنے کے لئے ضروری ہے کہ وہ ان کا امر کافی تدارک کرے۔ اس طرح کہ اگر جسمانی گزند پہنچایا ہو تو اپنے کو قصاص کے لئے پیش کرے یا خوشامد و درآمد اور حسن سلوک سے اس کی رضا کے حصول کی کوشش کرے اور اسے بھل کر لے۔ اور اگر صاحب حق تک رسائی نہ ہو سکے تو اللہ تعالیٰ کے حضور تضرع و زاری سے التجا کرے کہ وہ صاحب حق کو اس سے راضی کرے اور اس کے لئے پیہم اعمال خیر بجالائے تاکہ اس کے حق کا کچھ غرض ہو سکے۔ اور اگر غیبت، بہتان، دشنام وغیرہ سے اس کی عزت کو مجروح کیا ہو تو اس سے اظہارِ ندامت کرتے ہوئے معافی مانگے اور منت خوشامد کر کے اس حق کو بخشوائے۔ اور

اگر یہ ممکن نہ ہو تو اس کے حق میں دُعا سے خیر کرے اور اس کے لئے اعمالِ حسنہ بجالائے تاکہ اس کے حق کی کچھ تلافی ہو سکے۔ اور اس بدگوئی و الزام تراشی سے جو دوسروں کو غلط فہمی پیدا ہوئی ہے اس کا تاحد امکان ازالہ کرے اور اپنی دروغ گوئی و غلط بیانی کا اقرار کرے۔ اور اگر اس کا تعلق مال سے ہو تو صاحبِ مال کو مال واپس کرے جیسے غصب، خیانت، رشوت، چوری وغیرہ سے حاصل کیا ہوا روپیہ۔ اور اگر صاحبِ حق تک پہنچنا ناممکن نہ ہو جیسے لاٹری، ہزارہ وغیرہ سے حاصل کیا ہوا مال، تو صاحبِ مال کی طرف سے فقراء پر تصدق کرے۔ اور اگر مالِ حلال کے ساتھ مخلوط ہو چکا ہو تو اس میں خمس ادا کرے۔ اور اگر مالی استعلاصت ختم ہو گئی ہو تو اس سے بخشوائے۔ اور اگر وہ نہ بخشے یا اس تک رسائی نہ ہو سکے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑائے اور صاحبِ حق کے لئے دُعا سے مغفرت کرے اور اس کے لئے اعمالِ خیر بجالائے تاکہ خداوندِ عالم صاحبِ حق کو اس کے حق کا عوض دے کر اس سے راضی کرے۔ اور اگر اہل خانہ کی ناموس و حرمت کے متعلق ہو اور انسانی شرافت کے دامن کو داغدار کیا ہو تو اس دھبے کو چھڑانا، اور منظر سے سبکدوش ہونا آسان نہیں ہے۔ کیونکہ اس جرم اور گھنائونے جرم کی تلافی کی کوئی سورت نہیں ہے۔ تاہم اس کا امکانِ تدارک وہ ہے جو علامہ شیخ بہاء الدین عاملی رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ صالح جزائری کے استفادہ کے جواب میں تحریر فرمایا ہے اور سید نعمت اللہ جزائری نے اسے شرح صحیفہ میں درج کیا ہے۔ خلاصہ جواب یہ ہے کہ اگر زنا ایسی عورت سے کیا گیا ہو جو شوہر دار نہ ہو اور نہ اس پر کسی قسم کا جبر و اکراہ ہو تو یہ صرف اللہ کا گناہ ہے جس پر وہ محاسبہ کرے گا۔ اور اگر شوہر دار عورت سے اس کی رضامندی سے زنا کیا گیا ہو تو یہ اللہ کا گناہ اور شوہر کی حق تلفی ہے۔ اس لئے یہ اللہ کی نافرمانی کے لحاظ سے حقوق اللہ میں شمار ہوگا اور شوہر کے حق میں مداخلت کے اعتبار سے حقوق العباد میں محسوب ہوگا۔ اس بنا پر صاحبانِ حق دو ہوں گے۔ ایک اللہ اور دوسرے شوہر۔ اور اگر شوہر دار عورت سے زنا جبر و اکراہ سے کیا گیا ہو تو صاحبانِ حق تین ہوں گے۔ ایک اللہ، دوسرے شوہر دار عورت اور تیسرے شوہر۔ تو در صورتیکہ اس میں حق العباد کی شمولیت ہو اس طرح کہ زنا میں جبر و تشدد کا رفرما ہو۔ خواہ عورت شوہر دار ہو یا بے شوہر۔ یا شوہر دار عورت سے زنا کیا گیا ہو چاہے اس کی رضامندی ہو یا نہ ہو۔ تو اس مظلمہ سے چھٹکارا حاصل کرنے کی صورت یہ ہے کہ وہ شوہر دار عورت کے شوہر سے اجمالاً یہ کہے کہ تمہارا ایک مظلمہ میری گردن پر ہے جس کا تدارک ممکن نہیں ہے کیونکہ نہ وہ مالی ہے نہ بدنی۔ تم اس سے درگزر کرو اور مجھے معاف کر دو۔ اور اسے کھلم کھلا بیان نہ کرے اور نہ زیادہ اہمیت دے کہ وہ کھٹک جائے۔ اور ایک فتنہ اٹھ کھڑا ہو اور طرفین کی ذلت و رسوائی کا موجب بن جائے۔ اس کے بعد اگر وہ معاف کر دے تو اس طرف سے چھٹکارا ہو جائے گا۔ رہا اللہ کا گناہ تو اس کی بارگاہ میں اظہارِ ندامت کرتے ہوئے گڑ گڑائے اور عفو و درگزر کی التجا کرے۔ سید جزائری رحمہ اللہ نے اس جواب کو تسلیم کرتے ہوئے اپنے ایک خط کا بھی اظہار کیا ہے۔ اور وہ یہ کہ اگر اس مظلمہ سے سبکدوشی حاصل کرنے کے لئے الفاظ اس قسم کے ہوں کہ جس سے اصل واقعہ پر تو پردہ ہی پڑا ہے اور وہ سمجھے کہ اس کے اہل خانہ کی نسبت اس سے کوئی معمولی لغزش ہوئی ہوگی (جیسے دروازہ کی اوٹ میں سے تانک جھانک کر تار بانہوگا یا درغلنا چاہا ہو

تو بعید نہیں کہ وہ درگزر کرے اور اپنے حق کو معاف کر دے۔ اور اگر مظلمہ کی اصل نوعیت پر اسے مطلع کیا جائے تو ظاہر ہے کہ وہ درگزر کرنے کے بجائے مرنے مارنے پر آمادہ ہو جائے گا اور ایک فتنہ اٹھ کھڑا ہوگا۔ تو درصور تیکہ یہ یقین ہو کہ کھلم کھلا بیان کر دینے سے وہ کبھی اس مظلمہ کو بخل کرے گا۔ تو یہ سمجھنا کہ اس مظلمہ سے برأت کا پروانہ حاصل ہو گیا، بعید از فہم ہے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ زید، خالد کے ہاں سے مسلسل مالی خیانت کرتا رہے جو ایک معتد بہ رقم بن جائے اور اب اسے یہ خیال پیدا ہو کہ اس مظلمہ سے نجات حاصل کرے اور صاحب حق سے اس کا حق معاف کرائے تو خالد سے یہ کہے کہ میں تمہارا خطا وار ہوں اور تمہارا کچھ مال ادھر ادھر کیا ہے وہ مجھے معاف کر دیجئے تاکہ میں اس مظلمہ سے نجات پاؤں اور اپنے مقام پر وہ یہ سمجھتا ہو کہ اگر میں نے رقم کی صحیح صحیح مقدار بتادی تو وہ کبھی معاف نہیں کرے گا اور اپنے مال کا مطالبہ کرے گا لیکن خالد ایک معمولی رقم سمجھ کر معاف کر دیتا ہے اور وہ اس سے یہ سمجھ لیتا ہے کہ اب مظلمہ برطرف ہو گیا حالانکہ مظلمہ اسی صورت میں برطرف ہو سکتا ہے جب اسے رقم کا کچھ اندازہ ہو۔ اسی طرح مسئلہ زیر بحث میں مظلمہ سے چھٹکارا اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب جرم کی اصل نوعیت آشکارہ ہو جائے۔

سید رحمہ اللہ کا یہ خدشہ اس طرح برطرف کیا جاسکتا ہے کہ وہ مظلمہ جو ناموس سے متعلق ہوتا ہے، قابل تدارک نہیں ہوتا۔ اور مالی مظلمہ چاہے کتنا ہی گراں بار کیوں نہ ہو قابل تدارک ہے۔ اس طرح کہ وہ صحیح رقم ظاہر کرنے کے بعد اسے واپس لوٹا کر عہدہ برآ ہو سکتا ہے اور اگر استطاعت نہ ہو تو بالاقساط یا اپنے خدمات پیش کر کے سبکدوشی کی صورت پیدا کر دے سکتا ہے اور اس میں کسی فتنہ کے پیدا ہونے کا اندیشہ بھی نہیں ہے۔ لیکن ناموس کے معاملہ میں کسی تدارک کی گنجائش نہیں ہے۔ اور واضح طور پر بیان کرنے میں فتنہ و شورش کے برپا ہونے کا قوی اندیشہ ہے۔ لہذا اس عمل کو اس مورد پر قیاس نہیں کیا جاسکتا جب کہ یہاں اس کے سوا اور کوئی چارہ کار ہی نہیں ہے۔

دُعَاءُ يَوْمِ الثَّلَاثَاءِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَالْحَمْدُ حَقُّهُ كَمَا
يَسْتَحِقُّهُ حَمْدًا كَثِيْرًا وَاَعُوْذُ بِهٖ
مِنْ شَرِّ كَفِيْبِيْ اِنَّ النَّفْسَ
لَا مَانَةَ بِالسُّوْءِ اِلَّا مَا رَجَعَتْ
رَبِّيْ وَاَعُوْذُ بِهٖ مِنْ شَرِّ
الشَّيْطَانِ الَّذِيْ يَزِيْدُنِيْ ذَنْبًا
اِلَى ذَنْبِيْ وَاَخْلِفُنِيْ بِهٖ مِنْ
كُلِّ حَبِيْرٍ فَاجِرٍ وَّسُلْطَانٍ

دُعَائے روزِ سہ شنبہ

سب تعریف اللہ کے لئے ہے اور وہی تعریف کا حقدار
اور وہی اس کا مستحق ہے۔ ایسی تعریف جو کثیر و فراوان
ہو۔ اور میں اپنے ضمیر کی برائی سے اس کے دامن میں
پناہ مانگتا ہوں۔ اور بے شک نفس بہت زیادہ برائی پر
اُبھارنے والا ہے مگر یہ کہ میرا پروردگار رحم کرے۔ اور
میں اللہ ہی کے ذریعہ اس شیطان کے شر و فساد سے
پناہ چاہتا ہوں جو میرے لئے گناہ پر گناہ بڑھاتا جا
رہا ہے۔ اور میں ہر سرکش، بدکار اور ظالم بادشاہ اور

جَائِرٍ وَعَدُوٍّ قَاهِرٍ اَللّٰهُمَّ
اجْعَلْنِيْ مِنْ جُنْدِكَ فَانَّ
جُنْدَكَ هُمُ الْغَالِبُونَ واجْعَلْنِيْ
مِنْ جُنْدِكَ فَانَّ جُنْدَكَ هُمُ
الْمُقْلِحُونَ واجْعَلْنِيْ مِنْ
اَوْلِيَّائِكَ فَانَّ اَوْلِيَّائَكَ لَا خَوْفٌ
عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اَللّٰهُمَّ
اصْلِحْ لِيْ دِيْنِيْ فَانَّهُ عِصْمَةٌ اَمْرِيْ
وَاصْلِحْ لِيْ اٰخِرَتِيْ فَانَّهَا دَارُ
مَقَرَّتِيْ وَاٰلِهَامِيْنَ لِحَاوَرَةِ اللّٰغَامِ
مَقَرَّتِيْ وَاَجْعَلِ الْحَيٰوةَ رِيَّادَةً
لِيْ فِيْ كُلِّ خَيْرٍ وَالْوَفَاةَ رَاحَةً
لِيْ مِنْ كُلِّ شَرٍّ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى
مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّنَ وَكُلِّ اَمْرِ
عِدَّةِ الْمُرْسَلِيْنَ وَعَلٰى اٰلِ
الطَّيِّبِيْنَ الطَّاهِرِيْنَ وَاَصْحَابِهِ
الْمُسْتَجِبِيْنَ وَهَبْ لِيْ فِي
الْاَشْيَاءِ قَلَدًا لَا تَدْعُ لِيْ
ذَنْبًا اِلَّا غَفَرْتَهُ وَلَا غِنًا
اِلَّا اَذْهَبْتَهُ وَلَا عَدُوًّا اِلَّا
دَفَعْتَهُ بِبِسْمِ اللّٰهِ خَلِّ
اِرْسَاءً بِسْمِ اللّٰهِ مَا بَ
الْاَمْرِضَ وَالْاَسْمَاءُ اَسْتَدْنِعُ
كُلَّ مَكْرُوْهِ اَوَّلَهُ سَخَطًا
وَأَسْتَجْلِبُ كُلَّ مَحْبُوْبٍ
اَوَّلَهُ رِضًا فَاخِيْرَهُ لِيْ
مِنْكَ يَا غَفْرَانِ يَا ذِي

چہرہ دست دشمن سے اُس کے دامن حمایت میں پناہ
گزین ہوں۔ بارالہا! مجھے اپنے لشکر میں قرار دے
کیونکہ تیرا لشکر ہی غالب و فتمند ہے۔ اور مجھے اپنے
گروہ میں قرار دے کیونکہ تیرا گروہ ہی ہر لحاظ سے
بہتری پانے والا ہے اور مجھے اپنے دوستوں میں
سے قرار دے کیونکہ تیرے دوستوں کو نہ کوئی اندیشہ
ہوتا ہے اور نہ وہ افسردہ و غمگین ہوتے ہیں۔ اے اللہ!
میرے لئے میرے دین کو آراستہ کر دے اس لئے
کہ وہ میرے ہر معاملہ میں حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اور
میری آخرت کو بھی سنوار دے کیونکہ وہ میری مستقل
منزل اور دینی و فرومایہ لوگوں سے (بیچھا چھڑا کر) نکل
بھاگنے کی جگہ ہے۔ اور میری زندگی کو ہر نیکی میں اضافہ
کا باعث اور میری موت کو ہر رنج و تکلیف سے راحت
و سکون کا ذریعہ قرار دے۔ اے اللہ! محمدؐ جو نبیوں
کے خاتم اور پیغمبروں کے سلسلہ کے فرد آخر ہیں۔
ان پر اور ان کی پاک و پاکیزہ آلؑ اور برگزیدہ اصحاب
پر رحمت نازل فرما اور مجھے اس روزِ شنبہ میں تین
چیزیں عطا فرما۔ وہ یہ کہ میرے کسی گناہ کو باقی نہ رہے
دے۔ مگر یہ کہ اُسے بخش دے۔ اور نہ کسی غم
کو مگر یہ کہ اُسے برطرف کر دے۔ اور نہ کسی دشمن کو
مگر یہ کہ اُسے دور کر دے۔ بسم اللہ کے واسطے
جو (اللہ تعالیٰ کے) تمام ناموں میں سے بہتر نام (پر)
مستعمل ہے اور اللہ کے نام کے واسطے جس
زمین و آسمان کا پروردگار ہے۔ میں تمام ناپسندیدہ چیزوں
کا دفعیہ چاہتا ہوں۔ جن میں اول درجہ پر اس کی ناراضگی
ہے اور تمام پسندیدہ چیزوں کو سمیٹ لینا چاہتا ہوں۔
جن میں سب سے مقدم اس کی رضا مندی ہے۔

الاحسان -

اسے فضل و احسان کے مالک تو اپنی جانب سے میرا
خاتم بخشش و مغفرت فرما۔

زبان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے مستحق حمد ہونے کا تذکرہ ہے اور اس کا استحقاق اس سے ظاہر ہے
کہ وہ خود بخود اور اچھی صفتوں کا مالک ہے۔ اور حمد کے معنی اچھی صفتوں کے بیان ہوتے ہیں۔ لہذا ہر رحمت و ثنا
اس کے لئے ہوگی اور ہر حمد و ثنا کا وہی مزا دار ہوگا۔ اس استحقاق کے تذکرہ کے بعد نفس امارہ اور اس کی باطل کوششوں
سے پناہ مانگی ہے۔ کیونکہ انسان کا سب سے بڑا دشمن خود اسی کا نفس ہے جو شیطان و وسوسوں سے متاثر ہو کر اچھی باتوں
کو چھوڑ دیتا اور بُرے منصوبوں میں لگ جاتا ہے۔ ایسے موقعوں پر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہی شریک حال ہوتا اس کے پہلکوں
سے نجات حاصل ہو سکتی ہے۔ چنانچہ قرآن عزیز میں زبان عزیز سر یا حضرت یوسفؑ کی زبانی ارشاد ہوا ہے:-

وَمَا أَمْرِي فَفَاسِي انْ النَّفْسِ
لَا مَارَةَ بِالْاَسْوَاءِ اِلَّا مَا رَحِمَ
رَبِّي -

میں اپنے نفس کی پاکیزگی کا دعویٰ نہیں کرتا۔ یہ نفس
تو بہت زیادہ بُرائی پر ابھارنے والا ہے۔ مگر اس صورت
میں کہ میرا پروردگار رحم کرے۔

پھر شیطان بھی کی فتنہ سامانی، بدکرداروں کی شوریدہ سری، فرمانرواؤں کی ستم کوشی اور دشمنوں کی چیرہ دستی سے
بچاؤ کے لئے اللہ تعالیٰ کو پناہ نگاہ قرار دیا ہے کیونکہ وہی شیطان کے حربوں کو گنڈ کرنے والا اور بدکرداروں، ظالم
حکمرانوں اور فتنہ انگیز دشمنوں سے حفظ و نجات دہندہ کرنے والا ہے۔ نفس امارہ اور شیطان معاً سے پناہ مانگنے کے
بعد اللہ تعالیٰ کی فوج اور اس کے گردہ اور اس کے دوستوں کی جماعت میں محسوب ہونے کی دعا فرمائی ہے۔ کیونکہ اللہ
کی فوج نے کبھی شکست نہیں کھائی اور روزِ ازل سے غلبہ اس کے پائے نام ہو چکا ہے اس غلبہ سے مراد ظاہری غلبہ نہیں
ہے جو مادی صورت میں حاصل ہوتا ہے۔ کیونکہ فوج کے بل بوتے اور قوت و طاقت کے ہمارے سے حریفوں کو زیر
کر لینا غلبہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے مخصوص و برگزیدہ بندے کبھی دشمنوں سے زیر نہ ہوتے۔ اور پھر جو غلبہ طاقت کے ذریعہ
حاصل ہوتا ہے وہ طاقت کے ذریعہ ختم بھی ہو جاتا ہے۔ فوج خداوندی کی ہار جیت کو دنیوی فتح و شکست پر
قیاس نہیں کیا جاسکتا۔ اس لئے کہ وہ بظاہر ناکام ہو کر بھی کامیاب اور شکست کھا کر بھی فاتح و کامران ہوتی ہے۔ کبھی
اس کی فتح ظاہری فتح کے لحاظ سے ہوتی ہے اور کبھی اس کی فتح اس میں مضمر ہوتی ہے کہ وہ بظاہر شکست کھا کر دلوں
کو تسخیر کرے۔ اور حق و صداقت کی صورت میں اپنی دائمی فتح کے آثار چھوڑ جائے اور یہی فتح حقیقی فتح ہے۔ جو نصب
الغین کی کامیابی سے وابستہ ہے اور اللہ جل جلالہ کا گردہ وہ ہے جو حق و صداقت کی راہ پر استوار صلاح و ہدایت کا
روشن منار اور احیائے دین و اعلائے کلمۃ اللہ کے لئے ہمہ تن وقف ہے اس کی زندگی کا مقصد ہی دنیا کو خدا پرستی کی
راہ دکھانا اور جان جو کھوں میں ڈال کر منزلی مدق و صفا کی طرف لے چلنا ہے۔ اس کے نتیجہ میں اِدْلٰیْکَ هُوَ الْمَقْلُوْحُ -
کی آواز نے ہر طرح کی بہتری اس کے لئے مخصوص کر دی ہے اور دوستانِ خدا وہ ہیں جو اس کا رضا و خوشنودی

کے حصول کے لئے دلوں کو اس کی یاد، زبانوں کو اسی کے ذکر اور محراب عبادت کو تسبیح و تہلیل سے آباد رکھتے ہیں۔ اور خوف خدا کے گھر کر لینے کی وجہ سے انہیں کوئی خوف ہراساں نہیں کرتا اور نہ رنج و اندوہ سے انہیں دوچار ہونا پڑتا ہے چنانچہ ارشاد الہی ہے :-

الان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔
خدا کے دوستوں کے لئے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ
انہیں کوئی رنج و غم ہوگا۔

علامہ طبرسی نے جمع البیان میں تحریر کیا ہے کہ خوف کا تعلق مستقبل سے ہوتا ہے اور حزن کا تعلق زمانہ گزشتہ سے مقصد یہ ہے کہ انہیں نہ آخرت میں کوئی خوف و خطر ہوگا اور نہ انہیں دنیا اور دنیا کے ساز و سامان کے چھوڑنے کا غم ہوتا ہے وہ دنیا میں ہر قسم کے غمشوں اور اندیشوں سے پاک اور آخرت میں اس دسکون کی چھاؤں میں منزل گزریں ہوں گے۔ پھر دین کی اصلاح و راستگی کی دعا ہے۔ اس لئے کہ دین ہی انسان کو فرائض و حقوق کی طرف توجہ دلاتا اور ان پر کاربند رہنے کی تلقین کرتا اور ایذا رسانیوں، فتنہ انگیزیوں، برائیوں اور حق تلفیوں سے روکتا ہے اور معاشرہ کے نظم و انضباط کا کفیل، عدلیت و اجتماعیت کے حدود کا پاس بان اور اخلاق و اعمال کا نگران ہے۔ پھر ایسی زندگی کا سوا کیا ہے۔ جو عبادت و اطاعت میں صرف ہو۔ اس لئے کہ دنیوی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اخروی زندگی کو سنوارا جائے۔ کیونکہ دنیا کی زندگی چند روزہ اور وہاں کی زندگی ظنی و مادی ہے اور اسے عبودیت کے تقاضوں پر عمل کرنے ہی سے سنوارا جاسکتا ہے۔ اور ایسی موت کی خواہش کی ہے جو سکون و راحت کا پیغام لے کر آئے۔ کیونکہ دنیا میں لاکھ ترساکان راحت موجود ہوں اہل ایمان و ایقان کی حقیقی راحت و موت کے بعد ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ چنانچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے :-

لیس للمؤمن راحة دون لقاء الله۔
لقاء الہی کے علاوہ مومن کے لئے اور کہیں
راحت نہیں ہے۔

آخر دعا میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تین خواہشیں پیش کی ہیں۔ ایک گناہوں کی بخشش، دوسرے غم و اندوہ کا قدارک، تیسرے دشمنوں کے تحفظ۔ لہذا ان مقاصد کے لئے اس دعا کو ہر روز شنبہ کے روز پڑھنا چاہئے تاکہ خداوند عالم دنیا میں غم و فکر سے نجات اور آخرت میں مغفرت و خوشنودی سے سرفراز کرے۔

دُعائے روزِ چہار شنبہ

تمام تعریف اس تعالیٰ کے لئے ہے جس نے رات کو پردہ بنایا اور نیند کو آرام و راحت کا ذریعہ اور دن کو حرکت و عمل کے لئے قرار دیا۔ تمام تعریف تیرے

دُعَاءُ یَوْمِ الْاَرْْبَعَاءِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ جَعَلَ اللَّیْلَ
لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ
النَّهَارَ نَشُورًا لَّكَ الْحَمْدُ اَنْ

بَعَثْتَنِي مِنْ مَرْقَدِي وَ لَوْ
 شِئْتُ جَعَلْتَهُ سَرْمَدًا حَمْدًا
 دَائِمًا لَا يَنْقُطُ أَبَدًا وَلَا يُحْصَى
 لَهُ الْخَلَائِقُ عَدَدًا اَللّٰهُمَّ لَكَ
 الْحَمْدُ اِنْ خَلَقْتَ فَسَوَّيْتُ وَ
 قَدَّرْتَ وَ قَضَيْتَ وَ اَمَرْتَ وَ
 اَخْيَيْتَ وَ اَمْرَضْتَ وَ شَفَيْتَ
 وَ عَافَيْتَ وَ اَبْلَيْتَ وَ عَلَى
 الْعَرْشِ اسْتَوَيْتَ وَ عَلَى الْمَلِكِ
 اخْتَوَيْتَ اَدْعُوكَ دُعَاءَ مَنْ
 ضَعُفَتْ وَسِيلَتُهُ وَ انْقَطَعَتْ
 حِيلَتُهُ وَ اقْتَرَبَ اَجَلُهُ وَ
 تَدَاوَى فِي الدُّنْيَا اَمَلُهُ وَ
 اسْتَدَّتْ اِلَى رَحْمَتِكَ فَاقْتَدَتْ
 وَ عَظُمَتْ لِتَقْدِيرِطِهِ حَسْرَتُهُ
 وَ كَثُرَتْ زُلَّتُهُ وَ عَثَرَتْ فِي
 خُلُصَتِ يَوْجِهِكَ تَوْبَتُهُ فَصَلِّ
 عَلَى مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ
 وَ عَلَى اَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ
 الطَّاهِرِينَ وَ اَرْزُقْنِي شِفَاعَةَ
 مُحَمَّدٍ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ اٰلِهِ وَسَلَّمَ
 وَ لَا تُخَيِّرْ مِنِّي صُحْبَتَهُ اِنَّكَ اَنْتَ
 اَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ اَللّٰهُمَّ اَقْضِ لِي
 فِي الْاَمْرِ بَعَاءً اَرْبَعًا اَجْعَلْ قُوَّتِي فِي
 طَاعَتِكَ وَ كَسَاطِي فِي عِبَادَتِكَ
 وَ رَغْبَتِي فِي ثَوَابِكَ وَ مَهْدِي
 فِيْمَا يُوْجِبُ لِي اِلَيْكَ عِقَابَكَ

ہی لئے ہے کہ تو نے مجھے میری خواب گاہ سے زندہ
 اور سلامت اٹھایا۔ اور اگر تو چاہتا تو اُسے دائمی خواب
 گاہ بنا دیتا۔ ایسی حمد جو ہمیشہ ہمیشہ رہے۔
 جس کا سلسلہ قطع نہ ہو اور نہ مخلوق اس کی گنتی کا شمار
 کر سکے۔ بارِ الہا! تمام تعریف تیرے ہی لئے ہے کہ
 تو نے پیدا کیا تو ہر لحاظ سے درست پیدا کیا۔ اندازہ
 مقرر کیا اور حکم نافذ کیا، موت دی اور زندہ کیا۔
 بیمار ڈالا اور شفا بھی بخشی۔ عافیت دی اور مبتلا بھی
 کیا۔ اور تو غرض پر متمکن ہوا اور ملک پر چھا گیا۔
 میں تجھ سے دُعا مانگنے میں اس شخص کا سطرِ عمل
 اختیار کرتا ہوں جس کا وسیلہ کمزور، چارہ کار ختم
 اور موت کا ہنگام نزدیک ہو۔ دُنیا میں اس کی
 امیدوں کا دامن سمٹ چکا ہو اور تیری رحمت
 کی جانب اس کی احتیاج شدید ہو اور اپنی
 کوتاہیوں کی وجہ سے اُسے بڑی حسرت اور اس
 کی لغزشوں اور خطاؤں کی کثرت ہو اور تیری بارگاہ
 میں سداقِ نیت سے اس کی توبہ ہو چکی ہو تو اب
 خاتم الانبیاء محمدؐ اور اُن کی پاک و پاکیزہ آلؑ پر رحمت
 نازل فرما اور مجھے محمدؐ مسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 کی شفاعت نصیب کر اور مجھے ان کی ہم نشینی سے
 محروم نہ کر۔ اس لئے کہ تو تمام رحم کرنے والوں سے
 زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ بارِ الہا! اس روزِ چہار
 شنبہ میں میری چار حاجتیں پوری کر دے۔ یہ کہ اطمینان
 ہو تو تیری فرمانبرداری میں، سرور ہو تو تیری عبادت
 میں، خواہش ہو تو تیرے ثواب کی جانب، اور
 کنارہ کشی ہو تو اُن چیزوں سے جو تیرے دردناک
 عذاب کا باعث ہیں۔ بے شک تو جس چیز

إِنَّكَ لَطِيفٌ بِمَا تَشَاءُ۔ کے لئے پتا ہے اپنے لطف کو کار فرما کرتا ہے۔

سرمائے دُعا میں شبِ روز کی آمد و شد اور اس پر مترتب ہونے والے فوائد کا تذکرہ فرمایا ہے اور اس دُعا میں اور درجائے صبح و شام میں بھی رات کا تذکرہ پہلے اور دن کا ذکر بعد میں ہے۔ یہ اس لئے کہ قمری مہینوں اور تاریخوں کی ابتدا رات سے ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے اسے دن پر تقدم حاصل ہے۔ یا اس لئے کہ خاصانِ خدا کے لئے رات اللہ سے لولگانے اور محرابِ عبادت کو آباد کرنے کا وقت ہوتا ہے اس لئے وہ دن کے مقابلہ میں اُسے اقدامیت کا مستحق سمجھتے ہیں یا اس لئے کہ قرآن مجید کے اسلوب و ترتیب بیان سے مطابقت برقرار رہے۔ اس شبِ روز کی تقسیم سے زندگی کے کاروبار و حصوں پر تقسیم ہو گئے ہیں۔ ایک حرکتِ عمل اور سرد سامانِ معیشت مہیا کرنے کے لئے، اور ایک سکون و راحت کے لئے۔ چنانچہ دن کا روبرو کے لئے ہے جو سورج کی تیز روشنی سے درخشاں ہوتا ہے تاکہ کاروبارِ مشاغل میں کوئی خلل پیدا نہ ہو، اور رات آرام کے لئے ہے جس میں چاند کی ہلکی شعاعیں نورِ پاشی کرتی ہیں تاکہ اُن کی پرسکون چھاؤں میں آرام کیا جاسکے۔ قدرت نے دن کو براہِ راست سورج کی سنہری کرنوں سے روشن کیا اور راتوں کو روشن کرنے کا انتظام اس طرح کیا کہ جب سورج کی روشنی زمین پر پڑے تو وہ منعکس ہو کر چاند کو روشن کرے اور چاند مختلف صورتیں بدل کر زمین کو روشن کرتا رہے۔ اس طرح کہ پہلے بتدریج روشنی میں ترقی ہو اور پھر بتدریج تنزل تاکہ اس تبدیلی و تنوع سے اس کی کشش کم نہ ہونے پائے اور اس کے آثار چرچاؤ کی گونا گوں کیفیتیں نظر اندازی کا سامان مہیا کرتی رہیں۔ پھر شبِ روز کی آمد انسان کے فوائے عمل اور آرام و استراحت کی ضرورت کے لحاظ سے اتنی موزوں و مناسب ہے جو فطرت سے پوری طرح ہم آہنگ ہے۔ اگر دنیا میں مسلسل دن رہتا تو زمین سورج کی شعاعوں سے جل کر روئیدگی کی قوت کھودیتی۔ اور انسان کے لئے مناسب آرام کی صورت پیدا نہ ہوتی۔ اور بعید نہیں کہ وہ کار و کسب کی مشغولیتوں سے گھبرا کر موت کا سہارا ڈھونڈنے لگتا۔ اور اگر مسلسل رات رہتی تو اندھیرے سے اکتا کر دیواروں سے سر ٹکرانے لگتا۔ چنانچہ انہی احکام و مصالح کی طرف دعوتِ فکر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے۔

ان فی خلق السموات والارض
واختلاف الیل والنهار لآیات
لأولی الالباب۔

بلاشبہ زمین و آسمان کی خلقت اور شبِ روز
کی آمد و شد میں اہل دانش کے لئے بہت سی
نشانیوں ہیں۔

اس کے بعد انسانی خلقت کا ذکر فرمایا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ و حکمت بالغہ سے متفانہ عناصر میں ترکیبِ ایلات اور ترکیب میں توازن و اعتدال کو کار فرمایا اور انسان کو موزونی و تناسب کے سانچہ میں ڈھال کر حسن و دلآویزی کا مرقع اور اپنی جمال پسندی کا آئینہ دار بنایا چنانچہ ارشادِ الہی ہے۔

وہ جس نے تجھے پیدا کیا تو ہر طرح سے نوک پلک اور

کر کے پیدا کیا اور تیرے (اعضا میں) توازن و اعتدال
قائم کیا اور جس صورت میں اُس نے چاہا تیرے جوڑا پس
میں ملا دیئے۔

فعد لك في اى صورة ما
شاء ربك -

اگر انسانی نشو و ارتقا کے مراتب اُس کے اعضا کی ترکیب و ترتیب اور اُن اعضا کے مختلف وظائف و اعمال پر
غور کی جائے تو اس کے ہر گوشہ میں ایسی حکمت کا درخشاں نظر آئے گی جسے ایک بے شعور مادہ کی اندھا دھند تخلیق کا نتیجہ
میں قرار دیا جاسکتا بلکہ انسانی صورت اور اس کی زیبائی خود خالق کی رنگینی اور اُس کے نقش و نگار کی دل فریبی و کجھ کر عقل
بیم یا اعتراض کرنے پر مجبور ہوگی کہ یہ کسی مدبر و حکیم صانع کی نقش آرائی کا کرشمہ ہے۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام
ارشاد ہے:-

انسانی صورت مخلوقات پر اللہ تم کی سب سے بڑی رحمت و
دلیل ہے۔ اور یہ وہ کتاب ہے جس کے نقش اس نے
خود اپنے ہاتھ سے کھینچے ہیں۔

ان الصورة الانسانية اكبر حجة
لله على خلقه وهي الكتاب الذي
كتبه بيده -

نقش آرائے فطرت نے اس انسانی صمیغہ کو اس طرح سمجھا ہے کہ ہر خط میں خط نورس کی تازگی، ہر خم میں خم ابرو کی
شش اور ہر نقطہ میں خال رخ زیبائی کی حسن آرائی سمٹ آئی ہے۔ یہ جسم و صورت کی زیبائی اعضا کے تناسب و وابستہ
ہے۔ اس طرح کہ ہر عضو اپنے مناسب، سال مقام پر ہے اور وہی مقام اسے زیب دیتا اور اُس کے لئے موزوں و مناسب
ہے۔ جو بلند ہے اسے بلندی زیب دیتی ہے اور جو پست ہے وہ پستی ہی کے قابل ہے۔ جو طاق ہے اسے طاق
ما ہونا چاہیئے۔ اور جو جفت ہے اسے جفت ہی ہونا چاہیئے۔ اگر ان میں رد و بدل کر دیا جائے تو تمام حسن و رعنائی
نہ ہو جائے۔ چنانچہ سر کو مرکزِ جمال و محل عقل و شعور ہونے کی وجہ سے سب سے بلند مقام پر جگہ دی اور اس کے گرد و
بہن حوا میں خمسہ کے پیرے بٹھا دیئے۔ اس طرح کہ اس کے دونوں طرف باریک پردوں میں حاسہ سماعت پیدا کیا اور
پردوں کے گرد کان بنائے جس میں ٹیڑھے میڑھے راستے ہیں۔ تاکہ آواز نہ بیچ و خم کھاتی ہوئی اُن پردوں سے ٹکرائے
محنت ہو تاکہ آوازوں کے براہ راست ٹکرنے سے پھٹ نہ جائیں۔ اور ان میں ایک شعور و متعقن مادہ پیدا کر
تاکہ سوتے میں یا بے خبری کی حالت میں کیڑے مکوڑے اندر گھسنے نہ پائیں۔ اور دونوں لبوں کے اندر دانتوں
الٹھ کھینچ کر اس میں زبان کو بند کر دیا اور اُسے مافی الضمیر کے اظہار کا ذریعہ قرار دیا۔ اور ناک کے بانسوں
قوت شامہ پھیلا دی تاکہ خوشبو کو راستہ دے اور بدبو کو دماغ میں گھسنے سے روک دے اور پیشانی کے نیچے
رکے بالائی حصہ میں آنکھوں کے دید بان کھڑے کر دیئے تاکہ درست دشمن اور موافق و مخالفت کی نورانی اطلاعات ہو
اور ان میں نور کی تخلیق کر کے اس کی حفاظت کا اس طرح سامان کیا کہ پہلے اسے سات پردوں میں چھپایا۔
ان پردوں کے آگے چھانک لگائے اور ان پر پلکوں کی چلیں ڈال دیں تاکہ خش و خاشاک اور گرد و غبار کے حملہ
بجائو ہو سکے اور جسم کے ہر حصہ میں قوتِ لامسہ دوڑا کر اس حصہ جسم کے لئے حفاظت خود اختیاری کا سامان کر دیا۔

یہ حواس خمسہ اپنے مخصوص آلات و عصبی نظام کے ذریعہ داغ و رنگ پہنچاتے ہیں اور قوتِ حافظہ تمام نقوش کو جمع کرتی جاتی ہے اور جدا جدا عنوانات سے محفوظ رکھتی ہے۔ اس طرح کہ انسان جب چاہے یادداشت کے فنو میں سے ان تمام متعلقہ نقوش کو جو کسی موقع پر درکار ہوں اس طرح نکال لے جس طرح کسی کتب خانہ میں سے کسی کتاب کو ڈھونڈ لیا جاتا ہے۔ اور پھر قوتِ گویائی کے ذریعہ پورے پورے رقعے ایک ذہن سے دوسرے ذہن میں منتقل کئے جاسکتے ہیں۔ اور ضبطِ تحریر میں لا کر انہیں دوام بھی بخشا جاسکتا ہے۔ اور یہ وہ کمال ہے جو انسانی استعداد سے وابستہ ہے۔ اگرچہ انسان کو بہت سے حیاتِ دوتوی نہیں بھی دیئے گئے لیکن اُس کی شعوری دنیا میں کوئی خلا نہیں ہے۔ مثلاً وہ پانی کے اندر ایک محدود عرصہ سے زیادہ نہیں ٹھہر سکتا، حالانکہ مچھلیاں اور دوسرے آبی جانور پانی میں رہتے، گھر بناتے اور متلاطم موجوں میں پُر سکون زندگی گزارتے ہیں۔ وہ اپنے دست و بازو سے فضا میں پرواز نہیں کر سکتا، حالانکہ کبوتر، باز اور دوسرے پرندے فضا میں پرواز کرتے ہیں۔ وہ اندھیرے میں چیزوں کو دیکھ نہیں سکتا حالانکہ رات کو اڑنے والے شکاری پرندے گھاس میں رنگتے ہوئے سانپوں، چوہوں اور کیڑوں کو بلندی پر سے دیکھ لیتے ہیں اور جسے ہم اندھیرا کہتے ہیں وہ ان کے لئے اجالا اور جسے ہم سکوت کہتے ہیں وہ اُن کے لئے شور و ہنگامہ ہوتا ہے۔ اور پر دانے میلوں سے شمع کی خوشبو اور اُن خوشبوؤں کو جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، سونگھ لیتے ہیں۔ اور یہی قوتِ شامہ اُن کے لئے بصارت کا کام دیتی ہے۔ اور ہرن کی دنیا میں تو خوشبوئیں بڑی فراوان ہیں۔ جو ہمارے لئے سبزہ زار ہے وہ اس کے لئے فضا ئے عطر نیز ہے جس کی مختلف خوشبوئیں اس کے مشام میں بسی ہوئی ہیں۔ اور کتے اور گھوڑے بعض ان آوازوں کو سن لیتے ہیں جو ہمیں سنائی نہیں دیتیں اور بعض جانوروں کو زلزلہ، بارش، آندھی اور دوسرے آفات کا علم پہلے سے ہو جاتا ہے۔ چنانچہ علامہ نسیر الدین طوسی رحمہ اللہ کے متعلق یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ کسی مقام پر آبادی کے باہر ایک شخص کے ہاں ٹھہرے۔ گرمی کا موسم تھا۔ آپ نے مکان کی چھت پر بستر لگوا یا صاحب خانہ نے کہا کہ آپ چھت کے بجائے جھرے کے اندر آرام فرمائیں تاکہ بارش کی وجہ سے آپ کو بے آرام نہ ہونا پڑے۔ اس لئے کہ آج رات کو بارش آئے گی۔ محقق رحمہ اللہ نے ہواؤں کا منہ دیکھا اور نکل ارضاع کا جائزہ لیا اور کہا کہ بارش کے قطعاً کوئی آثار نہیں ہیں اور وہ چھت ہی پر سو گئے۔ کچھ دیر گزری ہو گئی کہ بارش شروع ہو گئی۔ محقق کو صاحب خانہ کی پیشین گوئی پر حیرت ہوئی اور اُس سے پوچھا کہ تمہیں کیسے علم ہو گیا کہ آج رات بارش ہو گی۔ اُس نے کہا کہ ہمارے ہاں ایک کتاب ہے وہ جس رات کو بارش برسنی ہوتی ہے چھت کے ٹائے نیچے دھتلا ہے اور آج بھی وہ نیچے رہا اور چھت پر نہیں گیا۔ جس سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ آج رات بارش ہو گی۔ اسی طرح بعض سطحِ سمندر پر شکار کرنے والے پرندے انیوالے طوفان سے مطلع ہو جاتے ہیں اور اُس کی آمد سے پہلے خشکی پر چلے جاتے ہیں۔ اور شہد کی مکھیاں بن دیکھے سمت کو پہچان لیتی ہیں۔ چنانچہ انہیں کسی ڈبیر میں کسی بھی سمت چھوڑا جائے وہ سمت پہچان کر جدھر سے لائی گئی ہیں اُدھر ہی پرواز کریں گی۔ ان حیات سے ہم بالکل نا آشنا ہیں اور ان حیات کے فقدان کا ہمیں کچھ احساس بھی نہیں ہے کہ شعور میں کوئی فعل واقع ہو۔ بلکہ حواس خمسہ میں سے کوئی حواس شروع ہی سے نہ ہو تو اس کا بھی کوئی احساس نہیں ہوتا۔ ایک پیدائشی اندھے کو اپنی بصارت کے نہ ہونے کا

زندگی کی چاہت اور حظ اندوزی کے لئے نہیں ہے بلکہ اس لئے ہے کہ آخرت کے لئے زیادہ سے زیادہ سرمایہ جمع کریں اور اپنے خالق کی رضا و خوشنودی کا سرمایہ فراہم کریں۔ چنانچہ اس دُعا میں جو چیزیں طلب کی ہیں ان میں پہلی چیز یہ ہے کہ میں صحت و سلامتی چاہتا ہوں تو اس لئے کہ زندگی کے لمحات کو مقصد حیات کی تکمیل میں صرف کر دوں اور اپنے معبود کی اطاعت و فرمانبرداری کی قوت حاصل کر سکوں۔ اور عبادت کے ذریعہ ثواب اخروی کا مستحق قرار پاؤں اور خوف و خطر کے مقامات پر اس کے عذابِ عتاب سے محفوظ رہوں۔ اور غم و اندوہ سے نجات اور رزقِ حلال کا سوال کیا ہے تو اس لئے کہ رزق و معیشت کی تلخی اور غم و اندوہ کی فراوانی خیالات کو پرالغزہ اور ذہن کو منتشر کر دیتی ہے اور ذہن میں یکسوئی نہ ہو تو طبیعت پوری توجہ کے ساتھ عبادات و اعمال کی طرف مائل نہیں ہوتی۔ غرض آپ کی زندگی کا مقصد اولین اللہ تعالیٰ سے وابستگی اور اس کی رضا جوئی تھا۔ اور آپ کی پوری زندگی اسی محبوب ترین مشغلہ میں بسر ہوئی۔

دُعائے روزِ جمعہ

تمام تعریف اُس اللہ تعالیٰ کے لئے ہے جو پیدا کرنے اور زندگی بخشنے سے پہلے موجود تھا اور تمام چیزوں کے فنا ہونے کے بعد باقی رہے گا۔ وہ ایسا علم والا ہے کہ جو اُسے یاد رکھے اُسے بھولتا نہیں۔ جو اس کے شکر ادا کرے اُس کے ہاں کمی نہیں ہونے دیتا۔ جو اُسے پکارے اُسے محروم نہیں کرتا۔ جو اُس سے امید رکھے اُس کی امید نہیں توڑتا۔ بار الہا! میں تجھے گواہ کرتا ہوں اور تو گواہ ہونے کے لحاظ سے بہت کافی ہے۔ اور تیرے تمام فرشتوں اور تیرے آسمانوں میں بسنے والوں اور تیرے عرش کے اٹھانے والوں اور تیرے فرستادہ نبیوں اور رسولوں اور تیری پیدا کی ہوئی قسم قسم کی مخلوقات کو اپنی گواہی پر گواہ کرتا ہوں کہ تو ہی مکیبود ہے اور تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ تو وحدہ لا شریک ہے تیرا کوئی ہمسر نہیں ہے تیرے قول میں نہ وعدہ خلافی ہوتی ہے اور نہ کوئی تبدیلی۔ اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے خاص بندے اور

دُعائے یَوْمِ الْجُمُعَةِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الْاَوَّلِ قَبْلَ الْاٰخِرِ
الْاَوَّلِ قَبْلَ الْاٰخِرِ بَعْدَ فَنَاءِ الْاَشْيَاءِ
الْعَالِمِ الَّذِي لَا يَمُوتُ مَنْ ذَكَرَهُ
وَلَا يَنْقُصُ مَنْ شَكَرَهُ وَلَا يَخِيبُ
مَنْ دَعَاهُ وَلَا يَقْطَعُ رَجَاءَ مَنْ
رَجَاهُ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اُشْهِدُكَ وَ
غَفْلَتِ بِكَ شَهِيدًا وَاُشْهِدُ جَمِيعَ
مَلَائِكَتِكَ وَسُكَّانِ سَمَوَاتِكَ
وَحَمَلَةِ عَرْشِكَ وَمَنْ بَعَثْتَ
مِنْ اَنْبِيَائِكَ وَرُسُلِكَ وَ
اَنْشَأْتَ مِنْ اَصْنَابِ خَلْقِكَ
اِنِّیْ اُشْهِدُكَ اَنْكَ اَمْتُ اللّٰهَ لَا اِلٰهَ
اِلَّا اَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ
وَلَا عَدِيْلَ وَلَا خَلْفَ لِقَوْلِكَ وَ
لَا تَبْدِيْلَ وَاَنْ مُحَمَّدًا اَصْلٰى اللّٰهُ
عَلَيْهِ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ

أَدَّى مَا حَمَلْتَهُ إِلَى الْعِبَادِ وَ
جَاهَدَ فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ حَقَّ
الْجِهَادِ وَأَنَّكَ بَشَرٌ مِمَّا هُوَ حَقُّ
مِنَ الثَّوَابِ وَأَنْتَ رَيْبًا هُوَ
صِدْقٌ مِّنَ الْعِقَابِ اللَّهُمَّ
تَبَيَّنْ عَلَى دَمِيكَ مَا أَحْيَيْتَنِي
وَلَا تُزِغْ قَلْبِي بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنِي
وَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ
أَنْتَ الْوَهَّابُ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى
آلِ مُحَمَّدٍ وَاجْعَلْنِي مِنْ أَتْبَاعِهِ
وَشَائِعِيهِ وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَتِهِ وَ
وَقِّفْنِي لِإِذَا فُرِضَ الْجُمُعَاتُ وَمَا
أَوْجَبَتْ عَلَى فِئَتِهِ مِنَ الطَّاعَاتِ
فَسَمِّتْ لِأَهْلِهَا مِنَ الْعَطَاءِ فِي يَوْمِ
الْجُزْأَةِ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ -

رسول ہیں۔ جن چیزوں کی ذمہ داری تو نے اُن پر عائد
کی وہ بندوں تک پہنچا دیں۔ انہوں نے خدائے بزرگ و
بزرگ کی راہ میں جہاد کر کے حق جہاد ادا کیا اور صحیح صحیح
ثواب کی خوشخبری دی اور واقعی عذاب سے ڈرایا
بار الہا! جب تک تو مجھے زندہ رکھے اپنے دین پر ثابت
قدم رکھ اور جب کہ تو نے مجھے ہدایت کر دی تو میرے
دل کو بے راہ نہ ہونے دے اور مجھے اپنے پاس سے
رحمت عطا کر۔ بے شک تو ہی (نعمتوں کا) بخشنے والا ہے
محمدؐ اور اُن کی آلؑ پر رحمت نازل فرما اور ہمیں اُن کے
اتباع اور ان کی جماعت میں سے قرار دے اور اُن کے
گروہ میں محشور فرما اور نماز جمعہ کے فریضہ اور اس دن کی
دوسروں عبادتوں کے بجالانے اور ان فرائض پر عمل کرنے
والوں پر قیامت کے دن جو عطا میں تو نے تقسیم کی ہیں
انہیں حاصل کرنے کی توفیق مرحمت فرما۔ بے شک تو صاحب
اقتدار اور حکمت والا ہے۔

یہ دعا جمعہ کے دن پڑھی جاتی ہے۔ جمعہ سید الایام اور نزولِ برکات کا دن ہے اور اس کی آخری ساعت
قبولیت دعا کے لئے مخصوص ہے۔ سید نعمت اللہ جزائری رحمہ اللہ نے جمعہ کی وجہ تقسیم کے سلسلہ میں تحریر کیا ہے، کہ
خداوند عالم نے زمین و آسمان کو چھ دن میں پیدا کیا۔ جن میں پہلا دن یک شنبہ اور چھٹا دن جمعہ اور اس دن تمام مخلوقات
کو ایک مقام پر جمع کیا اس لئے اسے جمعہ کہا جاتا ہے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ لہ اسمیت الجمعۃ
جمعۃ۔ جمعہ کو جمعہ کیوں کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا:-

لأن الله جمع فيها خلقه لولاية
محمد صلى الله عليه وآله وسلم
داہل بیتہ -

خداوند عالم نے اس دن مخلوقات کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اور اُن کے آل بیتؑ کی محبت و ولایت پر جمع کیا اس
لئے اسے جمعہ کہا جاتا ہے۔

اس دعا میں خداوند عالم کے چند اہم خصوصیات و صفات بیان فرمائے ہیں جو عقیدہ توحید کے تحفظ کے لئے
اساسی حیثیت رکھتے ہیں۔ پہلی صفت یہ ہے کہ وہ اول بھی ہے اور آخر بھی۔ یہ اولیت و آخریت زمان و مکان کے
معاظ سے نہیں ہے کہ دونوں کا ایک ذات میں اجتماع نہ ہو سکے بلکہ یہ اولیت و آخریت زمان و مکان سے ماوراد ہے

اس کی اولیت کے معنی یہ ہیں کہ کسی چیز کو کسی لحاظ سے اس پر تقدم نہیں ہے اور آخریت کے معنی یہ ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی سرمدی وابدی نہیں ہے۔ چنانچہ خود اسی کا ارشاد ہے :-

هو الاول والاخر۔ وہی سب سے پہلے اور آخر ہے۔

دوسری صفت یہ ہے کہ جو اُسے یاد کرتا ہے وہ اُسے فراموش نہیں کرتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اُس کے حافظہ و ذہن سے نہیں اُترتا کیونکہ اُس کے ہاں بھول چوک کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بلکہ مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے یاد رکھنے والے کو جزا دیتا ہے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے :-

فاذکر فانی اذکرکھ۔ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔

تیسری صفت یہ ہے کہ جو اس کا شکر ادا کرتا ہے اسے زیادہ سے زیادہ نعمتیں دیتا ہے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے :-

لئن شکرتکم لازیدنکھ۔ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں اور زیادہ دوں گا۔

چوتھی صفت یہ ہے کہ جو اُسے پکارتا ہے اُس کی سنتا ہے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے :-

ادعونی استجب لکھ۔ تم مجھے پکارو۔ میں تمہاری بات قبول کروں گا۔

پانچویں یہ کہ وہ اُس رکھنے والوں کی آس نہیں توڑتا۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے :-

ولا یبأس من روح الله الا القوم الکفرون۔ اللہ کی رحمت سے سرف کافر ہی ناپوس ہوتے ہیں۔

چھٹی صفت یہ کہ وہ ایک ایک ہے۔ چنانچہ اس عقیدہ توحید کی اہمیت کے پیش نظر تمام کائنات کو گواہ کر کے اللہ کی وحدت و یکتائی کی گواہی دی ہے اور قرآن مجید میں اس گواہی کا اس طرح تذکرہ ہے :-

شہد الله انه لا اله الا هو المثلثة۔ اللہ تعالیٰ اور فرشتے اور تمام صاحبان علم گواہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔

ساتویں صفت یہ کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ چنانچہ ارشاد باری ہے :-

لا شریک له و بذلک امرت وانا اول المسلمین۔ اس کا کوئی شریک نہیں اور مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے اور میں پہلا مسلم ہوں۔

آٹھویں صفت یہ ہے کہ اس کا کوئی مثل و نظیر نہیں ہے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے :-

لوعینک لکفوا احد۔ اس کا کوئی ہمسر نہیں۔

نویں صفت یہ کہ وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے :-

ان الله لا یخلف المیعاد۔ بے شک خدا اپنے وعدہ کے خلاف نہیں کرتا۔

دسویں صفت یہ کہ اس کی بات میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ کیونکہ بات میں تبدیلی کی ضرورت اُسے پڑتی ہے جو عاجز یا ناتجسس بے خبر ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کے لئے یہ دونوں باتیں ناممکن ہیں۔ چنانچہ ارشاد باری ہے :-

میرے ہاں بات نہیں بدلا کرتی۔

مَا يَبْدُلُ الْقَوْلُ لَدَى -

توحید کی گواہی کے بعد رسالت کی گواہی دی ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبدیت و رسالت کا ذکر آیا ہے۔ یہاں عبدیت کا ذکر پہلے اور رسالت کا ذکر بعد میں ہے۔ کیونکہ عبدیت عبد و معبود کے درمیان اور رسالت خدا اور مخلوق کے درمیان ایک واسطہ ہے۔ تو جو چیز جفہ الوہیت سے متعلق ہے اسے پہلے اور جو جفہ مخلوق سے متعلق ہے اسے بعد میں بیان کیا ہے۔ شہادتین کے بعد راہ ہدایت پر ثبات قدم کی دعا کی ہے کہ وہ ہدایت کرنے کے بعد ضلالت و گمراہی سے محفوظ رکھے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مخصوص بندوں کی دعا یہ ہے:-

اے ہمارے پروردگار! جب کہ تو نے ہمیں ہدایت کی تو

ہمارے دلوں کو بے راہ نہ ہونے دے اور اپنی بارگاہ سے

رحمت عطا فرما۔ بے شک تو بہت عطا کرنے والا ہے۔

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ

هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ

رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ -

خداوند کریم کی طرف ہدایت کے بعد جو دلوں کی بے راہ روی کی نسبت دی گئی ہے اس کے معنی یہ نہیں ہیں کہ وہ اپنے بندوں کو ہدایت سے منحرف اور بے راہ کرتا ہے۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ وہ گناہوں اور بے راہ رویوں کے نتیجہ میں سلب توفیق کر لیتا ہے اور کوئی با اختیار خود گمراہ ہوتا ہے تو وہ بھڑانے نہیں ہوتا۔ چنانچہ قرآن مجید میں واضح طور سے ارشاد ہوا ہے:- فَلَمَّا نَسُوا مَا آلَا اللَّهُ قُلُوبُهُمْ - جب وہ خود بے راہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو بے راہ ہونے دیا۔

دُعائے روزِ شنبہ

دُعَاۃُ يَوْمِ السَّبْتِ

مدد اللہ تعالیٰ کے نام سے جو حفاظت چاہنے والوں کا کلمہ کلام اور پناہ ڈھونڈنے والوں کا وردِ زبان ہے۔ اور خداوندِ عالم سے پناہ چاہتا ہوں۔ ستم گاروں کی ستم رانی، حاسدوں کی فریب کاری اور ظالموں کے ظلم نار داسے۔ میں اس کی حمد کرتا ہوں اور سوال کرتا ہوں کہ وہ اس حمد کو تمام حمد کرنے والوں کی حمد پر فوقیت دے۔ بارِ اہل! تو ایک اکیلا ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ اور بغیر کسی مالک کے بنائے تو مالک و فرمانروا ہے۔ تیرے حکم کے آگے کوئی روک کھڑی نہیں کی جاسکتی اور نہ تیری سلطنت و

بِسْمِ اللَّهِ كَلِمَةً الْمُعْتَصِمِينَ
وَمَقَالَةً الْمُتَحَرِّضِينَ وَ أَعُوذُ
بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْ حُبِّهِ الْجَائِرِينَ
وَكَيْدِ الْحَاسِدِينَ وَ بَغْيِ
الظَّالِمِينَ وَ أَحَدَهُ فَوْقَ حَمْدِ
الْعَامِدِينَ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْوَاحِدُ
بِلَا شَرِيكَ وَالْمَلِكُ بِلَا مَمْلُوكٍ
لَا تُضَادُّ فِي حُكْمِكَ وَلَا
تُنَازِعُ فِي مُلْكِكَ أَسْأَلُكَ
أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ

دَسُّوْلِكَ دَاَنْ تُوْزِرَ عَنِّي مِنْ
شُكْرِ نِعْمَتِكَ مَا تَبْلُغُ بِي
غَايَةَ رِضَاكَ دَاَنْ تُعَيِّنَنِي عَلَى
طَاعَتِكَ وَ كُزِّمَ عِبَادَتِكَ
وَ اسْتَحَقَّاقِ مَثْوِيَّتِكَ بِطُغْيَانِ
عِنَايَتِكَ وَ تَرْوَحْنِي وَ صَدَّقْنِي
عَنْ مَعَاصِيكَ مَا أَحْيَيْتَنِي
وَ تَوْفَّقْنِي لِمَا يَنْفَعُنِي مَا
أَبْقَيْتَنِي وَ أَنْ تَشْرَحَ
بِكِتَابِكَ صَدْرِي وَ تَحْطَ
بِخَلَاوَتِهِ وَ زُرِّي وَ تَمْنَحْنِي
السَّلَامَةَ فِي دِينِي وَ
نَفْسِي وَ لَا تُؤْخِشْ بِي أَهْلَ
أُسْرِي وَ تُتِمِّمْ لِحَسَنَاتِكَ
فِيَّ مَا بَقِيَ مِنْ عَمَلِي كَمَا
أَحْسَنْتَ فِيَّ مَا مَضَى مِنْهُ
يَا رَحِمَ الرَّاحِمِينَ -

❖ ❖

فراروانی میں تجھ سے ٹکری جاسکتی ہے۔ میں تجھ سے
سوال کرتا ہوں کہ تو اپنے عہدِ خاص اور رسولِ حضرت
محمدؐ پر رحمت نازل فرما اور اپنی نعمتوں پر ایسا شکر
میرے دل میں ڈال دے۔ جس سے تو اپنی خوشنودی
کی آخری مد تک مجھے پہنچا دے۔ اور اپنی نظر
غایت سے اطاعت، عبادت کی پابندی اور ثواب
کا استحقاق حاصل کرنے میں میری مدد فرمائے اور جب تک
مجھے زندہ رکھے گناہوں سے باز رکھنے میں مجھ پر
رحم کرے اور جب تک مجھے باقی رکھے ان چیزوں کی
توفیق دے جو میرے لئے سود مند ہوں اور اپنی کتاب
کے ذریعہ میرا سینہ کھول دے اور اس کی تلاوت
کے وسیلہ سے میرے گناہ چھانٹ دے اور جان و
ایمان کی سلامتی عطا فرمائے اور میرے دوستوں
کو (میرے گناہوں کے باعث) وحشت میں نہ
ڈالے اور جس طرح میری گزشتہ زندگی میں احسانات
کئے ہیں اسی طرح بقیہ زندگی میں مجھ پر اپنے احسانات
کی تکمیل فرمائے۔ اسے رحم کرنے والوں میں سب سے
زیادہ رحم کرنے والے۔

اس دُعا کا عنوان ”دُعائے یوم السبت“ ہے۔ سبت ہفتہ کے دن کو کہتے ہیں۔ اس دن یہود کو دنیا کے جھیلوں
سے الگ رہ کر عبادت و ذکرِ الہی میں مصروف رہنے کا حکم تھا۔ اور سبت کے لغوی معنی کار و کسب کے چھوڑنے اور
آرام و استراحت کرنے کے ہیں۔ اس لئے اس دن کا نام یوم السبت یعنی روزِ تعطیل قرار پا گیا۔
حضرتؑ نے سرنامہ دُعا میں اہم جلالت کو حفاظت و نگہداشت چاہنے والوں کی زبانوں کا کلمہ درود قرار دیا ہے۔
چنانچہ اس کے اہم احادیث میں سے سب سے زیادہ یہی نام زبانوں پر آتا ہے۔ اور کیا دُعا و مناجات ہو اور کیا فریاد و استغاثہ
زیادہ تر وہ اسی نام سے پکارا جاتا ہے۔ اور حفظ و امان طلبی کے موقع پر یہی نام سب سے زیادہ موزوں بھی ہے۔ کیونکہ
اسے اللہ کہا ہی اس لئے جاتا ہے کہ مینالہ الیہ کل مخلوق۔ ہر مخلوق اس کی طرف رجوت ہوتی اور اس سے پناہ
چاہتی ہے۔ اور یہ اللہ کا لفظ جو مکہ اسم ذات ہے جو معنوی لحاظ سے اس کی تمام صفاتوں کو حاوی ہے اس لئے

بیب ہم اُسے اللہ کہہ کر پکارتے ہیں تو گویا اس کی ایک ایک صفت کے ساتھ اُسے پکارا ہے۔ اب ایک فقیر،
 فقر و احتیاج کے ازالہ کے لئے اُسے کہہ کر پکارتا ہے تو گویا اُسے غنی کہہ کر پکار رہا ہے۔ کیونکہ یہ نام اس کے غنی و
 بے نیاز ہونے کا آئینہ دار ہے۔ اور ایک مریض شفا کے لئے اُسے اس نام سے پکارتا ہے تو گویا اُسے شافی کہہ کر
 مخاطب کر رہا ہے کیونکہ یہ نام اس صفت پر بھی حاوی ہے۔ اور کوئی مظلوم اُسے اس نام سے پکارتا ہے تو گویا
 اُسے عادل و منتقم کہہ کر پکار رہا ہے۔ کیونکہ یہ نام اس کے عادل ہونے کا بھی پتہ دیتا ہے۔ اسی جامعیت کے لحاظ
 سے حضرت نے ستم گاروں کے ستم، حاسدوں کے عناد اور ظالموں کے ظلم و جور سے اس نام کے ذریعہ پناہ چاہی ہے۔
 کیونکہ اس ایک نام سے اس کی تمام صفات کی طرف ذہن منتقل ہو جاتا ہے۔ اور اُس کی ان صفات کا تقاضا یہ ہے
 کہ دل سے اس کی عظمت کا اعتراف اور زبان سے اس کی تمجید و ستائش کی جائے چنانچہ دشمنوں کے مقابلہ میں طلب
 اعانت و امداد کے بعد اس کی حمد سرائی کی ہے جس میں اس کی وحدت و یکتائی اور بلا شرکت غیر سے سلطنت و
 فرمانروائی کا ذکر کیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ وہ اقتدار اعلیٰ کا مالک ہے اور کوئی چیز اس کے محیط اقتدار سے باہر نہیں
 ہے۔ لہذا ہر حاجت و خواہش اور تمنا و آرزو کو اسی کے سامنے پیش کیا جاسکتا ہے۔ چنانچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ
 آلہ وسلم پر درود بھیجنے کے بعد جو دُعا کا زیور اور قبولیت کا ضامن ہے اس کی بارگاہ میں شکر نعمت، اطاعت،
 دوام عبادت اور اجتناب معاصی کی توفیق اور شرح صدر، عفو گناہ، دین کی سلامتی اور جان کی عافیت کا سوال ہے
 اور خاتمہ دُعا پر یہ التجا کی ہے۔ کہ اے معبود! جس طرح تو نے زندگی کے اُن لمحوں میں جو گزر گئے مجھ پر پیہم
 احسانات کئے ہیں، اسی طرح زندگی کے بقیہ لمحوں میں مجھ سے اپنے احسانات و انعامات کا سلسلہ قطع نہ کرنا، بلکہ انہیں اتمام
 تک پہنچانا اس لئے کہ:۔ الاحسان بالانعام!

بتائید خدائے توانا ترجمہ و حواشی صحیفہ کاملہ روز جمعہ، دواز دہم ماہ ربیع الثانی، سال ہزار و صد
 و مضافہ و نو با تمام رسید

واللہ ہوا المستول ان یجعلہ خالصاً لوجہہ الکریم و یتیم علی احسانہ العیم
 و یحشرنی و یحشر والدی فی نمرۃ اصحاب الیسین مجرمۃ محمّد و آلہ المتجبین

مطبوعات امامیہ پبلیکیشنز

نمبر شمار	نام کتاب	نمبر شمار	نام کتاب	نمبر شمار	نام کتاب
۱	احسن المقال حصہ اول	۲۳	اسلامی حدود و تعزیرات	۴۵	نظام زندگی
۲	احسن المقال حصہ دوم	۲۴	السعادة الابدیہ	۴۶	مناسک حج
۳	تذکرۃ الاطہار	۲۵	اقتصادی نظاموں کا تقابلی جائزہ I	۴۷	لبنان
۴	تاریخ حسن مجتبیٰ	۲۶	اقتصادی نظاموں کا تقابلی جائزہ II	۴۸	مجالس امام حسین
۵	صحیفہ کاملہ کلاں	۲۷	انقلاب مہدی	۴۹	ہدایت النساء
۶	منہج عدل	۲۸	تعلیم دین I	۵۰	ہدایا و تحف
۷	فروغ ابدیت	۲۹	تعلیم دین II	۵۱	یوم الحیین
۸	اقتصادنا	۳۰	تعلیم احکام	۵۲	توبہ
۹	نہج البلاغۃ کلاں	۳۱	جان سخن	۵۳	حرامیں سوگ
۱۰	نہج البلاغۃ خورد	۳۲	چہل حدیث	۵۴	اسلامی اخلاق کا جدید اسلوب
۱۱	نہج البلاغۃ اردو	۳۳	حقوق اور اسلام	۵۵	عورت
۱۲	مفاتیح الجنان	۳۴	دین حق عقل کی روشنی میں	۵۶	چند خواتین کا کردار
۱۳	انتخاب طری	۳۵	درہائے نہج البلاغۃ	۵۷	استعمار
۱۴	زندگی (الحیاء)	۳۶	خدا شناسی	۵۸	انقلاب امام حسین میل ام المہرود نہج علی المنکر
۱۵	راہنمائے زائرین	۳۷	خاشعین کی نماز	۵۹	تفسیر امیر المومنین علامہ امامیہ کی کاغذی
۱۶	الحیاء (زندگی) حصہ دوم	۳۸	سرفروغین	۶۰	بچوں کے لیے سچی کہانیاں تفسیریں
۱۷	سیرت امیر المومنین	۳۹	شہید		حیات طیبہ حضرت زین العابدین
۱۸	پیشوائے شہیدان	۴۰	عظمت امیر المومنین		ہمدی آئندہ مطبوعات
۱۹	ارشاد القلوب	۴۱	فلسفہ نماز		اقتصادنا حصہ دوم
۲۰	آئین زندگی	۴۲	کردار کی روشنی		عزرا الحکم
۲۱	الاثناعشریہ	۴۳	معراج مومن		ماخذ اسلام
۲۲	انقلاب اسلامی کی فکری بنیادیں	۴۴	معدن الجواہر		عمار یا سر
					خواب اربعہ